

॥ श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय नमः ॥

आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज होरक जयन्ती प्रकाशन-माला

पुष्प संख्या १८

परमात्मप्रकाशः

(परमपण्यासु)

प्रणेता

श्रीमद् योगीन्द्रदेव

सम्पादन-वर्ति

श्री ब्रह्मदेव

पाठ-सम्पादक

(स्व.) डॉ. आ. ने. उपाध्ये

हिन्दी अनुवादक एवं सम्पादक :

डॉ. चैतनप्रकाश पाटनी, जोधपुर

प्रकाशक

भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वद् परिषद्

सोनागिर (जिला-दतिया) म.प्र.

चारित्रशिरोमणि सन्मार्गविवाकर आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज की हीरक जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित

प्रेरक	परम पूज्य ज्ञानविवाकर उपाध्यायश्री भरतसागरजी महाराज
निर्देशक	पूज्य आपिका स्याद्वादमती माताजी
संयोजक	: ब. प. धर्मचन्द्र शास्त्री, प्रतिष्ठाचार्य ब. प्रभा पाटनी, बी एम-सी, एल-एल. बी.

हीरक जयन्ती प्रकाशनमाला पुष्प संख्या १८

ग्रन्थ	परमात्मप्रकाशः
प्रणीता	श्री योगीन्द्रदेव
सम्कृतकृति	श्री ब्रह्मदेव
पाठ-सम्पादन	(स्व.) डॉ. आ. ने उपाध्ये
हिन्दी अनुवादक एवं सम्पादक	डॉ. चेतनप्रकाश पाटनी, जोधपुर
अर्थ-सहयोगी	१. समाजभूषण श्रीमान् बट्टीप्रसादजी सरावगी, पटनासिटी (बिहार) २. समाजभूषण श्रीमान् महावीरप्रसादजी सरावगी, कटनी (म.प्र.) ३. श्रीमान् सोतारामजी सरावगी, सतना (म.प्र.)
प्रकाशक	भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वद् परिषद्, सोनागिर (म.प्र.)
संस्करण	प्रथम, १००० प्रतियाँ, वर्ष १९६०
प्राप्ति-स्थान	१. आचार्य विमलसागरजी सघ २. अनेकान्त सिद्धान्त समिति, लोहारिया (बाँसवाड़ा - राज.) ३. श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, गुलाबवाटिका, दिल्ली
मूल्य	
मुद्रक	प्रिंटिंग एजेन्सीज, जोधपुर

卐 संकल्प 卐

‘शाश्वत पयाम’ सम्यग्ज्ञान का प्रचार-प्रसार केवलज्ञान का बीज है। आज कलयुग में ज्ञानप्राप्ति की तो होड़ लगी है, पदवियाँ और उपाधियाँ जीवन का सर्वस्व बन चुकी हैं परन्तु सम्यग्ज्ञान की ओर मनुष्यों का लक्ष्य ही नहीं है।

जीवन में मात्र ज्ञान नहीं, सम्यग्ज्ञान अपेक्षित है। आज तथाकथित अनेक विद्वान् अपनी मनगढ़न्त बातों की पुष्टि पूर्वाचार्यों की मोहर लगाकर कर रहे हैं। ऊटपटांग लेखनियाँ सत्य की श्रेणी में स्थापित की जा रही हैं, कारण पूर्वाचार्यप्रणीत ग्रन्थ आज सहज मुलभ नहीं है और उनके प्रकाशन व पठन-पाठन की जमी और जितनी रुचि अपेक्षित है, वैसी और उतनी दिखाई नहीं देती।

असत्य को हटाने के लिए पर्चेबाजी करने या विशाल सभाओं में प्रस्ताव पारित करने मात्र में कार्यसिद्धि होना अशक्य है। सत्साहित्य का जितना अधिक प्रकाशन व पठन-पाठन प्रारम्भ होगा, असत् का पलायन होगा। अपनी सस्कृति की रक्षा के लिए आज सत्साहित्य के प्रचुर प्रकाशन की महती आवश्यकता है

येनेते विदलन्ति वादिगिरयस्तुष्यन्ति वागीश्वराः,
भय्या येन विदन्ति निर्वृतिपदं मुञ्चन्ति मोहं बुधाः ।
यद् बन्धुर्यमिनां यदक्षयमुखस्याधारभूतं मत,
तल्लोकप्रयशुद्धिदं जिनवचः पुण्याद् विवेकश्रियम् ॥

मन १९८४ में मेरे मस्तिष्क में यह योजना बन रही थी परन्तु तथ्य यह है कि ‘सङ्कल्प के बिना सिद्धि नहीं मिलती।’ मन्मार्गदिवाकर आचार्य १०८ श्री विमलसागरजी महाराज की हीरक जयन्ती के मागलिक अवसर पर मैं जिनवाणी की सेवा का यह सङ्कल्प मैंने प. पू. गुरुदेव आचार्यश्री व उपाध्यायश्री के चरण-सान्निध्य में लिया। आचार्यश्री व उपाध्यायश्री का मुझ भर्गपुर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फलतः इस कार्य में काफी हद तक सफलता मिली है।

इस महात् कार्य में विशेष सहयोगी प. धर्मचन्दजी व प्रभाजी पाटनी रहे। इन्हें व प्रत्यक्ष-पराक्ष में कार्यरत सभी कार्यकर्त्ताओं के लिए मेरा आशीर्वाद है।

पूज्य गुरुदेव के पावन चरण-कमलों में सिद्ध-श्रुत-आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु-नमोस्तु-नमोस्तु।

सांतागिरि, ११-७-९०

— आर्यिका स्याद्वादमती

समर्पण

चारित्रशिरोमणि, सम्मार्ग-दिवाकर

संस्कृतिपुरुष

धर्मयोगी

पतितोद्धारक

तीर्थप्रभावक

जीवन तथा जगत् के पारखी, भ्रमणपरम्परा के आदर्श

रत्नेहरिनन्दन वाणीवन्त, समग्रता के प्रवक्ता

युगपटल पर कावित-हरताक्षर

आत्मविकास के मार्ग के पुरस्कृत

आनुष्ठानिक क्रियाओं के सफल सिद्ध प्रेरक

बहुमुखी व्यक्तित्व से समृद्ध

अनुकम्पा के मूर्तरूप

अप्रतिम आचार्य

परम पूज्य

श्री विमलसागरजी महाराज

के

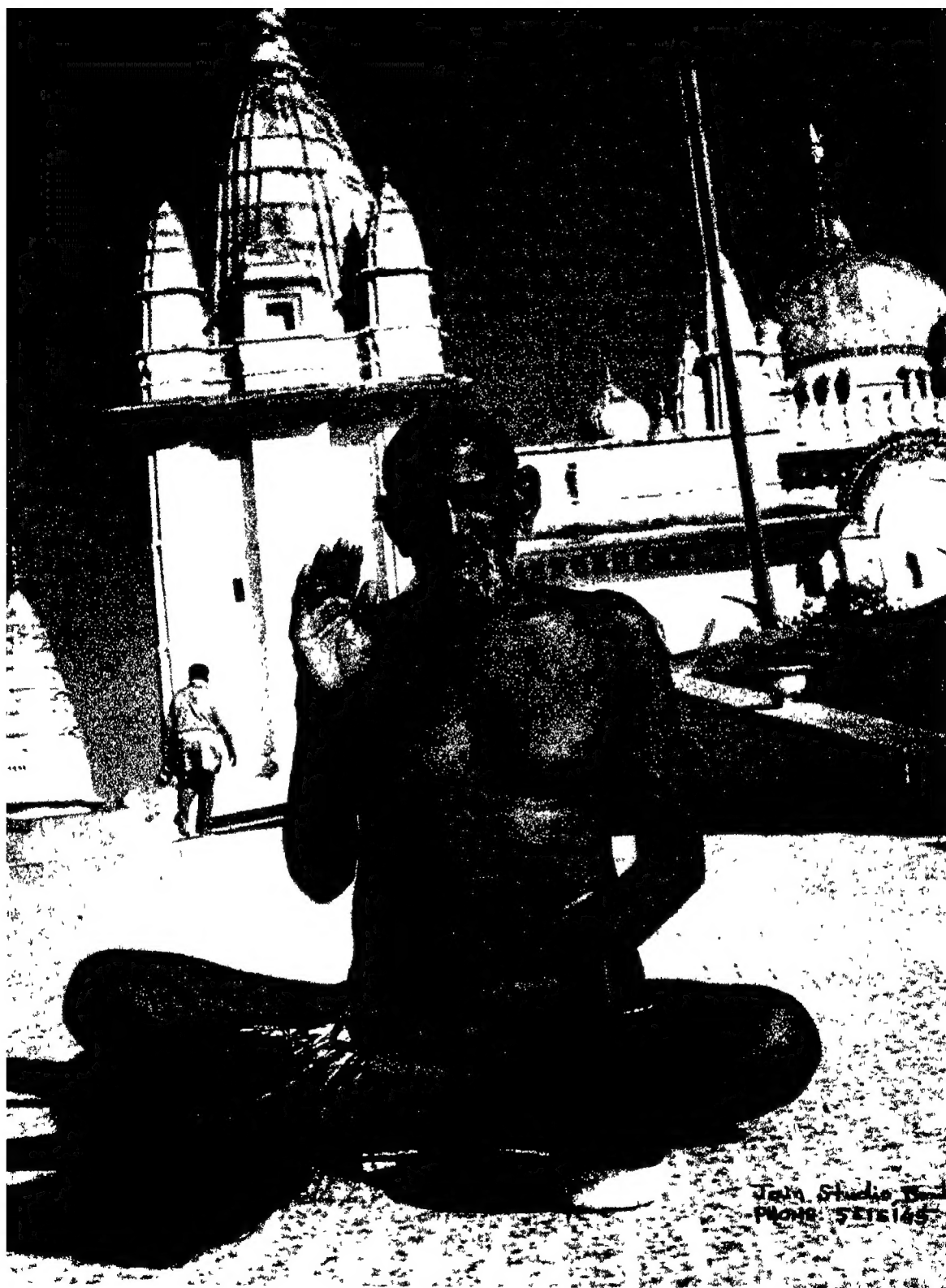
दीक्षा-शिक्षा-सिद्धहरत

कर-कमलो में

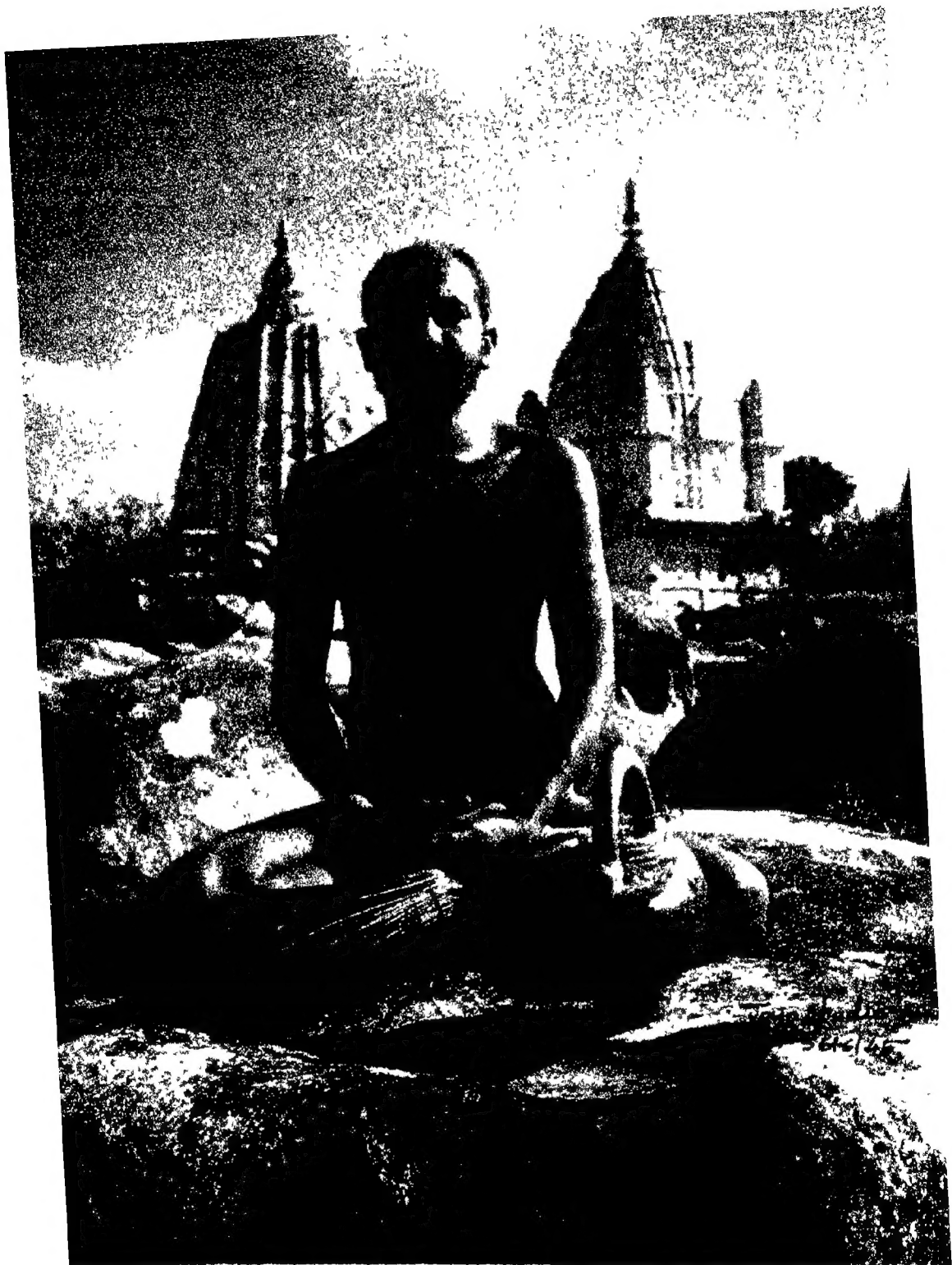
सविनय, सश्रद्ध, समर्पित

सादर

समर्पित . . .

आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज

उपाध्याय श्री भरत सागर जी महाराज

卐 आशीर्वाद 卐

विगत कतिपय वर्षों से जैनागम को धूमिल करने वाला एक श्याम सितारा ऐसा चमक गया कि सत्य पर असत्य का आवरण आने लगा, एकान्तवाद-निश्चयाभास तूल पकड़ने लगा ।

आज के इस भौतिक युग में असत्य को अपना प्रभाव फैलाने में विशेष श्रम नहीं करना होता, कारण जीव के मिथ्या सस्कार अनादिकाल से चले आ रहे हैं । विगत ७०-८० वर्षों में एकान्तवाद ने जैनत्व का टीका लगा कर निश्चयनय की आड़ में स्याद्वाद को पीछे धकेलने का प्रयास किया है । मिथ्या साहित्य का प्रसार-प्रचार किया है । आचार्य कुन्दकुन्द की आड़ लेकर अपनी ग्याति चाही है और शास्त्रों में भावार्थ बदल दिए हैं, अर्थ का अनर्थ कर दिया है ।

बुधजनों ने अपना क्षमता भर 'एकान्त' में लोहा लिया है, पर वे अपनी ओर से जनता को अपेक्षित सत्साहित्य मुलभ नहीं करवा पाए । आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज का हीरक जयन्ती वर्ष हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया । आर्यिका स्याद्वादमयी माताजी ने आचार्यश्री एवं हमारे साक्षिध में एक सकल्प लिया कि पूज्य आचार्यश्री की हीरक जयन्ती के अवसर पर आर्य साहित्य का प्रचुर प्रकाशन हो और यह जन-जन को मुलभ हो । फलतः ७५ आर्य ग्रन्थों के प्रकाशन का निश्चय किया गया है क्योंकि सत्यसूयों के तेजस्वी होने पर असत्य-अन्धकार स्वतः ही पलायन कर जाता है ।

आर्य ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु जिन भव्यात्माओं ने अपनी स्वीकृति दी है एवं प्रत्यक्ष-परोक्षरूप में जिस किसी ने भी इस महदनुष्ठान में किसी भी प्रकार का सहयोग किया है, उन सबको हमारा आशीर्वाद है ।

सोनागिर, दि ११-७-१९६०

—उपाध्याय भरतसागर

आभार . . .

सम्प्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्यबूढामणिः,
तद्वाचः परमासतेऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्धोतिकाः ।
सर्वरत्नप्रयधारिणो यतिवरास्तेषां समालम्बनं,
तत्पूजा जिनवाचिपूजनमतः साक्षात्तज्जनः पूजितः ॥पद्यमन्वो प. ॥

यद्यपि इस समय इस कलिकाल में तीन लोक के पूज्य केवली भगवान विराजमान नहीं हैं तथापि इस भरतक्षेत्र में केवली भगवान की जगत्प्रकाशिनी वाणी मौजूद है तथा उस वाणी के आधार श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनि हैं, इसलिए उन मुनियों की पूजा तो सरस्वती की पूजा है तथा सरस्वती की पूजा साक्षात् केवली भगवान की पूजा है ।

आर्षपरम्परा की रक्षा करने हुए आगमपथ पर चलना भव्यात्माओं का कर्तव्य है । तीर्थङ्करों की दिव्यध्वनि में प्रस्फुटित, गगनधरो द्वारा ग्रथित व महान् आचार्यों द्वारा प्रसारित जिनवाणी की रक्षा एवं प्रचार-प्रसार मार्गप्रभावना नामकी सावना तथा सम्यग्दर्शन का प्रभावना नामक अङ्ग हैं ।

युगप्रमुख आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज की हीरक जयन्ती के अवसर पर हमें जिनवाणी के प्रसार के लिए एक अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है । वर्तमान युग में आचार्यश्री ने समाज व देश के लिए त्याग और दया का जो अनुदान दिया है, वह भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । जिनवाणी के प्रकाशन में हमारे प्रेरक पूज्य उपाध्यायश्री भरतसागरजी महाराज के प्रति एवं निर्देशिका पूज्य आश्रयिका स्याद्वादमती मानाजी के प्रति जिन्होंने विशेष परिश्रम द्वारा ग्रन्थों की खोज कर प्रभूत सहयोग दिया, मैं शत-शत नमोस्तु, वन्दार्पण करती हूँ । साथ ही उचित मार्गदर्शन प्रदान करने वाले समस्त त्यागीवर्ग को सादर नमन करती हूँ ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के अनुवादक एवं सम्पादक डॉ. जेननप्रकाशजी पाटनी, जोधपुर एवं ग्रन्थ-प्रकाशनार्थ अर्थ-सहयोगी समाजभूषण श्रीमान् बद्रीप्रसादजी मरावगी, पटना मिटी (बिहार) की भी मैं आभारी हूँ ।

अन्त में, प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले सभी महानुभावों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यही कामना करती हूँ कि आप सब भविष्य में भी जिनशासन की प्रभावना और जिनागम की रक्षा इसी प्रकार करते रहें ।

—डॉ० (कु०) प्रभा पाटनी, संचरय

* प्रकाशकीय *

इस परमाणु युग में मानव के अस्तित्व की ही नहीं अपितु प्राणिमात्र के अस्तित्व की सुरक्षा की समस्या है। इस समस्या का निदान 'अहिंसा' के अमोघ अस्त्र से ही किया जा सकता है। अहिंसा जैनधर्म/संस्कृति की मूल आत्मा है। यही जिनवाणी का सार भी है।

तीर्थङ्करों के मुख से निकली वाणी को गरुडगो ने ग्रहण किया और आचार्यों ने निबद्ध किया, जो आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। जिनवाणी का प्रचार-प्रसार इस युग के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यही कारण है कि हमारे आराध्य पूज्य आचार्य, उपाध्याय एवं माधुसूदन जिनवाणी के स्वाध्याय और प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। उन्हीं पूज्य आचार्यों में से एक है—सन्मार्गदिवाकर चारित्रचूडामणि परमपूज्य आचार्यवर्य विमल-सागरजी महाराज, जिनकी अमृतमयी वाणी प्राणिमात्र के लिए कल्याणकारी है। आचार्यवर्य की हमेशा यही भावना रहती है कि आज के समय में प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का प्रकाशन हो और वे ही मन्दिरों में स्वाध्याय हेतु रखे जाएँ, जिनका स्वाध्याय कर श्रावक अपने मोहरूपी अन्धकार को नष्ट कर ज्ञानज्योति जला सकें। जैनधर्म की प्रभावना एवं जिनवाणी का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण विश्व में हो, आर्षपरम्परा की रक्षा हो एवं अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर का शासन अबाधगति में निरन्तर चलता रहे, इन सब भावनाओं को ध्यान में रख कर परम पूज्य ज्ञानदिवाकर, वाणीभूषण, उपाध्यायवर्य भक्तसागरजी महाराज एवं आर्थिकारत्न स्यादवादमती माताजी की प्रेरणा व निर्देशन में परम पूज्य आचार्य विमलसागरजी महाराज की ७४ वीं जन्म-जयन्ती के अवसर पर ७५ वीं जन्म-जयन्ती हीरक जयन्ती के रूप में मनाने का सकल्प समाज के सम्मुख भारत-वर्षीय अनेकान्त विद्वद् परिषद् ने लिया।

हीरक जयन्ती वर्ष में आर्षप्रणीत ७५ ग्रन्थों का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही, विभिन्न नगरों में ७५ धार्मिक शिक्षण-शिविरों का आयोजन हो रहा है और ७५ धार्मिक पाठशालाओं की स्थापना भी की जा रही है। इस ज्ञानयज्ञ में पूर्ण सहयोग करने वाले ७५ विद्वानों का सम्मान एवं ७५ युवा विद्वानों को प्रवचन हेतु तैयार करना तथा ७५-७५ युवावर्ग में सप्तव्यसनों का त्याग करना आदि योजनाएँ भी पूर्ण की जा रही हैं।

सम्प्रति, आचार्यवर्य पूज्य विमलसागरजी महाराज के प्रति देश एवं समाज अत्यन्त कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ, उनके चरणों में शत-शत नमस्त्वु करके उनकी दीर्घायु की कामना करता है। ग्रन्थों के प्रकाशन में जिनका असूत्र्य निर्देशन एवं मार्गदर्शन मिला है, वे पूज्य उपाध्याय भक्तसागरजी महाराज एवं माता स्यादवादमतीजी हैं। उनके लिए मेरा क्रमशः नमोस्तु एवं वन्दामि अर्पित है।

उन विद्वानों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने ग्रन्थों के प्रकाशन में अनुवादक, सशोधक, सम्पादक के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है। ग्रन्थों के प्रकाशन में जिन दाताओं ने धर्म-सहयोग करके, अपनी चञ्चला लक्ष्मी का उपयोग करके पुण्यार्जन किया है उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये ग्रन्थ विभिन्न प्रेसों में मुद्रित हुए, एतन्त्र्य उन प्रेस-संचालकों का जिन्होंने बड़ी तत्परता से मुद्रण का कार्य किया, मैं आभारी हूँ। अन्त में, उन सभी सहयोगियों का आभारी हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष-परोक्ष में सहयोग प्रदान किया है।

-- डॉ० पं० धर्मचन्द शास्त्री

अध्यक्ष, भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वद् परिषद्

* प्रस्तावना *

१. ग्रन्थकर्त्ता आचार्य योगीन्दुदेव :

‘परमात्मप्रकाश’ के कर्त्ता जोइन्दु या योगीन्दु जैन परम्परा में एक अध्यात्मवेत्ता आचार्य हुए हैं। इनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में न तो इनके ग्रन्थों में सामग्री उपलब्ध होती है और न ही अन्य किसी स्रोत से। ‘परमात्मप्रकाश’ ग्रन्थ में कवि ने प्रथम अधिकांश के दबे दोहे में अपने नाम ‘जोइन्दु’ का उल्लेख किया है और अपने शिष्य का नाम प्रभाकर भट्ट बतलाया है। ‘योगसार’ के अन्तिम पद्य में ग्रन्थकार का नाम ‘योगिचन्द’ लिखा है। योगिचन्द (योगिचन्द्र) नाम योगीन्दु का समानार्थक है। योगीन्दु का अपभ्रंश रूप जोइन्दु है। कहीं-कहीं योगीन्द्र और योगेन्द्र नाम भी मिलता है। डॉ ए. एन. उपाध्ये ने योगीन्दु या जोइन्दु नाम ग्रहण करने का ही सुझाव दिया है।

‘परमात्मप्रकाश’ ग्रन्थ प्रभाकर भट्ट के निमित्त से लिखा गया है। यह बात ग्रन्थ के आदि और अन्त से भी सिद्ध होती है और मध्य में भी कई स्थानों पर प्रभाकर भट्ट का सम्बोधन किया गया है। भट्ट प्रभाकर के प्रश्न और योगीन्दु का उन्हें सम्बोधित करना, बताते हैं कि वे योगीन्दु के एक शिष्य थे और साधु थे।

योगीन्दुदेव का समय ईस्वी सन् की छठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। वर्तमान में परमात्म-प्रकाश और योगसार ही निष्पन्नरूप में जोइन्दु की रचनाएँ मानी जाती हैं। यों लोकार श्रावकाचार (अपग नाम श्रावकाचारदोहक तथा सावयधम्म दोहा-अपभ्रंश), दोहापाहुड (अपभ्रंश), निजात्माष्टक (प्राकृत) और अध्यात्मसन्दोह, मुभाषिततन्त्र तथा तत्त्वार्थ टीका (सभी संस्कृत) आदि रचनाएँ भी आपके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं।

जोइन्दु अत्यन्त विरक्तचित्त दिगम्बराचार्य थे। आप अवश्य ही पहले वैदिक मतानुयायी रहे होंगे, क्योंकि आपकी कथनशैली में वैदिक मान्यता के शब्द बहुलता में पाये जाते हैं।^१ ये एक जैन गूढ़वादी थे किन्तु इनकी विशाल दृष्टि ने ‘परमात्मप्रकाश’ में एक विशालता ला दी है। इसके अनेक वर्णन साम्प्रदायिकता में अलिप्त हैं। जोइन्दु में बौद्धिक सट्टिणुता भी कम नहीं थी। वेदान्तियों का मत है कि आत्मा सर्वगत है, मीमांसकों का कहना है कि मुक्तावस्था में ज्ञान नहीं रहता, जैन उसे शरीर-प्रमाण बताते हैं और बौद्ध कहते हैं कि वह शून्य के सिवा कुछ भी नहीं है, किन्तु योगीन्दुदेव इस मतभेद से बिल्कुल नहीं घबराने। वे जैन अध्यात्म के प्रकाश में नयी की सहायता से शाब्दिक जाल का भेदन कर सब मतों के वास्तविक अभिप्राय को समझते हैं। यह शैली उन्हें एक शान्त अध्यात्मवादी के रूप में प्रस्तुत करती है।^२ प्राचीन ग्रन्थकारों ने जो कुछ संस्कृत और प्राकृत में लिखा था उसे ही योगीन्दु ने बहुत सरल तरीके से अपने समय की प्रचलित भाषा में गूँथ दिया है।^३ “अपभ्रंश में शुद्ध अध्यात्मविचारों की ऐसी सशक्त अभिव्यक्ति अन्यत्र नहीं मिल सकती है। इनका अपभ्रंश भाषा पर अपूर्व अधिकार था। ये क्रान्तिकारी विचारधारा के प्रवर्तक थे। इसी कारण इन्होंने बाह्य आडम्बर का खण्डन कर आत्मज्ञान पर जोर दिया है। जैन रहस्यवाद का निरूपण रहस्यवाद के रूप में सर्वप्रथम इन्हीं से आरम्भ होता है। यों तो कुन्दकुन्द, वट्टकेर और शिवार्य की रचनाओं में भी रहस्यवाद के तत्त्व विद्यमान हैं,

पर यथावत: रहस्यवाद का रूप जोइन्दु की रचनाओं में ही मिलता है। जोइन्दु अपभ्रंश के ऐसे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने क्रान्तिकारी विचारों के साथ आध्यात्मिक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा कर मोक्ष का मार्ग बतलाया है। ..... विद्वत्ता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इन्होंने कुन्दकुन्द और पूज्यपाद के आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन कर अपने ग्रन्थलेखन के लिए विषयवस्तु ग्रहण की है। पूर्वाचार्यों की मान्य परम्परा को एक नये रूप में ही उपस्थित किया है। यही कारण है कि जोइन्दु का प्रभाव अपभ्रंश के कवियों के साथ हिन्दी के सन्त कवियों पर भी पड़ा है। कबीर ने जिस क्रान्तिकारी विचारधारा की प्रतिष्ठा की है, उसका मूल स्रोत जोइन्दु की रचना में पाया जाता है।”

२. परमात्मप्रकाश :

शुद्धात्मा का प्रकाशक यह ग्रन्थ सरल अपभ्रंश में शिष्य मुनि प्रभाकरभट्ट को सम्बोधित कर लिखा गया है। ग्रन्थ में अनेक प्रभावक दृष्टान्त भी दिये गए हैं। इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि इसमें यज्ञ-तन्त्र अनेक सम्बोधन किये गये हैं। आचार्यश्री ने इस ग्रन्थ में हे माधो, हे जानिन्, हे प्रातम्, हे भट्ट प्रभाकर, हे तपोधन, हे वत्स, हे योगिन् तथा हे जीव, ऐसे सम्बोधन कुल मिला कर ११२ जगहों पर किये हैं, जिनमें सर्वाधिक हे योगिन् (जोइय जोइया) सम्बोधन ३३ बार तथा हे जीव (जिय, जीव) सम्बोधन ६५ बार मूल दोहों में किया है। वैसे तो यह ग्रन्थ मुख्यतया मुनियों को लक्ष्य करके लिखा गया है परन्तु ‘जीव’ शब्द से आचार्यश्री ने सर्वाधिक बार सम्बोधित किया है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि प्रणेतृ के अन्तःकरण में यह भाव अवश्य था कि इससे जीवमात्र (सकल मुमुक्षु मध्य जीवों) का उपकार हो।

ब्रह्मादेव के मूल के अनुसार परमात्मप्रकाश में प्रथम अधिकार में १२६ और द्वितीय में २१६ पद्य हैं। उनमें श्लेषक भी सम्मिलित है। प्रथम अधिकार में ५ प्रक्षेपक और ३ स्थल संख्या बाह्य प्रक्षेपक हैं और दूसरे अधिकार में पाँच स्थल बाह्य प्रक्षेपक हैं। इन पद्यों में ५ गाथाएँ, एक स्रग्धरा और एक मालिनी छन्द हैं किन्तु उनकी भाषा अपभ्रंश नहीं है। एक चतुष्पादिका और ३३७ अपभ्रंश दोहे हैं। इस ग्रन्थ पर (१) अध्यात्मी बालचन्द्र ने कन्नड़ी टीका रची है। (२) ब्रह्मादेव ने मस्कृतवृत्ति लिखी है। (३) कुकुटासन मलधारी बालचन्द्र ने कन्नड टीका लिखी है। (४) एक और कन्नड़ी टीका सम्भवतः मुनि भद्रस्वामी के शिष्य द्वारा विरचित है। (५) पं दौलतरामजी ने भाषा में इस पर टीका लिखी है। सम्भव है अन्य भी विद्वज्जनों द्वारा इस परमात्मप्रकाश ग्रन्थ पर टीकाएँ लिखी गई हों।

ग्रन्थ में प्रारम्भ के सात दोहों में पञ्चपरमेष्ठी को तमस्कार किया गया है। फिर तीन दोहों में ग्रन्थ की उत्थानिका है। पाँच में बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। इसके बाद दस दोहों में मुक्ति को प्राप्त कार्यपरमात्मा का कथन है। पाँच श्लेषको सहित चौबीस दोहों में देह में विराजमान शक्तिरूप परमात्मा का कथन है। छह दोहों में जीव के स्वशरीर-प्रमाण की चर्चा है। फिर द्रव्य, गुण, पर्याय, कर्म, निश्चयसम्यग्दृष्टि, मिथ्यात्व आदि की चर्चा है। दूसरे अधिकार में प्रारम्भ के दस दोहों में मोक्ष का स्वरूप, एक में मोक्ष का फल, उत्तम में निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्ग तथा घाठ में अभेदरत्नत्रय का वर्णन है। इसके बाद चौदह में समभाव की, चौदह में पुण्यपाप की समानता की और इकतात्मीय दोहों में शृद्धोपयोगी के स्वरूप की चर्चा है। अन्त में चूलिका व्याख्यान के १०७ दोहों में अभेदरत्नत्रय की मुख्यता से व्याख्यान है। २१३ वाँ पद्य (स्रग्धरा छन्द) ग्रन्थपठन का फल बताता है। अन्तिम २१४ वे दोहों में अन्तर्मग्न के लिए आशीर्वाकरूप तमस्कार किया गया है। इस प्रकार ग्रन्थ पूर्ण होता है।

१ तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा भाग २ पृ २४८ एवं २५२ से २५४।

३. वृत्तिकार श्रीब्रह्मदेव :

श्रीब्रह्मदेवसूरि ने 'परमात्मप्रकाश' पर संस्कृत में टीका लिखी है। ब्रह्मदेव अनेकान्त के तलस्पर्शी विद्वान् थे। 'परमात्मप्रकाश' की टीका के अलावा आपने 'बृहद्द्रव्यसंग्रह' पर भी टीका लिखी है। इन दोनों ग्रन्थों का महत्त्व आपकी टीकाओं द्वारा ही वृद्धिगत हुआ है। यद्यपि आपकी प्रामाणिक रचनाएँ ये दो टीकाएँ ही मानी जाती हैं, फिर भी परम्परा से आपकी निम्नलिखित रचनाएँ भी स्वीकार की गई हैं—तत्त्वदीपक, ज्ञानदीपक, त्रिवर्णाचारदीपक, प्रतिष्ठातिलक, विवाहपटल और कथा-कोश। आपका समय विक्रम सं ११५० से १२०० माना गया है।^१

४. परमात्मप्रकाशवृत्ति :

श्रीब्रह्मदेवसूरि विरचित संस्कृतवृत्ति आगमानुमारी, सरस, सरल तथा आध्यात्मिक है। इसमें मूल गाथाओं का रहस्य पूर्णतः प्रकट होता है। टीका में आपने समयसार, प्रवचनसार, पञ्चान्तिकाय, अष्टप्राभृत, इष्टोपदेश, पूज्यपादीय-भक्तिकलाप, जीवकाण्ड, तत्त्वसार, भगवती आराधना, पुरुषार्थसिद्धि-उपाय, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, रत्नकरण्डआवकाश, यशस्तिलकबम्पू, योगसार, आत्मानुशामन, द्रव्यसंग्रह, तत्त्वार्थसूत्र, दोहापाटुड, तत्त्वानुशामन आदि ग्रन्थों के पद्यादि उद्धृत किए हैं, जो आपकी आगमानुमारिता तथा बहुग्रन्थज्ञता का द्योतक है।

यह व्याख्या शुद्ध साहित्यिक व्याख्या है। आप टीका में अर्थ पर अधिक बल देते हैं अतः व्याकरण की गतिथियाँ एक-दो स्थानों पर ही मूलभाई गई हैं।^२ सबसे पहले आप शब्दार्थ पर जोर देते हैं, फिर नयों का—मुख्यतः निश्चयनय का तथैव आध्यात्मिक ज्ञान की मुख्यता का अवलम्बन लेते हुए वर्णन करते हैं। 'परमात्म-प्रकाश' के ये वर्णन 'द्रव्यसंग्रहटीका' में किये गए वर्णनों के समान कठिन नहीं हैं। 'परमात्मप्रकाश' की व्याप्ति का कारण यह टीका ही है।^३

श्री ब्रह्मदेव जी ने अपनी इस टीका में दोनों ही नयों का अवलम्बन लेकर कथन किया है। जहाँ सूक्ष्म कथन करते हुए त्रिगुणितमय साधु की अपेक्षा मिट्टी के घ्यान तक को सचित्त परिग्रह बताया है^४ वहीं स्थूल कथन करते हुए वे बताते हैं कि आत्मा तो पगु है, कहीं आ जा नहीं सकता। इसे तो कर्म ही ले जाने है और कर्म ही लाने है। यह आत्मा कर्मनिमित्त पुण्यपापमय दृढतर बेड़ी में बद्ध हो गया है...।^५ वास्तव में, यह ग्रन्थ अनेकान्तमिक्त व आध्यात्मिक है।

५. प्रस्तुत संस्करण

'परमात्मप्रकाश' मूल, श्रीब्रह्मदेव कृत संस्कृतवृत्ति तथा इनके परिष्कृत, प्राञ्जल खडी बोली में तबीन हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत संस्करण आपके हाथों में है। प्रो. डॉ. जेननप्रकाशजी पाटनी ने इसके अनुवाद एवं सम्पादन में योग्य श्रम किया है। अनुवाद पूर्णतः मूलानुगामी है और वृत्तिकार के हास को पूर्णतः सुरक्षित रखे हुए है। आपने इसमें मूल दोहा का अन्वय भी किया है और अनुवाद भी साथ-साथ दिया है। अर्थात् पहले मूल दोहा, फिर उसकी संस्कृत छाया, फिर ब्रह्मदेवकृत वृत्ति, अनन्तर दोहा का अन्वय फिर वृत्ति का अनुवाद, सर्वत्र यही क्रम रहा है। अनुवाद की भाषा प्रवाहमय है, वाक्य छोटे-छोटे हैं और सरल हैं। इसमें स्वाध्यायियों को सुविधा रहेगी-ऐसी आशा है।

१ वृहज्जिनोपदेश परिशिष्ट पृ ६४। २ देखिए प प्र अधिकार २ गाथा २५ की वृत्ति।

३. प प्र प्रस्तावना पृ ७० (रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला)। ४ प प्र २।६१ टीका। ५ प प्र. १।६६ टीका।

इस ग्रन्थ के सम्पादन से पूर्व अभी हाल ही में डॉ० पाटनी सा. के सुसम्पादन में 'सारसमुच्चय' और 'नीतिसार-समुच्चय' कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। इससे पूर्व भी आपने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सुसम्पादन किया है। वर्तमान में आप तत्त्वार्थवृत्ति की हिन्दी टीका के सम्पादन में व्यस्त (दत्तगुप्तोपयोग) है। इन सबके लिए सम्पूर्ण जैन समाज आपका चिरकृतज्ञ है।

आचार्य १०८ श्री विमलमागरजी महाराज के हीरक जयन्ती वर्ष में प्रकाश्य ७५ ग्रन्थों के अन्तर्गत इस ग्रन्थ का प्रकाशन हो रहा है, यह स्तुत्य है। दातार महोदय भी इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही पावन उपक्रम भविष्य में भी हो तथा समाज उनसे शत-प्रतिशत लाभान्वित हो, मैं यही भावना भाता हूँ।

मकर सक्रान्ति

दिनांक १४-१-६१

—जवाहरलाल मोतीलाल जैन

मीण्डर (राज.)

तुम्य नमः परमधर्मप्रभावकाय,
तुम्य नमः परमतीर्थ - सुवन्दकाय।
'स्याद्वाद' सूक्तिसरणिप्रतिबोधकाय,
तुम्य नमः विमलसिन्धुगुणार्णवाय ॥

❀ सम्पादकीय ❀

श्रीमद् योगीन्दुदेव विरचित **परमपण्यासु** या **परमात्मप्रकाश** उपलब्ध अपभ्रंश भाषा साहित्य का सबसे प्राचीन श्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रन्थ है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, आत्मज्ञान के अन्वेषको को यह ग्रन्थ आध्यात्मिक ज्योति से दीप्त करने में समर्थ है। यो तो यह ग्रन्थ सर्वप्रथम सन् १९०६ में ही स्वाध्यायप्रेमियों को सुलभ हो गया था जब देवबन्द के बाबू सूरजभानुजी वकील ने हिन्दी अनुवाद सहित इसे प्रकाशित किया था परन्तु इसका पहला प्रामाणिक और सुसम्पादित संस्करण सन् १९३७ ई. में रायचन्द्र जैन ग्रन्थमाला में प्रो. ए. एन. उपाध्ये के पाठ सम्पादन-संशोधन व विस्तृत प्रस्तावना सहित प्रकाशित हुआ था। इस प्रकाशन व सम्पादन को देखकर महामनीषी उपाध्ये की प्रतिभा व कार्यपद्धति के प्रति महज ही मिर नत हो जाता है। प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से इस सम्पादन की प्रशंसा की है। बाद में उन्होंने अपने इस महत्त्वपूर्ण शोधकार्य के लिए बम्बई विश्वविद्यालय से डी लिट् (D. Litt) की उपाधि प्राप्त की थी।

डा. उपाध्ये का यह कार्य इस दिशा में 'मील का पत्थर' है। उनके निष्कर्ष आज भी प्रामाणिक हैं और उनकी समीक्षात्मक विस्तृत प्रस्तावना तो इस दिशा में कार्य करने वालों के लिए 'प्रकाशस्तम्भ' का सा कार्य कर रही है। 'परमात्मप्रकाश' का आलोचनात्मक अध्ययन करने वालों के लिए उनकी यह विस्तृत प्रस्तावना एक प्रामाणिक दस्तावेज है। प्रो. उपाध्ये ने रचना और रचनाकार के सम्बन्ध में उपलब्ध सभी सामग्री जुटा कर, उसका सम्यक् एवं गम्भीर अध्ययन-विश्लेषण कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। उनके कार्य की महत्ता और गहन श्रमशीलता का अनुमान उस विस्तृत प्रस्तावना का अध्ययन करने पर ही लग सकता है। मैं उस महामनीषी की प्रतिभा के सम्मुख नतमस्तक हूँ।

जोइन्दु की यह रचना सरल अपभ्रंश में दोहा छन्द में निबद्ध है। उस पर श्री ब्रह्मदेवजी ने सरल संस्कृत में सुन्दर वृत्ति लिखी है। पं० दौलतरामजी ने इस वृत्ति का वर्तमानित दूहाडी में अनुवाद किया था, जिसका परिणित मनोहरलालजी शास्त्री ने सरल हिन्दी में रूपान्तरण किया और यह वृत्ति पूरी मज-धज के साथ प्रो. उपाध्ये के मुख्य सम्पादन में रायचन्द्र जैन ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई। इसके आज तक अनेक संस्करण निकल चुके हैं और यह बड़ी लोकप्रिय रचना मिद्ध हुई है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम स्वाध्याय मैंने सन् १९७७ में किया था। मुझे ब्रह्मदेवजी की संस्कृत टीका बड़ी सरल और रुचिकर लगी और मैं तभी इसके कतिपय अंशों का अनुवाद के अभ्यास के रूप में अनुवाद भी किया और अपनी स्वाध्याय-प्रति में अनुवाद एवं मुद्रण की भूलों के लिए कतिपय स्थानों को चिह्नित भी। एक स्थल तो मुझे बहुत खटक-जिसके लिए मैं माधुर्य वर्ग व विद्वानों में पत्राचार भी किया परन्तु कोई योग्य समाधान न पा सका। गत वर्ष सयोग में जब मुझे आचार्यविमलसागरजी महाराज हीरक जयन्ती प्रकाशन-माला के प्रेरक पूज्य उपाध्यायश्री भरतसागरजी महाराज एवं निर्देशक पूज्य आर्यिका स्याद्वादमती माताजी से सचना मिली कि मुझे 'परमात्मप्रकाश' ग्रन्थ का सम्पादन करना है तो मैंने अपनी प्रति सभाली तो वह खटकने वाला स्थल फिर ध्यान में आया—पहले अधिकार के ६७ वे दाहे की टीका में लिखा है—**षोडश-तीर्थकराणां एकक्षणं तीर्थकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे आसण्यबोधसिद्धिः अन्तर्मुहूर्तेन निर्वृत्ता**। इसका

हिन्दी अनुवाद है—सोलह तीर्थंकरों के एक ही समय तीर्थंकरों के उत्पत्ति के दिन पहले चारित्रज्ञान की सिद्धि हुई, फिर अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया। यह तथ्य-विरुद्ध कथन मेरी समझ में नहीं आया। किसी भी तीर्थंकर की केवलज्ञान तिथि और मोक्षतिथि एक नहीं है। जिनकी (५ वे, ७ वे, १४ वें) एक है वह भी भिन्न वर्ष सम्बन्धी है। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि सोलह तीर्थंकर केवलज्ञान के अन्तर्मुहूर्त बाद ही मोक्ष चले गए। तिलोत्पण्णन्ती (४/६३-६६०), हर्षिषणपुराण (६०/३३२-३४०) एष महापुराण (४८ से ७४ तक के सर्गों) में तीर्थंकरों का केवलीकाल बताया है, उसमें एक भी तीर्थंकर का केवलीकाल संख्यात वर्ष से कम नहीं बताया है फिर अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष जाने की बात कैसे सम्भव है? फिर किसी भी तीर्थंकर को मुनि होने के अन्तर्मुहूर्त बाद केवलज्ञान नहीं हुआ। सबसे शीघ्र मल्लिनाथजी को हुआ, वह भी ६ दिन मुनिपद में रहने के बाद। शेष तीर्थंकर इससे अधिक समय तक मुनि अवस्था (छस्यावस्था) में रहे। (ति प भाग २ पृ २०३ गाथा ६/६८२-७११)। इस भ्रान्ति का अन्त करने के लिए मैंने उपलब्ध ग्रन्थ प्रतियाँ भी देखीं। रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला के विभिन्न संस्करणों में यही अनुवाद है। दिगम्बर जैन समाज कुकनवाली (राज०) में प्रकाशित परमात्मप्रकाश के पृष्ठ ८३ पर भी यही अनुवाद है। पूज्य सहजानन्दजी वर्गी ने 'परमात्मप्रकाश' पर प्रवचन किये हैं, जो दो भागों में छपे हैं, परन्तु इस प्रामाणिक पंक्ति पर उन्होंने भी अपने प्रवचन में कुछ नहीं कहा है।

मैंने समाधान हेतु फिर पत्राचार किया। एक समाधान मिला कि १६ तीर्थंकरों की जन्मकल्याणक तिथियाँ और उनकी दीक्षाकल्याणक तिथियाँ एक ही हैं (७ वे भी भिन्नवर्ष सम्बन्धी है।) पर इस बात में प्रामाणिक पंक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व पं. जवाहरलालजी सिद्धान्तशास्त्री ने वर्गीजी के 'परमात्मप्रकाश' प्रवचनों का दो भागों में सम्पादन किया था—मैंने अपनी समस्या में उनको भी अवगत कराया। आदरणीय पण्डितजी ने 'भगवती आराधना' में मूल गाथा खोज कर युक्तिमग्न समाधान भिजवाया जो प्रस्तुत संस्करण के पृष्ठ ८६ पर छपा है—**भगवान् ऋषभदेव से शान्तिनाथ तीर्थंकर पर्यन्त १६ तीर्थंकरों के तीर्थ की उत्पत्ति होने के प्रथम दिन ही बहुत से साधु दीक्षा लेकर एक अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हुए।** (भगवती आराधना गा २०३७/पृ ७०३ जयपुर प्रकाशन)। अब सिद्धान्त व अर्थन कोई बाधा नहीं रहती।

मैंने सम्पूर्ण ग्रन्थ का अपनी बृद्धघनुसार मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद किया है। साथ ही दोहों का अन्वय भी लिया दिया है। अनुवाद का काम बड़ा जटिल है। संस्कृत भाषा में सन्धि और समास के प्रचुर प्रयोगों के द्वारा संक्षिप्तता का जा विणिष्ट गुण आ जाता है, ऐसा खड़ी बोली में नहीं है अतः अनुवाद करते समय वाक्यों को तोटना पड़ा है, छोटे-छोटे सरल वाक्य भी बनाने पड़े हैं। अनुवाद कैसा बन सका है—इसका मूल्यांकन तो पाठक ही करेंगे। अनुवाद करते समय पूर्व उपलब्ध अनुवादों ने इस जटिल कार्य में मेरी सहायता की है, मैं उन सभी महान् आत्माओं **पं. दौलतरामजी, पं. मनोहरलालजी शास्त्री** आदि का हृदय से आभारी हूँ।

मैं परमादरणीय **पं. जवाहरलालजी सिद्धान्तशास्त्री (भीष्मडर)** के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अनुवाद सम्बन्धी मेरी शकाओं का तत्परता से परिहार किया एवं मेरे अनुरोध पर इस संस्करण के लिए प्रस्तावना भी लिख कर भेजी। पण्डितजी आत्मशोधन प्रकृति के प्रतिभाशाली युवा विद्वान् हैं। यों तो सभी अनुयायियों में आपकी समानगति है परन्तु करणानुयोग का इन जैसा दूसरा कोई विणिष्ट विद्वान् अभी नहीं, आप सच्चे अर्थों में स्व. प. रत्नचन्दजी मुख्तार के उत्तराधिकारी शिष्य हैं। शरीर में रुग्ण होते हुए भी आप अनवरत शास्त्राध्ययन में मग्न रहते हैं। मैं अपने विनीत प्रणाम निवेदन करते हुए यही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं कर दीर्घायु हो और जिनवाणी-रसिकों व जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते रहें।

प्रस्तुत ग्रन्थ के अनुवाद एवं सम्पादन का भार मुझे अल्पज्ञ पर डालकर पूज्य उपाध्यायश्री भरत-सागर जी महाराज एवं माताजी स्याह्यादमती जी ने जो अनुग्रह मुझ पर किया है और फलस्वरूप जिनवाणी की सेवा का जो अवसर मुझे दिया है, उसके लिए मैं आप दोनों का चिर कृतज्ञ हूँ। मुझमें कार्य निष्पादन की योग्यता नहीं, जो कुछ सम्भव हुआ है, उसमें गुरुकृपा की ही प्रधानता है। मैं पूज्य उपाध्यायश्री व आचार्यश्री के चरणों में मबिनय नमोस्तु निवेदन करता हूँ।

ग्रन्थ का प्रकाशन आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज हीरक जयन्ती प्रकाशनमाला की पुष्प सख्या १८ के रूप में भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वद् परिषद्, सोनागिरजी द्वारा हो रहा है। मैं प्रकाशनमाला की संयोजक ब्र. प्रभा बहिन का बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने पत्रों के माध्यम से निर्देश भेज कर मेरा कार्य सरल किया है।

ग्रन्थ के प्रकाशन में अर्थ-सहयोग प्रदान करने वाले श्रीमान् सेठ बन्नीप्रसादजी सरावगी, श्रीमान् महावीरप्रसादजी सरावगी एवं श्रीमान् सीतारामजी सरावगी को हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सुन्दर, स्वच्छ और शुद्ध मुद्रण के लिए प्रिंटिंग एजेन्सीज, जोधपुर के कर्मचारीगण भी धन्यवाद के पात्र हैं।

इस सम्यग्ज्ञानरूपी महायज्ञ में ग्रन्थ भी जिन महानुभावों ने तन, मन एवं धन से किञ्चित् भी सहयोग दिया है, मैं उन सबका हृदय में आभारी हूँ। मेरे प्रमाद एवं अज्ञान से अनेक भूलें गृह्य जाता स्वाभाविक है। अतः विद्वद्गण मुझे क्षमा प्रदान करते हुए सौहार्दभाव से मुझे उन त्रुटियों में अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो उनकी महती अनुकम्पा होगी—को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे।

जोधपुर,

माघशुक्ला पंचमी वि स २०४७

२१ जनवरी, १९६१.

विनीत

डॉ. चेतनप्रकाश पाटनी

सम्पादक

परमात्मप्रकाशः

॥ विषयानुक्रम ॥

विषय	पृ स / दो म	विषय	पृ स / दो म
मगनाचरण	५ १	निश्चयसम्यग्दृष्टिका स्वरूप	७२ ७६
१. त्रिविधात्माधिकार		मिथ्यादृष्टिके लक्षण	७३ ७७
श्रीयोगीन्द्रगुरुसे भट्ट प्रभाकरका		सम्यग्दृष्टिकी भावना	७८ ८५
प्रश्न	१५ ८	भेदविज्ञानकी मुख्यतासे आत्माका	
श्रीगुरुका तीन प्रकार आत्माके		कथन	८४ ८३
कथनका उपदेशरूप उत्तर	१७ ११	२. मोक्षाधिकार	
वर्तमानका लक्षण	१६ १३	मोक्षके आरम्भ प्रश्न	११२ १
अन्तर्माका स्वरूप	२० १४	मोक्षके विषयसे उत्तर	११२ २
परमात्माका लक्षण	२१ १५	मोक्षका फल	१०२ ११
परमात्माका स्वरूप	२२ १७	मोक्षमार्गका व्याख्यान	१२२ १२
शक्तिरूपसे सब जीवोंके शरीरमें		अभेदरन्तव्यका व्याख्यान	१४६ ३१
परमात्मा विराजमान है	२८ २६	परम उपशमभावकी मुख्यता	१५६ ३६
जीव और अजीवमें लक्षण-		निश्चयसे पुण्यपापका एकपना	१७० ५३
भेद से भेद	३१ ३०	शुद्धापयोग की मुख्यता	१८३ ५७
शुद्धात्माका मुख्य लक्षण	३२ ३१		
शुद्धात्माके ध्यानसे समाप्त-		* चूलिका व्याख्यान *	
भ्रमणका रकना	३३ ३२	परद्रव्यके सम्बन्धका त्याग	२२० १०८
जीवके परिमाणपर मन मनान्तर		त्यागका दृष्टान्त	२२२ ११०
विचार	४० ४१	मोक्षका त्याग	२२३ १११
द्रव्य, गुण, पर्यायकी मुख्यतासे		द्वन्द्वयोमें लम्पटी जीवोंका विनाश	२२६ ११२
आत्माका कथन	४२ ४६	लोभकषायमें दोष	२२७ ११३
द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप	४४ ४७	स्नेहका त्याग	२२७ ११४
जीव कमके सम्बन्धका विचार	४६ ४६	जीवहिंसाका दोष	२३५ १२५
आत्माका परबस्तुसे भिन्नपनेका		जीवरक्षासे लाभ	२३६ १२७
कथन	६५ ६७	अध्रुवभावना	२३६ १२६

विषय	पृ सं/दो म	विषय	पृ सं/दो म.
जीवको शिक्षा	२४२ १३३	चितारहित ध्यान मुक्तिका कारण	२७३ १६६
पंचेन्द्रियको जीतना	२४५ १३६	यह आत्मा ही परमात्मा है ...	२७६ १७४
इन्द्रियसुखका अन्त्यपना	२४७ १३८	देह और आत्माकी भेदभावना ...	२७६ १७७
मनको जीतनेसे इन्द्रियोका जीतना....	२४६ १४०	सब चित्ताश्रोका निषेध ..	२८५ १८०
सम्यक्त्वकी दुर्लभता	२५१ १४३	परमसमाधिका व्याख्यान.....	२८६ १८६
गुह्यास व समत्वमे दाष... ..	२५२ १४४	अर्हतपदका कथन ...	२८१ १८५
देहसे समत्व त्याग ...	२५३ १४५	परमात्मप्रकाश शब्दका अर्थ	२८३ १८८
देहकी मलिनताका कथन .	२५५ १४८	सिद्धस्वरूपका कथन ..	२८५ २०१
आत्माधीन सुखसे प्रीति ...	२६० १५४	परमात्मप्रकाशका फल .	२८८ २०४
बिन्न स्थिर करनेसे आत्म-		परमात्मप्रकाशके योग्य पुरुष ..	३०० २०७
स्वरूपकी प्राप्ति	२६१ १५६	परमात्मप्रकाशशास्त्रका फल .	३०४ २१३
निर्विकल्प समाधिका कथन ..	२६५ १६१	अन्तिम मंगल ..	३०५ २१४
दानपूजादि श्रावक-धर्म		दोहो की वर्णानुक्रम सूची	३०८ --
परम्परामोक्षका कारण है ..	२७२ १६८		

[ ]

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापण्त्वम् ।

माध्यस्थ्यभाव विपरीतवृत्तौ

सदा ममात्मा विदधानु देव ॥

- अमितगति

• श्रीपरमात्मने नमः •

श्रीमद्योगीन्दुदेवविरचितः

परमात्मप्रकाशः

श्रीमद्ब्रह्मदेवकृतसंस्कृतटीका

चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने ।

परमात्मप्रकाशाय नित्य सिद्धात्मने नमः ॥

परमात्मा (निज शुद्ध स्वरूप) को प्रकाशित करने के लिए मैं चिदानन्दचिद्रूप परमात्मा जिनेन्द्र भगवान् और सिद्ध भगवान् को सदैव नमस्कार करता हूँ ।

श्रीयोगीन्दुदेवकृतपरमात्मप्रकाशाभिधाने दोहकछन्दोग्रन्थे प्रक्षेपकान् विहाय व्याख्यानार्थमधिकारशुद्धिः कथ्यते । तद्यथा—प्रथमतस्तावत्पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारमुख्यत्वेन 'जे जाया भाणगियए' इत्यादि सप्त दोहकसूत्राणि भवन्ति, तदनन्तर विज्ञापनमुख्यतया 'भाविं पणविवि' इत्यादिसूत्रत्रयम्, अत ऊर्ध्व बहिरन्तःपरमभेदेन त्रिधात्मप्रतिपादनमुख्यत्वेन 'पुणु पुणु पणविवि' इत्यादिसूत्रपञ्चकम्, अथानन्तर मुक्तिगतव्यक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन 'तिहुयणवंदिउ' इत्यादि सूत्रदशकम्, अत ऊर्ध्व देहस्थितशक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन 'जेहुउ रिम्मलु' इत्यादि अन्तर्भूतप्रक्षेपपञ्चकसहितचतुर्विंशतिसूत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य स्वदेहप्रमितिर्विषये स्वपरमतविचारमुख्यतया 'कि वि भणंति' इत्यादिसूत्रषट्कं, तदनन्तर द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपकथनमुख्यतया 'अप्पा जणियउ' इत्यादि सूत्रत्रयम्, अथानन्तरं कर्मविचारमुख्यत्वेन 'जीवहँ कम्मु अणाइ' इत्यादि सूत्राष्टकं, तदनन्तरं सामान्यभेदभावनाकथनेन 'अप्पा अप्पु जि' इत्यादि सूत्रनवकम्, अत ऊर्ध्व निश्चयसम्यग्दृष्टिकथनरूपेण 'अप्पि अप्पु' इत्यादि सूत्रमेकं, तदनन्तरं

मिथ्याभावकथनमुख्यत्वेन 'पञ्जयरत्न' इत्यादि सूत्राष्टकम्, अत ऊर्ध्वं सम्यग्दृष्टि-
भावनामुख्यत्वेन 'कालु लहेविणु' इत्यादिसूत्राष्टक, तदनन्तर सामान्यभेदभावनामुख्य-
त्वेन 'अप्पा सजमु' इत्याद्येकाधिकत्रिंशत्प्रमितानि दोहकसूत्राणि भवन्ति ॥ इति श्री
योगीन्द्रदेवविरचितपरमात्मप्रकाशशास्त्रे त्रयोविंशत्यधिकशतदोहकसूत्रैर्बहिरन्त परमात्म-
स्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रथमप्रकरणपातनिका समाप्ता ।

श्री योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाश नामक दोहाछन्दोग्रन्थ मे प्रक्षेपवर्गों को छोड़कर व्याख्यान हेतु अधिकारों का क्रम कहा जाता है । वह इस प्रकार है—सबसे पहले पञ्च परमेष्ठियों के नमस्कार की मुख्यता से 'जे जाया भाणगियए' इत्यादि सात दोहे हैं, अनन्तर विज्ञापना की मुख्यता से भावि पणविधि इत्यादि तीन दोहे हैं । फिर बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद में त्रिविध आत्मा के प्रतिपादन की मुख्यता से 'पुणु पुणु पणविधि' इत्यादि पाँच दोहे हैं । इनमें आगे मुक्तिप्राप्त प्रकट-स्वरूप परमात्मा के कथन की अपेक्षा तिहुयएबंदि इत्यादि दस दोहे हैं । फिर देहस्थित शक्तिरूप परमात्मा के कथन की अपेक्षा जेहउ रिम्मलु इत्यादि पाँच श्लोक दोहों सहित चौबीस दोहे हैं । फिर जीव के स्वदेहप्रमाण के विषय में स्व-पर मत विचार की मुख्यता से कि वि मणंति इत्यादि छह दोहे हैं । फिर द्रव्यगुण पर्याय के स्वरूप कथन की अपेक्षा अप्पा जणियउ आदि तीन दोहे हैं । अनन्तर कर्मविचार की मुख्यता से जीवह कम्म अणाइ आदि आठ दोहे हैं । फिर सामान्य भेद भावना के कथन से अप्पा अप्पु जि आदि नौ दोहे हैं । इसके आगे निश्चयसम्यग्दृष्टि के कथन स्वरूप अप्पि अप्पु जि यह एक दोहा है । अनन्तर मिथ्याभाव कथन की अपेक्षा पञ्जयरत्न आदि आठ दोहे हैं । फिर सम्यग्दृष्टि भावना की मुख्यता से कालु लहेविणु इत्यादि आठ दोहे हैं । अन्त में, सामान्य भेद भावना की मुख्यता से अप्पा संजमु आदि ३१ दोहे कहे गए हैं । इस प्रकार श्री योगीन्द्रदेव विरचित परमात्म-प्रकाश शास्त्र में १२३ दोहासूत्रों के द्वारा बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का कथन करने वाला पहला प्रकरण समाप्त होता है ।

अथानन्तर द्वितीयमहाधिकारप्रारम्भे मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गस्वरूपं कथ्यते । तत्र प्रथमतस्तावत् 'सिरिगुरु' इत्यादिमोक्षस्वरूपकथनमुख्यत्वेन दोहकसूत्राणि दशकम्, अत ऊर्ध्वं 'दंसरा गणु' इत्याद्येकसूत्रेण मोक्षफल, तदनन्तर 'जीवह मोक्खह हेउ वरु' इत्याद्येकोनविंशतिसूत्रपर्यन्त निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यतया व्याख्यानम्, अथानन्तरम-भेदरत्नत्रयमुख्यत्वेन 'जो भत्तउ' इत्यादि सूत्राष्टकम्, अत ऊर्ध्वं समभावमुख्यत्वेन 'कम्म पुरक्किउ' इत्यादिसूत्राणि चतुर्दश, अथानन्तर पुण्यपापसमानमुख्यत्वेन 'बधह मोक्खह हेउ गिरु' इत्यादिसूत्राणि चतुर्दश, अत ऊर्ध्वम् एकचत्वारिंशत्सूत्रपर्यन्त प्रक्षेपकान् विहाय शुद्धोपयोगस्वरूपमुख्यत्वमिति समुदायपातनिका ।

दूसरे महाधिकार के प्रारम्भ में मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्ग का स्वरूप कहा गया है । सबसे पहले सिरिगुरु आदि मोक्ष के स्वरूपकथन की मुख्यता से दस दोहे हैं, फिर दंसरा गणु एक दोहे में मोक्ष का फल कहा है । अनन्तर जीवहं मोक्खहं हेउ वरु आदि २१ दोहों हैं पर्यन्त निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग की कथनी है । इसके आगे अभेद रत्नत्रय की मुख्यता से जो भत्तउ इत्यादि आठ दोहे हैं,

फिर समभाव के कथन की अपेक्षा कम्मु पुरस्किउ आदि चौदह दोहे हैं । अनन्तर 'पुण्य पाप की समानता' की मुख्यता से बंधहं मोक्खहं हेउ सिह इत्यादि चौदह दोहे हैं और फिर प्रक्षेपकों को छोड़ कर इकतालीस दोहो तक शुद्धोपयोग के स्वरूप का व्याख्यान है ।

तत्र प्रथमतः एकचत्वारिंशन्मध्ये 'सुद्धहं संजमु' इत्यादिसूत्रपञ्चपर्यन्तं शुद्धोपयोगमुख्यतया व्याख्यानम्, अथानन्तरं 'दारिण लब्भइ' इत्यादिपञ्चदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्वसवेदनज्ञानमुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनन्तरं 'लेणह इच्छइ मूढु' इत्यादिसूत्राष्टकपर्यन्तं परिग्रहत्यागमुख्यतया व्याख्यानम्, अत ऊर्ध्वं 'जो भत्तउ रयणत्तयह' इत्यादि त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं शुद्धनयेन षोडशवर्णिकामुवर्णवत् सर्वे जीवा केवलज्ञानादिस्वभावलक्षणोऽसमाना इति मुख्यत्वेन व्याख्यानम्, इत्येकचत्वारिंशत्सूत्राणि गतानि ।

इन इकतालीस दोहो में सबसे पहले सुद्धहं संजमु इत्यादि पाँच दोहो तक मुख्यता से शुद्धोपयोग का व्याख्यान है, फिर दारिण लब्भइ इत्यादि पन्द्रह दोहो पर्यन्त वीतराग स्वसवेदनज्ञान की मुख्यता से कथन है । अनन्तर लेणहं इच्छइ मूढु आदि आठ दोहो तक परिग्रहत्याग का व्याख्यान है । इसमें आगे जो भत्तउ रयणत्तयह आदि तेरह दोहों तक शुद्धनय से सोलहवानी सुवर्ण की भाँति सब जीवो की केवलज्ञानादि स्वभाव लक्षण की समानता का कथन है । इस प्रकार इकतालीस दोहे हैं ।

अत ऊर्ध्वं 'परु जाणंतु वि' इत्यादि समाप्तिपर्यन्तं प्रक्षेपकान् विहाय सप्तोत्तरशतसूत्रैश्चूलिकाव्याख्यानम् । तत्र सप्तोत्तरशतमध्ये अवसाने 'परमसमाहि' इत्यादि चतुर्विंशतिसूत्रेषु सप्त स्थलानि भवन्ति । तस्मिन् प्रथमस्थले निर्विकल्पसमाधिमुख्यत्वेन 'परमसमाहिमहासरहि' इत्यादि सूत्रषट्कं, तदनन्तरमर्हत्पदमुख्यत्वेन 'सयलवियप्पहं' इत्यादि सूत्रत्रयम्, अथानन्तर परमात्मप्रकाशनाममुख्यत्वेन 'सयलहं कम्मह दोसह' इत्यादि सूत्रत्रयम्, अथ सिद्धपदमुख्यत्वेन 'भाणे कम्मक्खउ करिवि' इत्यादि सूत्रत्रयं, तदनन्तर परमात्मप्रकाशाराधकपुरुषाणां फलकथनमुख्यत्वेन 'जे परमप्पयास मुणि' इत्यादि-सूत्रत्रयम्, अत ऊर्ध्वं परमात्मप्रकाशाराधनायोग्यपुरुषकथनमुख्यत्वेन 'जे भवदुक्खह' इत्यादिसूत्रत्रयम्, अथानन्तर परमात्मप्रकाशशास्त्रफलकथनमुख्यत्वेन तथैवौद्धत्यपरिहारमुख्यत्वेन च 'लक्खगाछद' इत्यादि सूत्रत्रयम् । इति चतुर्विंशतिदोहकसूत्रैश्चूलिकावसाने सप्त स्थलानि गतानि । एवं प्रथम पातनिका समाप्ता । अथवा प्रकारान्तरेण द्वितीया पातनिका कथ्यते । तद्यथा—

इसके आगे परु जाणंतु वि दोहे से समाप्ति पर्यन्त प्रक्षेपको को छोड़ कर एकसी सात दोहों में चूलिका व्याख्यान है । इनमें से अन्त के परमसमाहि आदि चौबीस दोहों में सात स्थल हैं । प्रथमस्थल में निर्विकल्पसमाधि की मुख्यता से परमसमाहिमहासरहि आदि छह दोहे हैं । अनन्तर अर्हत्पद की मुख्यता से सयलवियप्पहं इत्यादि तीन दोहे हैं । फिर परमात्मप्रकाश नाम की मुख्यता से सयलहं कम्मह दोसह आदि तीन दोहे हैं, फिर सिद्धपद की मुख्यता से भाणे कम्मक्खउ करिवि इत्यादि तीन

दोहे हैं, अनन्तर परमात्मप्रकाशाराधक पुरुषों को प्राप्त फल के कथन की मुख्यता से जे परमस्वपयास मुरिण इत्यादि तीन दोहे हैं । इसके आगे परमात्मप्रकाश की आराधना के योग्य पुरुषों के कथन की मुख्यता से जे भवबुद्धिहं इत्यादि तीन दोहे हैं । अनन्तर परमात्मप्रकाश शास्त्र के फल के कथन की मुख्यता से तथा ओद्धत्यपरिहार की मुख्यता से लक्ष्मणछंद आदि तीन दोहे कहे हैं । इस प्रकार चूलिका की समाप्ति पर चौबीस दोहों में सान स्थल कहे गए हैं । इस प्रकार प्रथम पातनिका कही गई । प्रकारान्तर से दूसरी पातनिका कही जाती है—

प्रथमतस्तावद्बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण प्रक्षेपकान् विहाय त्रयोविंशत्यधिकशतसूत्रपर्यन्त व्याख्यान क्रियत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ 'जे जाया' इत्यादि पञ्चविंशतिसूत्रपर्यन्त त्रिधात्मपीठिकाव्याख्यानम्, अथानन्तर 'जेहउ गिम्मलु' इत्यादि चतुर्विंशतिसूत्रपर्यन्त सामान्यविवरणम्, अत ऊर्ध्व 'अप्पा जोइय सव्वगउ' इत्यादि-त्रिचत्वारिंशत्सूत्र पर्यन्त विशेषविवरणम्, अत ऊर्ध्व 'अप्पा सजमु' इत्याद्येकत्रिंशत्सूत्रपर्यन्त चूलिकाव्याख्यानमिति प्रथममहाधिकार समाप्त ।

पहले अधिकार में क्षेपको को छोड़ कर एक सौ तेईस दोहों में बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा का व्याख्यान किया गया है । उनमें पहले जे जाया इत्यादि पञ्चीस दोहों में त्रिविध आत्मा के कथन का पीठिका व्याख्यान है, फिर जेहउ गिम्मलु इत्यादि चौबीस दोहों पर्यन्त सामान्य विवरण है, इससे आगे अप्पा जोइय सव्वगउ आदि ततालीस दोहों तक विशेष विवरण है । अनन्तर अप्पा संजमु इत्यादि इक्तीस दोहों में चूलिका व्याख्यान कर प्रथम महाधिकार समाप्त किया गया है ।

अथानन्तर मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गस्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रक्षेपकान् विहाय चतुर्दशाधिकशतद्वयसूत्रपर्यन्त द्वितीयमहाधिकार प्रारभ्यत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ 'सिरिगुरु' इत्यादित्रिंशत्सूत्रपर्यन्त पीठिकाव्याख्यान, तदनन्तर 'जो भनउ' इत्यादिषट्-त्रिंशत्सूत्रपर्यन्त सामान्यविवरणम्, अथानन्तर 'मुद्धह सजमु' इत्याद्येकचत्वारिंशत्सूत्रपर्यन्त विशेषविवरण, तदनन्तर प्रक्षेपकान् विहाय सप्तोत्तरशतपर्यन्तमभेदरत्नत्रयमुख्यतयाचूलिकाव्याख्यान, इति द्वितीयपातनिका ज्ञातव्या ।

दूसरे अधिकार में क्षेपको को छोड़ कर दो सौ चौदह दोहों में मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्ग के स्वरूप का कथन किया गया है । प्रारम्भ में सिरिगुरु इत्यादि तीस दोहों में पीठिका व्याख्यान है, अनन्तर जो भनउ इत्यादि छत्तीस दोहों में सामान्य विवरण है । इसके बाद मुद्धह संजमु इत्यादि इकतालीस दोहों में विशेष विवरण है । अनन्तर प्रक्षेपक दोहों को छोड़कर एक सौ सात दोहों में अभेद रत्नत्रय की मुख्यता में चूलिका व्याख्यान है । यह दूसरी पातनिका जाननी चाहिए ।

इदानीं प्रथमपातनिकाभिप्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे ग्रन्थकारो ग्रन्थस्यादौ मङ्गलार्थमिष्टदेवतानमस्कार कुर्वाणः सन् दोहकसूत्रमेक प्रतिपादयति—

अब पहली पातनिका के अभिप्राय से व्याख्यान करने पर ग्रन्थकार श्रीयोगीश्वरदेव ग्रन्थ के प्रारम्भ में मङ्गल के लिए इष्ट देवता को नमस्कार करने हुए एक दोहाछन्द कहते हैं—

जे जाया भाणगियएँ कम्म-कलंक डहेवि ।

शिञ्च-शिरंजण-णाण-मय ते परमप्प णवेवि ॥१॥

ये जाता ध्यानाग्निना कर्मकलङ्कान् दग्ध्वा ।

नित्यनिरञ्जनज्ञानमयास्तान् परमात्मनः नत्वा ॥१॥

जे जाया ये केचन कर्तारो महात्मानो जाता उत्पन्नाः । केन कारणभूतेन । भाणगियएँ ध्यानाग्निना । किं कृत्वा पूर्वम् । कम्मकलंक डहेवि कर्मकलङ्कमलान् दग्ध्वा भस्मीकृत्वा । कथंभूता जाता । शिञ्चशिरंजणणाणमय नित्यनिरञ्जनज्ञानमया ते परमप्प णवेवि तान्परमात्मनः कर्मतापघ्नान्त्वा प्रणम्येति तात्पर्यार्थव्याख्यान समुदाय-कथनं सपिण्डितार्थनिरूपणमुपोद्घातः सग्रहवाक्यं वार्तिकमिति यावत् । इतो विशेषः ।

जे जो भाणगियएँ ध्यानरूपी अग्नि से कम्म-कलंक कर्म रूपी मल को डहेवि जला कर शिञ्च-शिरंजण-णाण-मय जाया नित्य, निरञ्जन और ज्ञानमय सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं ते उन परमप्प परमात्माओं को णवेवि नमस्कार कर (परमात्मप्रकाश ग्रन्थ का कथन करता हूँ ।) ॥१॥ यह संक्षिप्त कथन किया । अब विशेष कहते हैं—

तद्यथा-ये जाता उत्पन्ना मेघपटलविनिर्गतदिनकरकिरणप्रभावकर्मपटलविघटनसमये सकलविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपेण लोकालोकप्रकाशनसमर्थेन सर्वप्रकारोपादेयभूतेन कार्यभमयमारूपपरिणता । कया नयविवक्षया जाताः सिद्धपर्यायपरिणतिव्यक्तरूपतया धातुपाषाणे सुवर्णपर्यायपरिणतिव्यक्तिवत् । तथा चोक्तं पञ्चास्तिकाये—पर्यायार्थिकनयेन “अभूदपुव्वो हवदि सिद्धो”, द्रव्यार्थिकनयेन पुनः शक्त्यपेक्षया पूर्वमेव शुद्धबुद्धैकस्वभावस्तिष्ठति धातुपाषाणे सुवर्णशक्तिवत् । तथा चोक्तं द्रव्यसंग्रहे—शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन “मव्वे मुद्धा हु मुद्धगया” सर्वे जीवा शुद्धबुद्धैकस्वभावाः । केन जाता । ध्यानाग्निना करणभूतेन ध्यानशब्देन आगमापेक्षया वीतरागनिर्विकल्पशुक्लध्यानम्, अध्यात्मापेक्षया वीतरागनिर्विकल्परूपातीतध्यानम् । तथा चोक्तम्—“पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् । रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम् ॥” तच्च ध्यान वस्तुवृत्त्या शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दसमरसीभावसुखरसास्वादरूपमिति ज्ञातव्यम् । किं कृत्वा जाताः । कर्ममलकलङ्कान् दग्ध्वा कर्ममलशब्देन द्रव्यकर्मभावकर्माणि गृह्यन्ते । पुद्गलपिण्डरूपाणि ज्ञानावरणादीन्यष्टौ द्रव्यकर्माणि, रागादिसंकल्पविकल्परूपाणि पुनर्भावकर्माणि । द्रव्यकर्मदहनमुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन, भावकर्मदहन पुनरशुद्धनिश्चयेन शुद्धनिश्चयेन बन्धमोक्षौ न स्तः । इत्यभूतकर्ममलकलङ्कान् दग्ध्वा कथंभूता जाताः । नित्यनिरञ्जनज्ञानमयाः । क्षणिकैकान्तवादिसौमत्-मतानुसारिशिष्यं प्रति द्रव्यार्थिकनयेन नित्यटङ्कोत्कीर्ण-

ज्ञायकैकस्वभावपरमात्मद्रव्यव्यवस्थापनार्थं नित्यविशेषणं कृतम् । अथ कल्पशते गते जगत् शून्यं भवति पश्चात्सदासिद्धे जगत्करणविषये चिन्ता भवति तदनन्तरं मुक्तिगतानां जीवानां कर्माञ्जनसंयोगं कृत्वा संसारे पतनं करोतीति नैयायिका वदन्ति, तन्मतानुसारि-
शिष्यं प्रति भावकर्मद्रव्यकर्मनोक्तकर्माञ्जननिषेधार्थं मुक्तजीवानां निरञ्जनविशेषणं कृतम् । मुक्तात्मनां सुप्तावस्थावद्बहिर्ज्ञेयविषये परिज्ञानं नास्तीति सांख्या वदन्ति, तन्मतानुसारिशिष्यं प्रति जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसर्वपदार्थयुगपत्परिच्छिन्निरूपकेवलज्ञानस्थापनार्थं ज्ञानमय-विशेषणं कृतमिति । तानित्यभूतान् परमात्मनो नत्वा प्रणम्य नमस्कृत्येति क्रियाकारकसंबन्धः । अत्र नत्वेति शब्दरूपो वाचनिको द्रव्यनमस्कारो ग्राह्यः सदभूतव्यवहारनयेन जातव्यः, केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः पुनरशुद्धनिश्चयनयेनेति, शुद्धनिश्चयनयेन वन्द्यवन्दकभावो नास्तीति । एव पदखण्डनारूपेण शब्दार्थं कथितः, नयविभागकथनरूपेण नयार्थो भणितः, बौद्धादिमतस्वरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोऽपि निरूपितः, एवगुणविशिष्टा सिद्धा मुक्ताः सन्तीत्यागमार्थः प्रसिद्धः । अत्र नित्यनिरञ्जनज्ञानमयरूपं परमात्मद्रव्यमुपादेयमिति भावार्थः । अनेन प्रकारेण शब्दनयमतागमभावार्थो व्याख्यानकाले यथासंभव सर्वत्र ज्ञातव्य इति ॥१॥

जो मेघसमूह के आवरण से निकली हुई सूर्य की किरणों की प्रभा के समान कर्मावरण के विघटन के समय सम्पूर्ण निर्मल केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टय के व्यक्त होने में और लोकालोक के प्रकाशन में समर्थ होने में सब प्रकार से उपादेयभूत कार्यसमयसार रूप परिणत हुए हैं, किस नय-विवक्षा से सिद्धपर्याय परिणति की प्रगटनारूप शुद्ध परमात्मा हुए ? जैसे अन्य घातुओं के मेल में रहित होने पर सोने की सुवर्णपर्याय-शुद्धपर्याय प्रकट होती है । जैसा पञ्चास्तिकाय ग्रन्थ में कहा है—पर्यायाधिक नय की अपेक्षा 'सिद्ध (पर्याय) अभूतपूर्व है' यानी पहले कभी सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं हुई थी । द्रव्याधिक नय में तो शक्ति की अपेक्षा यह जीव नित्य ही शुद्ध-बुद्ध एक ज्ञान-स्वभावमय वर्तता है जैसे घातुपाषाण के संयोग में भी शक्तिरूप सुवर्ण तो विद्यमान है ही । द्रव्यसंग्रह में भी कहा है—शुद्ध द्रव्याधिक नय में 'सर्वे सुद्धा ह्युद्धराणां' सभी जीव शुद्धबुद्धस्वभाव वाले हैं । किस कारण से हुए ? ध्यानरूपी अग्नि से कर्म रूपी मल को जलाने में । आगम की अपेक्षा ध्यान से अभिप्राय है—वीतराग निर्विकल्प शुक्ल ध्यान और अध्यात्म की अपेक्षा इसका अभिप्राय है—वीतराग निर्विकल्प रूपातीत ध्यान । कहा भी है—'मत्रवाक्यो आदि का ध्यान पदस्थध्यान है, निज आत्मा का चिन्तन पिण्डस्थध्यान है, सर्वं चिद्रूप (सकल परमात्मा) का चिन्तन रूपस्थ ध्यान है और निरञ्जन (निकल परमात्मा, सिद्ध परमेष्ठी) का ध्यान रूपातीत ध्यान है ।' वस्तु स्वभाव से तो शुद्धात्मा की सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग परमानन्द समरसी भाव सुख के आस्वाद रूप ध्यान है । क्या करके परमात्मा हुए ? कर्म मल रूपी कलक को जलाकर परमात्मा हुए । कर्ममल शब्द से द्रव्य कर्म और भावकर्म का ग्रहण होता है । पुद्गलपिण्ड रूप ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकर्म हैं और रागादि सङ्कल्प-विकल्प रूप परिणाम भाव-कर्म हैं । यहाँ द्रव्यकर्म का दहन (यह कथन) उपचरित असद्भूतव्यवहारनय की अपेक्षा है और भाव-कर्म के दहन का कथन अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से । शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तो जीव के

बन्ध और मोक्ष दोनों ही नहीं हैं । ऐसे कर्ममलकलङ्क को जला कर (वे) कैसे हुए ? नित्य निरञ्जन और ज्ञानमय हुए । यहाँ क्षणिक एकान्तवादी बौद्ध मतानुयायी शिष्य को समझाने हेतु द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नित्य टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप आत्मद्रव्य की स्थापना के लिए 'नित्य' विशेषण का प्रयोग किया है । नैयायिक कहते हैं कि सौ कल्पकाल बीत जाने पर जगत् शून्य हो जाता है तब सदाशिव को सृष्टि रचने की चिन्ता होती है । अतः वह मुक्तजीवों के कर्म रूप अञ्जन का संयोग करके उन्हें पुनः समार में डाल देता है । इस मान्यता के प्रति श्रद्धा रखने वाले शिष्य को समझाने हेतु मुक्तजीवों के भावकर्म-द्रव्यकर्म और लोकर्म रूप मल के निषेध के लिए 'निरञ्जन' विशेषण का प्रयोग किया है । "जिस प्रकार सोए हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता वैसे ही मुक्तात्माओं को भी बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है" ऐसा साख्यमती मानते हैं । ऐसी मान्यता वाले शिष्य को समझाने के लिए 'ज्ञानमय' विशेषण का प्रयोग किया है कि तीन जगत् और तीन कालवर्ती सब पदार्थों को एक साथ एक समय में ही जानने की शक्ति रूप केवलज्ञान सिद्धो में है । ऐसे नित्य, निरञ्जन और ज्ञानमय सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके ग्रन्थ का व्याख्यान करता हूँ । यहाँ नमस्कार शब्दरूप वचन द्रव्यनमस्कार है सो सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा है । केवलज्ञानादि अनन्त गुणस्मरण रूप भावनमस्कार अशुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा है । शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा तो बन्ध-वन्दक भाव ही नहीं है । इस प्रकार पद-खण्डनारूप शब्दार्थ कहा, नय विभाग की अपेक्षा नयार्थ कहा, बौद्धादि मतों का कथन कर मतार्थ कहा । इस प्रकार गुणों से विशिष्ट सिद्ध परमात्मा मुक्त जीव है , ऐसा प्रसिद्ध आगमार्थ है । नित्य, निरञ्जन, ज्ञानमय परमात्मा उपादेय है, ऐसा भावार्थ है । इसी प्रकार से सर्वत्र व्याख्यान-काल में यथासम्भव शब्द, नय, मत, आगमार्थ और भावार्थ जानता ॥१॥

अथ ससारसमुद्रोत्तरणोपायभूतं वीतरागनिर्विकल्पसमाधिपोतं समारुह्य ये शिवमय-
निरुपमज्ञानमया भविष्यन्त्यग्रे तानह नमस्करोमीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा ग्रन्थकार
सूत्रमाह, इत्यनेन क्रमेण पातनिकास्वरूप सर्वत्र जातव्यम्—

अब ससार-समुद्र में पार उतरने के उपायभूत वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज पर चढ़ कर जो भविष्य में शिवमय-निरुपम-ज्ञानमय होंगे, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, यह अभिप्राय मन में रख ग्रन्थकार दोहा कहते हैं—

ते बंदउं सिरि-सिद्ध-गण होसहिं जे वि अणंत ।

सिवमय-गिरुबम-गणामय परम-समाहि भजंत ॥२॥

तान् वन्दे श्रीसिद्धगणान् भविष्यन्ति येऽपि अनन्ताः ।

शिवमयनिरुपमज्ञानमयाः परमसमाधि भजन्तः ॥२॥

ते बंदउं तान् वन्दे । तान् कान् । सिरिसिद्धगण श्रीसिद्धगणान् । ये कि करिष्यन्ति । होसहिं जे वि अणंत भविष्यन्त्यग्रे येऽप्यनन्ताः । कथभूता भविष्यन्ति । सिवमयगिरुबमगणामय शिवमयनिरुपमज्ञानमयाः, कि भजन्तः सन्तः इत्थंभूता भविष्यन्ति । परमसमाहि भजंत रागादिविकल्परहितसमाधि भजन्तः सेव-

मानाः इतो विशेषः । तथाहि—तान् सिद्धगणान् कर्मतापघ्नान् अहं वन्दे । कथं-
भूतान् । केवलज्ञानादिमोक्षलक्ष्मीसहितान् सम्यक्त्वाद्यष्टगुणविभूतिसहितान् अनन्तान् ।
किं करिष्यन्ति । ये वीतरागसर्वज्ञप्रणीतमार्गेण दुर्लभबोधिं लब्ध्वा भविष्यन्त्यग्रे श्रेणि-
कादयः । किंविशिष्टा भविष्यन्ति । शिवमयनिरुपमज्ञानमयाः । अत्र शिवशब्देन स्वशुद्धात्म-
भावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दमुख ग्राह्यं, निरुपमशब्देन समस्तोपमानरहित ग्राह्यं ज्ञान-
शब्देन केवलज्ञानं ग्राह्यम् । किं कुर्वाणा सन्त इत्थंभूता भविष्यन्ति । विशुद्धज्ञानदर्शन-
स्वभावशुद्धात्मतत्त्व सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपामूल्यरत्नत्रयभारपूर्ण मिथ्यात्वविषय-
कषायादिरूपसमस्तविभावजलप्रवेशरहित शुद्धात्मभावनोत्थसहजानन्दैकरूपसुखामृतविप-
रीतनरकादिदुःखरूपेण क्षारजलेन पूर्णस्य ससारसमुद्रस्य तरणोपायभूतं समाधिपोतं
भजन्तः सेवमानास्तदाधारेण गच्छन्त इत्यर्थः । अत्र शिवमयनिरुपमज्ञानमयशुद्धात्म-
स्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥२॥

जे वि जो आगामी काल मे परमसमाहि मजंत रागादिविकल्प रहित परमसमाधि को भजते
हुए अरुंत सिवमय-गिरुबम-गणमय अनन्त शिवमय, अनुपम और ज्ञानमय सिद्ध होसहि होंगे, ते
सिरि-सिद्ध-गण वंदउँ में उन श्रीसिद्ध समूहो को नमस्कार करता हूँ ॥२॥

जो सिद्ध होंगे उनकी मैं वन्दना करता हूँ । कैसे होंगे ? जो केवलज्ञानादिमोक्षलक्ष्मी सहित
और सम्यक्त्वादि आठ गुणों की विभूति सहित अनन्त होंगे । क्या करके सिद्ध होंगे ? जो आगे
श्रेणिक आदि वीतरागसर्वज्ञप्रणीत मार्ग का अनुसरण कर दुर्लभ ज्ञान को उपलब्ध कर सिद्ध होंगे ।
और कैसे होंगे ? शिवमय-निरुपम-ज्ञानमय होंगे । यहाँ शिव शब्द का अभिप्राय स्वशुद्धात्मभावना से
उत्पन्न वीतराग परमानन्द सुख लेना चाहिए, निरुपम शब्द से समस्तोपमान रहित ग्रहण करना
चाहिए और ज्ञान शब्द से केवलज्ञान लेना चाहिए । क्या करते हुए ऐसे होंगे ? विशुद्ध ज्ञान-दर्शन
स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्त्व के सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरण रूप अमूल्य रत्नत्रय से परिपूर्ण तथा
मिथ्यात्व, विषयकषायादिरूप समस्त विभाव जल के प्रवेश से रहित, शुद्धात्मा की भावना से समुत्पन्न
सहजानन्द रूप सुखामृत से विपरीत नरकादि दुःख रूप खारे जल से परिपूर्ण ससार रूपी समुद्र से
पार होने के लिए उपायभूत समाधिरूपी जहाज को भजते हुए, उसके आधार से चलते हुए, अनन्त
सिद्ध परमेष्ठी होंगे । भावार्थ यह है कि शिवमय, निरुपम, ज्ञानमय शुद्धात्मस्वरूप ही उपादेय है ॥२॥

अथानन्तर परमसमाध्यग्निना कर्मन्धनहोम कुर्वाणान् वर्तमानान् सिद्धानहं नमस्करोमि—

अब परमसमाधि रूप अग्नि से कर्मरूप इन्धन का होम करते हुए वर्तमान सिद्धों को
नमस्कार करता हूँ—

ते हउँ वंदउँ सिद्ध-गण अछहँ जे वि हवंत ।

परम - समाहि - महगिएँ कर्मिधणइं हुरांत ॥३॥

तान् अह वन्दे सिद्धगणान् तिष्ठान्ति येषि भवन्तः ।

परमसमाधिमहाग्निना कर्मन्धनानि जुह्वन्त ॥३॥

ते हृदं बंदुं सिद्धगण तानह सिद्धगणान् वन्दे । ये कथंभूताः । अतएव (च्छ)हि जे बि ह्वंत इदानीं तिष्ठन्ति ये भवन्तः सन्तः । किं कुर्वाणास्तिष्ठन्ति । परमसमाहिमहगियएँ कर्मिधराइं हुणंत परमसमाध्यग्निना कर्मन्धनानि होमयन्तः । अतो विशेषः । तद्यथा-तान् सिद्धसमूहानहं वन्दे वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानलक्षण-पारमार्थिकसिद्धभक्त्या नमस्करोमि । ये किंविशिष्टा । इदानी पञ्चमहाविदेहेषु भवन्तस्तिष्ठन्ति श्रीसीमन्धरस्वामि-प्रभृतयः । किं कुर्वन्तस्तिष्ठन्ति । वीतरागपरमसामायिकभावनाविनाभूतनिर्दोषपरमात्म-सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिवैश्वानरे कर्मन्धनाहुतिभिः कृत्वा होमं कुर्वन्त इति । अत्र शुद्धात्मद्रव्यस्योपादेयभूतस्य प्राप्त्युपायभूतत्वान्निर्विकल्प-समाधिरेवोपादेय इति भावार्थः ॥३॥

जे बि जो भी परम-समाहि-महगियएँ कर्मिधराइं हुणंत इवंत अच्छाहि परम समाधिरूप महा अग्नि मे कर्मरूपी ईन्धन को जलाने हुए वर्तमान मे विराज रहे है ते सिद्धगण हृदं बंदुं उन सिद्ध-गणों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥

उन सिद्ध समूहों की मैं वन्दना करता हूँ । वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदन ज्ञानरूप पारमार्थिक सिद्ध भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ । वे क्या विशेषताएँ लिये है ? अभी पाँच महाविदेहक्षेत्रों में श्री सीमन्धर स्वामी आदि विराजमान है । क्या करते हुए विराजमान है ? वीतराग परमसामायिक चारित्र की भावना से युक्त वे, निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेद रत्न-त्रयात्मक निर्विकल्प समाधिरूपी अग्नि मे कर्मरूपी ईन्धन की आहुतियाँ देकर होम कर रहे है । भावार्थ यह है कि शुद्धात्मद्रव्य की प्राप्ति की उपायभूत होने से निर्विकल्प समाधि ही उपादेय है ॥३॥

अथ स्वरूप प्राप्यापि तेन सबन्धादनुज्ञानबलेन ये सिद्धा भूत्वा निर्वाणे वसन्ति तानहं वन्दे—

अब स्वरूप को प्राप्त करके सम्यग्ज्ञान के बल से जो सिद्ध होकर निर्वाण मे वर्त रहे है उनकी मैं वन्दना करता हूँ—

ते पुणु बंदुं सिद्ध-गण जे गिण्वाणि वसन्ति ।

राणि तिहुयणि गरुया बि भव-सायरि ए पडन्ति ॥४॥

तान् पुन. वन्दे सिद्धगणान् ये निर्वाणे वसन्ति ।

ज्ञानेन त्रिभुवने गुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति ॥४॥

ते पुणु बंदुं सिद्धगण तान् पुनर्वन्दे सिद्धगणान् । किंविशिष्टान् । जे गिण्वाणि वसन्ति ये निर्वाणे मोक्षपदे वसन्ति तिष्ठन्ति । पुनरपि कथंभूता ये । राणि तिहुयणि गरुया बि भवसायरि ए पडन्ति ज्ञानेन त्रिभुवनगुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति । अत ऊर्ध्व विशेष । तथाहि—तान् पुनर्वन्देऽहं सिद्धगणान् ये तीर्थकरपरमदेवभरतराघवपाण्ड-

बादयः पूर्वकाले वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धात्मस्वरूपं प्राप्य कर्मक्षयं कृत्वेदानीं निर्वाणे तिष्ठन्ति सदापि न सशयः । तानपि कथभूतान् । लोकालोकप्रकाशक-केवलज्ञानस्वसंवेदनत्रिभुवनगुरुन् । त्रैलोक्यालोकनपरमात्मस्वरूपनिश्चयव्यवहारपद-पदार्थव्यवहारनयकेवलज्ञानप्रकाशेन समाहितस्वस्वरूपभूते निर्वाणपदे तिष्ठन्ति यत ततस्त-न्निर्वाणपदमुपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥४॥

पुण, जे एणिव्वाणि वसंति पुन, जो मोक्ष में विराज रहे हैं, एणणि तिहुयणि गरुया वि भवसागरि ए पडंति और ज्ञान के कारण तीनों लोको में गुरु (भारी) हैं तो भी ससाररूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, ऐसे ते सिद्धगण बंदे उन सिद्धों की मैं वन्दना करता हूँ ॥४॥

अब मैं उन सिद्धों की वन्दना करता हूँ जो तीर्थंकर परमदेव तथा भग्न, राघव, पाण्डवादिक पूर्वकाल में वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर, कर्मों का नाश कर वर्तमान में निर्वाण पद में विराज रहे हैं । इसमें सशय नहीं है । कैसे है वे ? लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञानरूप स्वसंवेदन के बल से जो तीनों लोको में भारी है, गुरु है, महान् है (भारी होते हुए भी वे भवसागर में नहीं गिरते हैं ।) व्यवहार नय से वे तीनों लोको को जानते हैं, निश्चय नय से वे अपने ही स्वरूप में स्थित होते हुए निर्वाणपद में विराज रहे हैं । भावार्थ यह है कि निर्वाणपद ही उपादेय है ॥४॥

अत ऊर्ध्वं व्यवहारनिश्चयशुद्धात्मनो हि सिद्धास्तथापि निश्चयनयेन शुद्धात्मस्वरूपे तिष्ठन्तीति कथयति—

प्रागे व्यवहार नय से वे लोकालोक को देखने वाले हैं, तथापि निश्चय नय में वे अपने शुद्धात्म-स्वरूप में ही स्थित हैं, सो कहते हैं —

ते पुणु बंदे सिद्धगण जे अप्पाणि वसंत ।

लोयालोउ वि सयलु इहु अच्छहिं विमलु गियंत ॥५॥

तान् पुनर्वन्दे सिद्धगणान् ये आत्मनि वसन्त ।

लोकालोकमपि सकल इह तिष्ठन्ति विमल पश्यन्त ॥५॥

ते पुणु बंदे सिद्धगण तान् पुनर्वन्दे सिद्धगणान् । जे अप्पाणि वसंत लोयालोउ वि सयलु इहु अत्थ (च्छ) हिं विमलु गियंत ये आत्मनि वसन्तो लोकालोक सततस्वरूप-पदार्थ निश्चयन्त इति । इदानी विशेष । तद्यथा-तान् पुनरहं वन्दे सिद्धगणान् सिद्धस-मूहान् वन्दे कर्मक्षयनिमित्तम् । पुनरपि कथभूत सिद्धस्वरूपम् । चैतन्यानन्दस्वभाव लोका-लोकव्यापिसूक्ष्मपर्यायशुद्धस्वरूप ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणम् । निश्चयएकीभूतव्यवहाराभावे स्वात्मनि अपि च सुखदुःखभावाभावयोरेकीकृत्य स्वसंवेद्यस्वरूपे स्वयत्ने तिष्ठन्ति । उपचरितासद्भूतव्यवहारे लोकालोकावलोकन स्वसंवेद्य प्रतिभाति, आत्मस्वरूपकैवल्य-

ज्ञानोपशमं यथा पुरुषार्थपदार्थदृष्टोः भवति तेषां बाह्यवृत्तिनिमित्तमुत्पत्तिस्थूलसूक्ष्म-
परपदार्थव्यवहारात्मानमेव जानन्ति । यदि निश्चयेन तिष्ठन्ति तर्हि परकीयसुखदुःख-
परिज्ञाने सुखदुःखानुभवं प्राप्नोति, परकीयरागद्वेषहेतुपरिज्ञाने च रागद्वेषमयत्वं च
प्राप्नोतीति महद्दूषणम् । अत्र यत् निश्चयेन स्वस्वरूपेऽवस्थानं भणितं तदेवोपादेयमिति
भावार्थः ॥५॥

पुनः फिर ते सिद्ध-गण बंदउँ मैं उन सिद्ध गणों की वन्दना करता हूँ वे अप्पाणि बसंत जो
निजस्वरूप में बसते हुए सयलु वि लोयालोउ इहु विमलु गियंत अच्छीहँ सकल लोकअलोक को सशय-
रहित प्रत्यक्ष देखते हुए विद्यमान है ॥५॥

मैं कर्मक्षय हेतु फिर उन सिद्धों की वन्दना करता हूँ । कौसा है सिद्धस्वरूप ? चैतन्यानन्द
स्वभाव वाला, लोकालोकव्यापी सूक्ष्मपर्यायशुद्धस्वरूप वाला और ज्ञानदर्शनोपयोग लक्षण वाला है ।
जो निश्चय नय की अपेक्षा आत्मस्वरूप में ही स्थित है और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की
अपेक्षा सम्पूर्ण लोकअलोक को प्रत्यक्ष देखते हैं परन्तु जैसे आत्मस्वरूप में तन्मयी है वैसे पर पदार्थों में
तन्मयी नहीं है । यदि निश्चय में पर पदार्थों में तन्मयता हो तो पर के सुख-दुःख के परिज्ञान से स्वयं
भी सुख-दुःख का अनुभव करने लगे और पर के रागद्वेष हेतु के परिज्ञान से स्वयं भी रागद्वेषमयता को
प्राप्त करे—यह बड़ा दूषण आता है । अतः जो निश्चय नय की अपेक्षा आत्मस्वरूप में अवस्थान
कहा, वही अपना स्वरूप ही उपादेय है, यह भावार्थ हुआ ॥५॥

अथ निष्कलात्मान सिद्धपरमेष्ठिन तत्वेदानी तस्य सिद्धस्वरूपस्य तत्प्राप्त्युपायस्य
च प्रतिपादक सकलान्मान नमस्करोमि—

निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर अब उस सिद्धस्वरूप की प्राप्ति के उपाय
का प्रतिपादन करने वाले सकल परमात्मा को नमस्कार करता हूँ—

केवल-दंसण-णारणमय केवल-सुख-सहाव ।

जिणवर बंदउँ भत्तियए जेहिँ पयासिय भाव ॥६॥

केवलदर्शनज्ञानमयान् केवलसुखस्वभावान् ।

जिनवरान् वन्दे भक्त्या यं प्रकाशिता भावा ॥६॥

केवलदर्शनज्ञानमया । केवलसुखस्वभावा ये तान् जिनवरानह वन्दे । कया ।
भक्त्या । यै कि कृतम् । प्रकाशिता भावा जीवाजीवादिपदार्था इति । इतो विशेषः ।
केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयस्वरूपपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मक
सुखदुःखजीवितमरणलाभालाभशत्रुमित्रसमानभावनाविनाभूतवीतरागनिर्विकल्पसमाधिपूर्व
जिनोपदेश लब्ध्वा पश्चादनन्तचतुष्टयस्वरूपा जाता ये । पुनश्च कि कृतम् । यैः
अनुवादरूपेण जीवादिपदार्थाः प्रकाशिता । विशेषेण तु कर्माभावे सति केवलज्ञानाद्य-

नन्तगुणस्वरूपलाभात्मको मोक्षः, शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मको मोक्षमार्गश्च, तानह वन्दे । अत्रार्हद्गुणस्वरूपस्वशुद्धात्मस्वरूपमेवोपादेयमिति भावार्थः ॥६॥

केवल-बंशरा राणसय जो केवलदर्शन और केवलज्ञानमय हैं केवल-सुख-सहाय तथा केवल-सुख ही जिनका स्वभाव है और जेहि भाव पयासिय जिन्होंने जीवाजीवादि सकल भाव यानी पदार्थों को प्रकाशित किया है, ऐसे उन जिणवर मत्तियए बंदउँ जिनवरो की मैं भक्तिपूर्वक वन्दना करता हूँ ॥६॥

केवलज्ञानादि अनन्त चतुष्टय स्वरूप परमात्म तत्त्व के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और अनुभूति रूप अभेदरत्नत्रयपना जिनका स्वभाव है, तथा सुख-दुःख, जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, शत्रु-मित्र सब में सम भाव से उत्पन्न वीतराग निर्विकल्प समाधि में पूर्ण जिनोपदेश (अरिहन्त परमेष्ठी के उपदेश) को पाकर जो बाद में स्वयं अनन्त चतुष्टय स्वरूप हुए । पुन क्या किया ? जिन्होंने यथार्थ-रूप से जीवादि पदार्थों का स्वरूप प्रकाशित किया । विशेषतः कर्मों का अभाव होने पर केवलज्ञानादि-अनन्त गुणों की प्राप्ति रूप मोक्ष को और शुद्धात्मा के सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेद रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग को भी जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे उन जिनवरो को मैं भक्ति से नमस्कार करता हूँ । यहाँ अरिहन्त परमेष्ठी का केवलज्ञानादि गुणस्वरूप जो शुद्धात्मरूप है, वही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥६॥

अथानन्तर भेदाभेदरत्नत्रयाराधकानाचार्योपाध्यायसाधून्ममस्कर्गोमि—

अनन्तर, भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ—

जे परमप्पु णियंति मुणि परम-समाहि धरेवि ।

परमाण्वह कारणिण तिणिण वि ते वि णवेवि ॥७॥

ये परमात्मान पश्यन्ति मुनय परमसमाधि धृत्वा ।

परमानन्दस्य कारणेन त्रीनपि तानपि नत्वा ॥७॥

जे परमप्पु णियंति मुणि ये केचन परमात्मान निर्गच्छन्ति स्वसवेदनज्ञानेन जानन्ति मुनयस्तपोधना । किं कृत्वा पूर्वम् । परमसमाहि धरेवि रागादिविकल्परहित परमसमाधि धृत्वा । केन कारणेन । परमाण्वह कारणिण निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्न-सदानन्दपरमसमरसीभावमुख्यमास्वादिनिमित्तेन तिणिण वि ते वि णवेवि त्रीनप्याचार्योपाध्यायसाधून् नत्वा नमस्कृत्येत्यर्थः । अतो विशेषः । अनुपचरितासद्भूतव्यवहार-संबन्धः द्रव्यकर्मनोकर्मरहित तथैवाशुद्धनिश्चयसंबन्ध मतिज्ञानादिविभावगुणानरनारकादिविभावपर्यायरहित च यच्चिदानन्दैकस्वभावं शुद्धात्मतत्त्व तदेव भूतार्थं परमार्थरूपसम्यसारशब्दवाच्यं सर्वप्रकारोपादेयभूतं तस्माच्च यदन्यनद्वेयमिति । चलमलिनागाढ-रहितत्वेन निश्चयश्रद्धानबुद्धिः सम्यक्त्व तत्राचरण परिणामनं दर्शनाचारस्तत्रैव संशयवि-

पर्यासानध्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ग्राहकबुद्धिः सम्यग्ज्ञानं तत्राचरणं परिणामनं ज्ञानाचारः, तत्रैव शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितत्वेन नित्यानन्दमयसुखरसास्वादस्थिरानुभवनं च सम्यक्चारित्र्यं तत्राचरणं परिणामनं चारित्र्याचारः, तत्रैव परद्रव्येच्छा-निरोधेन सहजानन्दैकरूपेण प्रतपनं तपश्चरणं तत्राचरणं परिणामनं तपश्चरणाचारः, तत्रैव शुद्धात्मस्वरूपे स्वशक्त्यनवगूहनेनाचरणं परिणामनं वीर्याचार इति निश्चयपञ्चाचाराः निःशङ्काद्यष्टगुणभेदो बाह्यदर्शनाचारः, कालविनयाद्यष्टभेदो बाह्यज्ञानाचारः, पञ्चमहाव्रतपञ्चसमितित्रिगुप्तिनिर्ग्रन्थरूपो बाह्यचारित्र्याचारः, अनशनदिद्वादशभेदरूपो बाह्यतपश्चरणाचारः, बाह्यस्वशक्त्यनवगूहनरूपो बाह्यवीर्याचार इति । अयं तु व्यवहारपञ्चाचारः पारंपर्येण साधक इति ।

विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानबहिर्द्रव्येच्छानिवृत्तिरूप तपश्चरणं स्वशक्त्यनवगूहनवीर्यरूपाभेदपञ्चाचाररूपात्मकं शुद्धोपयोगभावनान्तर्भूतं वीतरागनिर्विकल्पममाधि स्वयमाचरन्त्यन्यानाचारयन्तीति भवन्त्याचार्यास्तानहं वन्दे । पञ्चास्तिकायषड्द्रव्यसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु मध्ये शुद्धजीवास्तिकायशुद्धजीवद्रव्यशुद्धजीवतत्त्वशुद्धजीवपदार्थसज्ञ स्वशुद्धात्मभावमुपादेयं तस्माच्चान्यद्वेयं कथयन्ति, शुद्धात्मस्वभावसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकं निश्चयमोक्षमार्गं च ये कथयन्ति ते भवन्त्युपाध्यायास्तानहं वन्दे । शुद्धबुद्धकस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणतपश्चरणरूपाभेदचतुर्विधनिश्चयाराधनात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमाधि ये साधयन्ति ते भवन्ति साधवस्तानहं वन्दे । अत्रायमेव ते समाचरन्ति कथयन्ति साधयन्ति च वीतरागनिर्विकल्पसमाधि तमेवोपादेयभूतस्य स्वशुद्धात्मतत्त्वस्य साधकत्वादुपादेयं जानीहीति भावार्थः ॥७॥ इति प्रभाकरभट्टस्य पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारकरणमुख्यत्वेन प्रथममहाधिकारमध्ये दोहकसूत्रसप्तकं गतम् ।

जे मुनि परमाण्डह कारणिण परम-समाहि धरेबि जो मुनिगण परमसुख के रस का अनुभव करने के लिए परमसमाधि को धारण कर परमपुण्यतिथि परमात्मा को देखते हैं, ते बि लिणिण बि णवेबि उन तीनो आचार्य, उपाध्याय और साधुओ को भी नमस्कार करके मैं 'परमात्मप्रकाश' का व्याख्यान करता हूँ ॥७॥

अनुपचरित-असद्भूत-व्यवहार नय से द्रव्यकर्म-नोकर्म से रहित, तथा अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा मतिज्ञानादि विभावगुण और नर-नारकादि चतुर्गति रूप विभाव पर्यायों से रहित जो चिदानन्द एक अखण्ड स्वभाव शुद्धात्म तत्त्व है, वही भूतार्थ है, उसे ही परमार्थरूप समयसार शब्द से अभिहित करना चाहिए । वही आत्मा सबप्रकार से उपादेय है, उससे भिन्न अन्य सभी हेय हैं । चल^१

१ जिस प्रकार एक ही जल अनेक कलत्रोनरूप में परिणत होता है, उसी प्रकार जो मम्यदर्शन सभी तीर्थङ्कर या अर्हन्तों में समान अनन्त शक्ति के होने पर भी 'श्री शान्तिनाथ जी शान्ति के लिए और श्री पाश्वनाथ जी रक्षा करने के लिए' समर्थ हैं, इस तरह नाना विषयों में खलियमान होता है, उसको जल सन्ध्यदर्शन कहते हैं ।

मलिन^१ और अगाढ़^२ दोषोंसे रहित ऐसी निश्चय श्रद्धानुबुद्धि सम्यक्त्व है। उसका आचरण यानी उस रूप परिणामन दर्शनाचार है, उसी निजस्वरूप मे सशय-विपर्यय-अध्यवसान^३ रहित स्वसवेदन ज्ञानरूप ग्राहक बुद्धि सम्यग्ज्ञान है, उसका आचरण-परिणामन ज्ञानाचार है, उसी शुद्धस्वरूप मे शुभ-अशुभ-सङ्कल्प-विकल्प रहित नित्यानन्दमय मुख रस के आस्वाद का निश्चल अनुभवन सम्यक्चारित्र्य है और उस रूप आचरण-परिणामन चारित्राचार है। उसी शुद्धस्वरूप में पर-द्रव्य की इच्छा का निरोध कर सहज आनन्द स्वरूप में प्रतपन तपश्चरण है और उसका आचरण परिणामन तपश्चरणाचार है। उसी शुद्धात्म स्वरूप मे अपनी शक्ति को प्रकट कर आचरण परिणामन वीर्याचार है। ये निश्चय पञ्चाचार है। निःशङ्कितादि अष्ट अंग भेदरूप बाह्य दर्शनाचार कालविनय आदि आठ भेदवाला बाह्य ज्ञानाचार, पांच महाव्रत, पाँच समिति, तीनगुणितमय निर्ग्रन्थरूप बाह्य चारित्राचार, अनशनादि बारह भेदरूप बाह्य तपश्चरणाचार और बाह्य मे अपनी शक्ति को न छिपाते हुए आचरण बाह्य-वीर्याचार है। यह व्यवहार पञ्चाचार है जो परम्परा से मोक्ष का साधक है।

विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावमय शुद्धात्म तत्त्व का सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान, आचरण तथा परद्रव्य की इच्छानिवृत्ति रूप तपश्चरण और अपनी शक्ति के प्रकटीकरण रूप, निश्चय-अभेद पञ्चाचार मय शुद्धोपयोग की भावना मे अन्तर्भूत वीतरागनिर्विकल्प समाधि का जो स्वय आचरण करते हैं और दूसरे से भी कहते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। मैं उनकी वन्दना करता हूँ। पञ्चास्तिकाय, षट्द्रव्य, सात तत्त्व, नव पदार्थों मे शुद्धजीवास्तिकाय, शुद्धजीवद्रव्य, शुद्धजीवनत्व और शुद्धजीवपदार्थ सज्ञावाला स्व-शुद्धात्मभाव ही ग्रहण करने योग्य है और इससे भिन्न अन्य हेय है, जो ऐसा कहते हैं तथा यह भी कहते हैं कि शुद्धात्म स्वभाव का सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक निश्चय मोक्षमार्ग है, वे उपाध्याय होते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। शुद्ध ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मतत्त्व की समीचीन श्रद्धा, ज्ञान और तपश्चरण रूप अभेद चतुर्विध निश्चय आराधनात्मक वीतरागनिर्विकल्प समाधि को जो साधते हैं वे साधु होते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इसी शुद्धात्म स्वरूप का वे आचरण करते हैं, कथन करते हैं और वीतरागनिर्विकल्प समाधि को साधते हैं। उसी उपादेयरूप स्वशुद्धात्मतत्त्व की साधक होने से यह वीतरागनिर्विकल्प समाधि ही उपादेय जानो, यह भावार्थ है। इसप्रकार प्रभाकर भट्ट के लिए उपदिष्ट पञ्च परमेष्ठियों को नमस्कार करने की मुख्यता मे कथित परमात्मप्रकाश ग्रन्थ के प्रथम महाधिकार मे सात दोहों का कथन पूर्ण हुआ ॥७॥

अथ प्रभाकरभट्टः पूर्वोक्तप्रकारेण पञ्चपरमेष्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं श्रीयोगीन्द्र-देवान् विज्ञापयति—

अब प्रभाकर भट्ट पूर्वोक्त प्रकार से पाँचो परमेष्ठियों को नमस्कार कर गुरु श्री योगीन्द्रदेव से विनय करते हैं -

- १ जिस प्रकार शुद्ध मुखर्षी भी मल के निमित्त से मलिन कहा जाता है, उसी तरह सम्यक्त्वप्रकृति के उदय मे जिसमे पूर्ण निर्मलता नहीं है, उसको मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं।
२. जिस तरह बृद्ध पुरुष के हाथ मे ठहरी हुई भी लाठी काँपती है, उसी तरह जिम सम्यग्दर्शन के होते हुए भी अपने बनवाए हुए मन्दिरादि मे 'यह मेरा मन्दिर है' और दूसरे के बनवाए हुए मे 'यह दूसरे का है' ऐसा भ्रम हो उसको अगाढ़ सम्यग्दर्शन कहते हैं।

—गोम्मटसार जीवकाण्ड १/२५ प खूबचन्द जैन की टीका

३. अनिश्चित तथा विकल्परहित ज्ञान।

भावि पणविधि पंच-गुरु सिरि-जोइंदु-जिणाउ ।

भट्टपहायरि विण्णविउ विमलु करेविणु भाउ ॥८॥

भावेन प्रणम्य पञ्चगुरुन् श्रीयोगीन्दुजिनः ।

भट्टप्रभाकरेण विज्ञापित. विमल कृत्वा भावम् ॥८॥

भावि पणविधि पंचगुरु भावेन भावशुद्ध्या प्रणम्य । कान् । पञ्चगुरुन् ।
पश्चात्किं कृतम् । **सिरिजोइंदुजिणाउ भट्टपहायरि विण्णविउ विमलु करेविणु भाउ**
श्रीयोगीन्दुदेवनामा भगवान् प्रभाकरभट्टेन कर्तृ भूतेन विज्ञापित विमलं कृत्वा भावं परि-
णाममिति । अत्र प्रभाकरभट्टः शुद्धात्मतत्त्वपरिज्ञानार्थं श्रीयोगीन्दुदेवं भक्तिप्रकर्षेण
विज्ञापितवानित्यर्थं ॥८॥

भावि पंचगुरु पणविधि भावशुद्धिपूर्वक पञ्च परमेष्ठियो को प्रणाम कर भट्ट पहायरि भाउ
विमलु करेविणु सिरि-जोइंदु-जिणाउ विण्णविउ प्रभाकर भट्ट आत्मपरिणामो को विमल करके श्री
योगीन्दुदेव से निवेदन करते हैं ॥८॥ यहाँ प्रभाकर भट्ट शुद्धात्मतत्त्व को जानने के लिए श्री योगीन्दु
देव को भक्तिपूर्वक सूचित करते हैं कि —

तद्यथा—

गउ संसारि वसंताहें सामिय कालु अणंतु ।

पर मइं किं पि रा पत्तु सुहु दुखु जि पत्तु महंतु ॥९॥

गत समारे वसना स्वामिन् काल अनन्त. ।

पर मया किमपि न प्राप्त मुख दु खमेव प्राप्त महन् ॥९॥

गउ संसारि वसंताहें सामिय कालु अणंतु गत समारे वसतां तिष्ठतां हे स्वामिन् ।
कोऽसौ । काल. । कियान् । अनन्त । **पर मइं किं पि रा पत्तु सुहु दुखु जि पत्तु महंतु**
परं किंतु मया किमपि न प्राप्त मुख दु खमेव प्राप्त महदिति । इतो विस्तर । तथाहि—
स्वशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दसमरसीभावरूपसुखामृतविपरीतनारकादिदुःख-
रूपेण क्षारनीरेण पूर्णं अजरामरपदविपरीतजातिजरामरगुरूपेण मकरादिजलचरसमूहेन
सकीर्णं अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकमुखविपरीतनानामानसादिदुःखरूपवडवानलशिखा-
सदीपिताभ्यन्तरे वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविपरीतसंकल्पविकल्पजालरूपेण कल्लोलमाला-
समूहेन विराजिते समारसागरे वसतां तिष्ठतां हे स्वामिन्ननन्तकालो गत. । कस्मात् ।
एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तमनुष्यत्वदेशकुलरूपेन्द्रियपटुत्वनिव्यध्यायुष्कवर-
बुद्धिसद्धर्मश्रवणग्रहणधारणश्रद्धानसंयमविषयसुखव्यावर्तनक्रोधादिकषायनिवर्तनेषु पर-
परया दुर्लभेषु । कथंभूतेषु । लब्धेष्वपि तपोभावनाधर्मेषु शुद्धात्मभावनाधर्मेषु शुद्धात्म-

भावनालक्षणस्य वीतरागनिर्विकल्पसमाधिदुर्लभत्वात् । तदपि कथम् । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबोधिप्रतिपक्षभूतानां मिथ्यात्वविषयकषायादिविभावपरिणामानां प्रबलत्वादिति । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रागामप्राप्तप्रापण बोधिस्तेषामेव निर्विघ्नेन भवान्तरप्रापण समाधिरिति बोधिसमाधिलक्षण यथासम्भव सर्वत्र ज्ञातव्यम् । तथा चोक्तम्—“इत्यतिदुर्लभरूपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् । ससृतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नर सुचिरम् ॥” परं कितु बोधिसमाध्यभावे पूर्वोक्तससारे भ्रमतापि मया शुद्धात्मसमाधिसमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दसुखामृत किमपि न प्राप्तं कितु तद्विपरीतमाकुलत्वात्पादकविविधशारीरमानसरूप चतुर्गतिभ्रमणसम्भव दुःखमेव प्राप्तमिति । अत्र यस्य वीतरागपरमानन्दसुखस्यालाभे भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयमिति भावार्थः ॥६॥

सामय्य संसारि वसंताहं अणंतु कालु गड हे स्वामिन् । समार मे रहने हुए मेरा अनन्त काल बीत गया पर मैं किं पि सुख ए पत्तु, परन्तु मैंने कुछ भी सुख प्राप्त नहीं किया महंतु दुःखु जि पत्तु, महान् भोगण दुःख ही पाया है ॥६॥

अपनी शुद्धात्मभावना में उत्पन्न वीतराग परमानन्द समग्रभी भावरूप सुखामृत में विपरीत नरकादि दुःखरूप खारे जल में परिपूर्ण, अजर-अमर पद से विपरीत जन्म-जरा-मरण रूपी मगरादि जलचरो से व्याप्त, अनाकुलता रूप निश्चय सुख से विपरीत नाना शारीरिक मानसिक दुःखरूपी बड़बानल की लपटों में प्रज्वलित, वीतराग निर्विकल्प समाधि में रहित, सङ्कल्प-विकल्पो का जालरूपी तरङ्गसमूहों से शोभित इस समार रूपी सागर में रहते हुए मुझे हे स्वामिन् ! अनन्त काल बीत चुका । कैसे ? इस समार में एकेंद्रिय से विकलत्रय पर्याय पाना कठिन है, उसमें पञ्चेन्द्रिय मजी, पर्यायितियों की पूर्णता पाना दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य होना अत्यन्त दुर्लभ है, उसमें आर्यशत्रु, उत्तमकुल सुन्दर-रूप, इन्द्रियों को पटुता, दोषायु, नीरोगशरीर, उत्तमबुद्धि, सद्धर्म का श्रवण, ग्रहण और धारण श्रद्धान, मयम, विषयसुखों से निवृत्ति क्रोधादि कषायों का अभाव होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है । शुद्धात्मभावना और तपोभावना के प्राप्त होने पर भी वीतरागनिर्विकल्पसमाधि का होना बहुत दुर्लभ है । क्योंकि वीतरागनिर्विकल्पसमाधि बोधि के विरोधी जो मिथ्यात्व-विषय-कषायादिविभाव परिणाम है, उनकी प्रबलता है । अतः सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य की प्राप्ति नहीं होती । इनकी उपलब्धि ही बोधि है और निर्विघ्नतया इनका धारण ही समाधि है । यथासम्भव बोधि-समाधि का यही लक्षण सर्वत्र जानना चाहिए । कहा भी है—“इस अतिदुर्लभ बोधि को पाकर भी जो मनुष्य प्रमादी बना रहता है, वह दरिद्र बेचारा, संपाररूपी भयङ्करवन में बहुत काल तक घूमता रहता है ।” इस बोधि-समाधि का अभाव होने के कारण समार-सागर में भटकते हुए मैंने शुद्धात्मसमाधि से उत्पन्न होने वाला वीतरागपरमानन्द सुखामृत किञ्चित् भी प्राप्त नहीं किया, अपितु, इसके विपरीत आकुलता उत्पादक आधि-व्याधिरूप दुःख ही चारों गतियों में भटकते हुए प्राप्त किया है । भावार्थ यह है कि जिस वीतरागपरमानन्द सुख के अभाव में यह जीव भटक रहा है, वही सुख इसके लिए उपादेय है ॥६॥

अथ यस्यैव परमात्मस्वभावस्यालाभेऽनादिकाले भ्रमितो जीवस्तमेव पृच्छति—

अब, जिस परमात्मस्वभाव को उपलब्ध न होने पर यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है, उसी के सम्बन्ध में (प्रभाकर भट्ट) पूछते हैं—

चउ-गइ-दुख्हं तत्ताहं जो परमप्पउ कोइ ।

चउ-गइ-दुख्ह-विणासयर कहहु पसाएँ सो वि ॥१०॥

चतुर्गतिदुःखैः तप्तानां यः परमात्मा कश्चित् ।

चतुर्गतिदुःखविनाशकरः कथय प्रसादेन तमपि ॥१०॥

चउगइदुख्हं तत्ताहं जो परमप्पउ कोइ चतुर्गतिदुःखतप्तानां जीवानां यः कश्चिच्चिदानन्दैकस्वभावः परमात्मा । पुनरपि कथंभूतः । चउगइदुख्हविणासयर आहारभयमैथुनपरिग्रहसंज्ञारूपादिसमस्तविभावहरितानां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबलेन परमात्मोत्थसहजानन्दैकमुखामृतसत्तुष्टानां चतुर्गतिदुःखविनाशकः कहहु पसाएँ सो वि हे भगवन् तमेव परमात्मानं महाप्रसादेन कथयेति । अत्र योऽसौ परमसमाधिरतानां चतुर्गतिदुःखविनाशकः स एव सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥१०॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये प्रभाकरभट्टविज्ञप्तिकथनमुख्यत्वेन दोहकसूत्रत्रयं गतम् ।

चउ-गइ-दुख्हं चारो गतियो के दुःखो से तत्ताहं सन्तप्त जीवों के चउ-गइ-दुख्ह-विणासयर चतुर्गतिरूप दुःखो का विनाश करने वाला जो कोइ परमप्पउ जो कोई परमात्मा है सो वि पसाएँ कहहु उसको कृपा करके आप कहिए ।

जो आहार-भय-मैथुन-परिग्रह सज्ञादि समस्त विभावो मे रहित तथा वीतराग निर्विकल्पसमाधि के बल से स्वभावोत्पन्न सहजानन्द सुखामृत मे सन्तुष्ट जीवों के चतुर्गतिभ्रमणरूप दुःख का नाशक है हे भगवन् ! आप कृपा कर उस परमात्मा का स्वरूप मुझे कहिए । जो परमात्मा परमसमाधि में लीन, जीवों के चारों गतियों के दुःख का विनाशक है । वही सब प्रकार से उपादेय है, यह भावार्थ है । इसप्रकार त्रिविध आत्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम महाधिकार मे प्रभाकरभट्ट के कथन की मुख्यता से तीन दोहे पूर्ण हुए ॥१०॥

अथ प्रभाकरभट्टविज्ञापनानन्तरं श्रीयोगीन्द्रदेवास्त्रिविधात्मानं कथयन्ति—

अब प्रभाकरभट्ट की विनती के बाद श्रीयोगीन्द्रदेव त्रिविध आत्मा का व्याख्यान करते हैं ।

पुणु पुणु पराविवि पंञ्च-गुरु भावें चित्ति धरेवि ।

भट्टपहायर रिंसुरि तुहुँ अप्पा तिबिहु कहेवि (वि ?) ॥११॥

पुनः पुनः प्रणम्य पञ्चगुरून् भावेन चित्तो धृत्वा ।

भट्टप्रभाकर निश्चुणु त्वम् आत्मानं त्रिविधं कथयामि ॥११॥

पुणु पुणु पराविवि पंञ्चगुरु भावें चित्ति धरेवि पुन पुनः प्रणम्य पञ्चगुरून्हम् । किं कृत्वा । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि धृत्वा पश्चात् भट्टपहायर रिंसुरि तुहुँ अप्पा तिबिहु कहेवि हे प्रभाकरभट्ट ! निश्चयेन शृणु त्वं त्रिविधमात्मानं कथयाम्यहमिति ।

बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिविधात्मा भवति । अयं त्रिविधात्मा यथा त्वया पृष्ठो हे प्रभाकरभट्ट तथा भेदाभेदरत्नत्रयभावनाप्रियाः परमात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्द-सुधारसपिपासिता वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसुखामृतविपरीतनारकादिदुःखभय-भीता भव्यवरपुण्डरीका भरत-सगर-राम-पाण्डव-श्रेणिकादयोऽपि वीतरागसर्वजतीर्थकर-परमदेवानां समवसरणे सपरिवारा भक्तिभरनमितोत्तमाङ्गा सन्तः सर्वांगमप्रश्नानन्तरं सर्वप्रकारोपादेयं शुद्धात्मानं पृच्छन्तीति । अत्र त्रिविधात्मस्वरूपमध्ये शुद्धात्मस्वरूपमुपा-देयमिति भावार्थः ॥११॥

पुणपुण पंचगुर पणबिबि बार-बार पञ्चपरमेष्ठियो को प्रणाम कर भावें चित्ति धरेवि और निर्मल भावो को चित्त में धारण कर तिविहु अण्पा कहेवि मैं तीन प्रकार के आत्मा का कथन करता हूँ, भट्टपहायर तुहें गिसुगि हे प्रभाकरभट्ट । तू उसे सुन ।

बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद से आत्मा तीन प्रकार का है । यह त्रिविधात्मा जैसा तेरे द्वारा पूछा गया है हे प्रभाकरभट्ट । उसी प्रकार से पहले भेदाभेदरत्नत्रय की भावना जिनको प्रिय थी, परमात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानन्दामृत के जो पिपामु थे, वीतराग निर्विकल्पसमाधि से उत्पन्न सुखामृत से विपरीत नरकादिदुःखों से जो भयभीत थे, ऐसे भव्यों में श्रेष्ठ भरत-सगर-राम-पाण्डव-श्रेणिक आदि ने भी वीतराग सर्वज तीर्थङ्कर परमदेव के समवसरण में सपरिवार आकर भक्तिभाव से नतमस्तक होकर सर्व आगमों के प्रश्नों के बाद सब प्रकार से उपादेय शुद्धात्मा का ही स्वरूप पूछा था । तीन प्रकार के आत्मा के स्वरूप में शुद्धात्म-स्वरूप ही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥११॥

अथ त्रिविधात्मानं ज्ञात्वा बहिरात्मानं विहाय स्वसवेदनज्ञानेन परं परमात्मानं भावयित्वमिति प्रतिपादयति—

आगे कहते हैं कि तू आत्मा को तीन प्रकार का जानकर बहिरात्मपने को छोड़कर स्वसवेदनज्ञान के बल से उत्कृष्ट परमात्मा की भावना कर—

अण्पा ति-विहु मुणेवि लहु मूढउ मेल्लहि भाउ ।

मुणि सण्णारोँ णाणमउ जो परमप्प-सहाउ ॥१२॥

आत्मानं त्रिविधं मत्वा लघु मूढं मुञ्च भावम् ।

मन्यस्व स्वज्ञानेन ज्ञानमयं यं परमात्मस्वभावः ॥१२॥

अण्पा तिविहु मुणेवि लहु मूढउ मेल्लहि भाउ हे प्रभाकरभट्ट आत्मानं त्रिविधं मत्वा लघु शीघ्रं मूढं बहिरात्मस्वरूप भावं परिणाम मुञ्च । मुणि सण्णारोँ णाणमउ जो परमप्पसहाउ पश्चात् त्रिविधात्मपरिज्ञानानन्तरं मन्यस्व जानीहि । केन करणभूतेन । अन्तरात्मलक्षणावीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानेन । कं जानीहि । यं परमात्मस्वभावम् ।

किंविशिष्टम् । ज्ञानमयं केवलज्ञानेन निर्वृत्तमिति । अत्र योऽसी स्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मा ज्ञातः स एवोपादेय इति भावार्थः । स्वसंवेदनज्ञाने वीतरागविशेषणं किमर्थमिति पूर्वपक्षः, परिहारमाह—विषयानुभवरूपस्वसंवेदनज्ञानं सरागमपि दृश्यते तन्निषेधार्थमित्यभिप्रायः ॥१२॥

अप्पा ति-विहु मुणेवि आत्मा को तीन प्रकार का जानकर मूठउ भाउ लहु भेल्लहि बहिरात्म भाव को शीघ्र छोड़ और जो नागमउ परमप्पसहाउ सण्णाणे मुणि जो ज्ञान से परिपूर्ण परमात्म-स्वभाव है उसे स्वसंवेदनज्ञान के बल से अन्तरात्मा होकर जान । यहाँ जो स्वसंवेदनज्ञान से परमात्मा जाना गया है वही उपादेय है, यह भावार्थ हुआ । स्वसंवेदनज्ञान में वीतराग विशेषण क्यों कहा, शिष्य के ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य उसका परिहार करते हुए कहते हैं कि विषयानु-भवरूप स्वसंवेदनज्ञान सराग भी होता है, उसका निषेध करने के लिए ऐसा कहा है ॥१२॥

अथ त्रिविधात्मसंज्ञा बहिरात्मलक्षणं च कथयति—

अब त्रिविधात्मा में पहले बहिरात्मा का लक्षण कहते हैं—

मूढु वियक्खणु बंभु पर अप्पा ति-विहु हवेइ ।

देहु जि अप्पा जो मुणइ सो जणु मूढु हवेइ ॥१३॥

मूढो विचक्षणो ब्रह्मा पर आत्मा त्रिविधो भवति ।

देहमेव आत्मानं यो मनुते स जनो मूढो भवति ॥१३॥

मूढु वियक्खणु बंभु पर अप्पा ति-विहु हवेइ मूढो मिथ्यात्वरगादिपरिणतो बहिरात्मा, विचक्षणो वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानपरिणतोऽन्तरात्मा, ब्रह्मा शुद्ध-बुद्धैकस्वभाव परमात्मा । शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं कथ्यते—शुद्धो रागादिरहितो बुद्धोऽनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहित इति शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम् । स च कथंभूतः ब्रह्मा । परमो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहित । एवमात्मा त्रिविधो भवति । देहु जि अप्पा जो मुणइ सो जणु मूढु हवेइ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसंज्ञासदानन्दैक-सुखामृतस्वभावमलभमानं सन् देहमेवात्मानं यो मनुते जानाति स जनो लोको मूढात्मा भवति इति । अत्र बहिरात्मा हेयस्तदपेक्षया यद्यप्यन्तरात्मोपादेयस्तथापि सर्वप्रकारो-पादेयभूतपरमात्मापेक्षया स हेय इति तात्पर्यार्थः ॥१३॥

मूढु वियक्खणु बंभु पर अप्पा ति-विहु हवेइ मूर्ख बहिरात्मा, विचक्षण अन्तरात्मा और शुद्धबुद्ध स्वभाव परमात्मा, इस प्रकार आत्मा तीन प्रकार का है । जो देहु जि अप्पा मुणइ सो जणु मूढु हवेइ जो देह को ही आत्मा मानता है वह मनुष्य मूर्ख बहिरात्मा है ।

मूढ यानी मिथ्यात्वरगादि से परिणत बहिरात्मा, विचक्षण यानी वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान से परिणत अन्तरात्मा और ब्रह्मा यानी शुद्धबुद्ध स्वभाव वाला परमात्मा—आत्मा के

ये तीन प्रकार है। शुद्धबुद्ध स्वभाव का लक्षण है—शुद्ध यानी रागादि रहित, बुद्ध यानी अनन्त-ज्ञानादि चतुष्टय सहित और वह ब्रह्मा कैसा है ? भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म से सर्वथा रहित है। वीतराग निर्विकल्प समाधि में समुत्पन्न परमानन्द सुखामृतस्वभाव को प्राप्त न करते हुए जो देह को ही आत्मा मानता है, जानता है वह मनुष्य अज्ञानी बहिरात्मा होता है। इनमें से बहिरात्मा तो हेय है, छोड़ने योग्य है, इसकी अपेक्षा अन्तरात्मा उपादेय है तथापि सर्वप्रकार से उपादेयभूत परमात्मा की अपेक्षा वह अन्तरात्मा भी हेय है, यह भावार्थ जानना ॥१३॥

अथ परमसमाधिस्थितः सन् देहविभिन्नं ज्ञानमयं परमात्मानं योऽसौ जानाति सोऽन्तरात्मा भवतीति निरूपयति—

अब, परम समाधि में स्थित होते हुए देह से भिन्न ज्ञानमय परमात्मा को जो जानता है, वह अन्तरात्मा होता है, सो कहते हैं—

देह-विभिण्णउ णाणमउ जो परमप्पु णिएइ ।

परम-समाहि-परिट्ठियउ पंडिउ सो जि ह्वेइ ॥१४॥

देहविभिन्न ज्ञानमयं य परमात्मानं पश्यति ।

परमसमाधिपरिस्थितं पण्डितः स एव भवति ॥१४॥

देहविभिण्णउ णाणमउ जो परमप्पु णिएइ अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन देहादभिन्न निश्चयनयेन भिन्नं ज्ञानमयं केवलज्ञानेन निर्वृत्त परमात्मानं योऽसौ जानाति परमसमाहिपरिट्ठियउ पंडिउ सो जि ह्वेइ वीतरागनिर्विकल्पसहजानन्दैकशुद्धात्मानुभूति-लक्षणपरमसमाधिस्थितः सन् पण्डितोऽन्तरात्मा विवेकी स एव भवति । “क पण्डितो विवेकी” इति वचनात्, इति अन्तरात्मा हेयरूपो, योऽसौ परमात्मा भगितः स एव साक्षादुपादेय इति भावार्थ ॥१४॥

जो परमप्पु देह विभिण्णउ णाणमउ णिएइ जो परमात्मा को शरीर में भिन्न ज्ञानमय जानता है सो जि परमसमाहिपरिट्ठियउ पंडिउ ह्वेइ वही परमसमाधि में ठहरते हुए पण्डित विवेकी अन्तरात्मा होता है । अनुपचरित-असद्भूत-व्यवहार नय की अपेक्षा देहादि से भिन्न और निश्चय नय की अपेक्षा ज्ञानमय, केवलज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा को जो जानता है तथा वीतराग-निर्विकल्प सहजानन्द शुद्धात्मा की अनुभूतिरूप परमसमाधि में स्थित होता हुआ जानता है, वही पण्डित अन्तरात्मा विवेकी होता है । यह अन्तरात्मा भी हेय रूप है, उपादेय तो साक्षान् परमात्मा ही है, यह भावार्थ है ॥१४॥

अथ समस्तपरद्रव्यं मुक्त्वा केवलज्ञानमयकर्मरहितशुद्धात्मा येन लब्धः स परमात्मा भवतीति कथयति—

अब, समस्त पर-द्रव्यों को छोड़कर जिसने केवलज्ञानमय कर्मरहित शुद्धात्मा को प्राप्त कर लिया, वही परमात्मा होता है, सो कहते हैं—

अप्पा लद्धउ राणमउ कम्म-विमुक्के जेण ।

मेल्लिवि सयलु वि दब्बु पर सो पर मुणहि मणेण ॥१५॥

आत्मा लब्धो ज्ञानमयः कर्मविमुक्तेन येन ।

मुक्त्वा सकलमपि द्रव्य परं त परं मन्यस्व मनसा ॥१५॥

अप्पा लद्धउ राणमउ कम्मविमुक्के जेण आत्मा लब्धः प्राप्तः । किंविशिष्टः । ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मभावकर्मरहितेन येन । किं कृत्वात्मा लब्धः । मेल्लिवि सयलु वि दब्बु पर सो पर मुणहि मणेण । मुक्त्वा परित्यज्य । किम् । पर द्रव्य देहरागादिकम् । सकल कतिसंख्योपेत समस्तमपि । तमित्थंभूतमात्मानं पर परमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । केन कृत्वा । मायामिथ्यानिदानशल्यत्रयस्वरूपादिसमस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति । अत्रोक्त-लक्षणपरमात्मा उपादेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूपं परद्रव्यं तु हेयमिति भावार्थः ॥१५॥ एवविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये संक्षेपेण त्रिविधात्मसूचनमुख्यतया सूत्रपञ्चकं गतम् । तदनन्तरं मुक्तिगतकेवलज्ञानादिव्यक्तिरूपसिद्धजीवव्याख्यानमुख्यत्वेन दोहकसूत्रदशकं प्रारभ्यते । तद्यथा ।

जेण कम्मविमुक्के सयलु वि पर दब्बु मेल्लिवि राणमउ अप्पा लद्धउ सो पर मणेण मुणहि जिसने कर्मों का नाश करके और सकल पर-द्रव्यों का परित्याग करके ज्ञानमय आत्मा को प्राप्त किया है, उसे शुद्धमन से परमात्मा जानो । हे प्रभाकरभट्ट । जिसने पर द्रव्य को छोड़कर और ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागादि भावकर्म से रहित होकर आत्मोपलब्धि कर ली है ऐसी आत्मा को तू माया मिथ्या निदान रूप त्रिशल्य एव समस्त विकारी परिणामो से रहित निर्मल चित्त में परमात्मा जान । यह उक्त लक्षणवाला परमात्मा ही उपादेय है, ज्ञानावरणादि समस्त विभावरूप परद्रव्य हेय है, यह भावार्थ है ॥१५॥

इसप्रकार त्रिविधात्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम अधिकार में संक्षेप में पाँच दोहासूत्रों का कथन किया । अब मुक्त हुए, केवलज्ञानादि प्राप्त सिद्ध जीवों के व्याख्यान की मुख्यता से दस दोहासूत्र प्रारम्भ करते हैं ।

लक्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा हरिहरादिविशिष्टपुरुषा यं ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानी-
हीति प्रतिपादयति—

हरिहरादिक विशिष्ट पुरुष मन की स्थिरतापूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, उसी परमात्मा का तू भी ध्यान कर सो कहते हैं -

तिहुयण-बंदिउ सिद्धि-गउ हरि-हर भायहिँ जो जि ।

लक्ष्खु अलक्ष्खेँ धरिवि थिरु मुणि परमण्यउ सो जि ॥१६॥

त्रिभुवनवन्दित सिद्धिगतं हरिहरा ध्यायन्ति यमेव ।
लक्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा स्थिर मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥१६॥

तिहुयण-बंदिउ सिद्धि-गउ हरि-हर भायहिँ जो जि त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिगतं यं केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपं परमात्मानं हरिहरहरिण्यगर्भादयो ध्यायन्ति । किं कृत्वा पूर्वम् । लक्ष्य अलक्ष्ये धरिवि थिह लक्ष्य संकल्परूप चित्तम् । अलक्ष्येण वीतरागनिर्विकल्प-नित्यानन्दैकस्वभावपरमात्मरूपेण धृत्वा । कथं भूतम् । स्थिर परीषहोपसर्गैरक्षुभित मुणि-परमप्पउ सो जि तमित्थभूतं परमात्मानं हे प्रभाकरभट्ट मन्यस्व जानीहि भावयेत्यर्थं । अत्र केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपमुक्तिगतपरमात्मसदृशो रागादिरहित स्वशुद्धात्मा साक्षा-दुपादेय इति भावार्थः ॥१६॥ सकल्पविकल्पस्वरूपं कथ्यते । तद्यथा—बहिर्द्रव्यविषये पुत्रकलत्रादिचेतनाचेतनरूपे ममेवमिति स्वरूपः संकल्पः, अहं सुखी दुःखीत्यादि-चित्तगतो हर्षविषादादिरिणामो विकल्प इति । एवं सकल्पविकल्पलक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम् ।

हरिहर तिहुयण बंदिउ सिद्धिगउ जो जि भायहिँ इन्द्र, नारायण और रुद्र आदि त्रिभुवन-वन्दनीय, सिद्धपने को प्राप्त जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं लक्ष्य अलक्ष्ये थिह धरिवि सो जि परमप्पउ मुणि अपने मन को उसी परमात्मा में स्थिर करके उसे ही परमात्मा मानकर चिन्तन कर । हे प्रभाकर भट्ट ! केवलज्ञानादि व्यक्तरूप, मुक्तिगत परमात्मा के समान रागादिरहित स्वशुद्ध आत्मा ही साक्षात् उपादेय है ॥१६॥ सकल्प विकल्प का स्वरूप कहते हैं—बाह्य वस्तुओं में—पुत्रकलत्रादि सचेतन पदार्थों में और सोना चांदी आदि अचेतन पदार्थों में—‘ये मेरे हैं’ ऐसे, ममत्वरूप परिणाम को सकल्प कहते हैं । मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ इत्यादि चित्तगत हर्ष विषाद के परिणामों को विकल्प कहते हैं । सर्वत्र सकल्प-विकल्प का यही लक्षण जानना चाहिए ।

अथ नित्यनिरञ्जनज्ञानमयपरमानन्दस्वभावशान्तशिवस्वरूपं दर्शयन्नाह—

अब, नित्य निरजनज्ञानमय परमानन्द स्वभाव शान्त शिवस्वरूप का कथन करते हैं—

णिच्चु गिरंजणु गणामउ परमाणंद-सहाउ ।

जो एहउ सो संतु सिउ तासु मुणिज्जहि भाउ ॥१७॥

नित्यो निरजनो ज्ञानमय परमानन्दस्वभाव ।

य ईदृशः स शान्तः शिवः तस्य मन्यस्व भावम् ॥१७॥

णिच्चु गिरंजणु गणामउ परमाणंदसहाउ द्रव्यार्थिकनयेन नित्योऽविनश्वर, रागादिकर्ममलरूपाञ्जनरहितत्वान्निरञ्जनः, केवलज्ञानेन निर्वृत्तत्वात् ज्ञानमयः, शुद्धात्म-भावनोत्थवीतरागानन्दपरिणतत्वात्परमानन्दस्वभावः जो एहउ सो संतु सिउ य इत्थं भूतः स शान्तः शिवो भवति हे प्रभाकरभट्ट तासु मुणिज्जहि भाउ तस्य वीतरागत्वात् शान्त-

स्य परमानन्दसुखमयत्वात् शिवस्वरूपस्य त्वं जानीहि भावय । कं भावय । शुद्धबुद्धे-
स्वभावमित्यभिप्रायः ॥१७॥

णिच्चु गिरंजणु गाराणमउ परमाणं सहाउ नित्य अविनश्वर, रागादि कर्ममल रूप अंजन
से रहित, केवलज्ञान से परिपूर्ण, परमानन्द स्वभाव स्वरूप जो एहउ सो संतु सिउ, तासु भाउ
मुणिज्जहि, जो ऐसा है वही शान्तरूप और शिवरूप है, उसी को स्वभाव का नू ध्यान कर ।
हे प्रभाकर भट्ट । शुद्धशुद्ध स्वभाव का ही ध्यान कर ॥१७॥

पुनश्च किविशिष्टो भवति—

वह परमात्मा और कैसा होता है, सो कहते है —

जो गिय-भाउ ए परिहरइ जो पर-भाउ ए लेइ ।

जाणइ सयलु वि गिच्चु पर सो सिउ संतु हवेइ ॥१८॥

यो निजभाव न परिहरति य परभाव न लाति ।

जानानि सकलमपि नित्य पर स शिव शान्तो भवति ॥१८॥

य. कर्ता निजभावमनन्तज्ञानादिस्वभाव न परिहरति यश्च परभाव कामक्रोधादि-
रूपमात्मरूपतया न गृह्णाति । पुनरपि कथंभूत । जानाति सर्वमपि जगत्त्रयकालत्रय-
वर्तिवस्तुस्वभाव न केवल जानाति द्रव्यार्थिकनयेन नित्य एव अथवा नित्यं सर्वकालमेव
जानानि परं नियमेन । स इत्थंभूत शिवो भवति शान्तश्च भवतीति । किं च अयमेव
जीव मुक्तावस्थाया व्यक्तिरूपेण शान्त शिवसंज्ञा लभते, संसारावस्थाया तु शुद्धद्रव्या-
र्थिकनयेन शक्तिरूपेणेति । तथा चोक्तम्—“परमार्थनयाय सदा शिवाय नमोऽस्तु” ।
पुनश्चोक्तम्—“शिवं परमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्षयम् । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः
परिकीर्तितः ॥” अन्य कोऽप्येको जगत्कर्ता व्यापी सदा मुक्त. शान्त. शिवोऽस्तीत्येव न ।
अत्रायमेव शान्तशिवसंज्ञः शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥१८॥

जो गिय-भाउ ए परिहरइ जो अपने भावों को नहीं छोड़ता है, जो पर-भाउ ए लेइ
जो परभाव को ग्रहण नहीं करता है, सयलु वि पर गिच्चु जाणइ, सो सिउ संतु हवेइ सकल
यानी सम्पूर्ण लोक को मात्र नित्य जानता है, वही शिवस्वरूप तथा शान्तस्वरूप है । जो
अनन्तज्ञानादिरूप अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है और परभाव कामक्रोधादि को आत्मरूप
से ग्रहण नहीं करता है । और कैसा है ? तीन लोक और तीनकालवर्ती सभी पदार्थों को नित्य
जानता है अथवा द्रव्यार्थिक नय से पदार्थ नित्य हैं ऐसा जानता है, वह ऐसा परमात्मा शिवस्वरूप
और शान्तस्वरूप होता है । अथवा यही जीव मुक्तावस्था में व्यक्त रूप में शान्त और शिव संज्ञा
को प्राप्त करता है । संसारावस्था में तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शक्ति रूप में परमात्मा है अन्यत्र
कहा भी है - “परमार्थनयाय सदा शिवाय नमोऽस्तु” । और भी कहा है—“परमकल्याण रूप,
निर्वाणरूप, शान्त, अविनाशी ऐसे मुक्तिपद को जिसने प्राप्त कर लिया है, वही शिव कहा जाता

है ।" अन्य कोई एक जगत्कर्ता, सर्वव्यापक, सदामुक्त, शान्त शिव (नैयायिक वैशेषिक मान्यता का) नहीं है । शान्त, शिव संज्ञा वाला एक शुद्धात्मा ही उपादेय है—यह भावार्थ है ॥१८॥

अथ पूर्वोक्तं निरञ्जनस्वरूपं सूत्रत्रयेण व्यक्तीकरोति—

अब, पूर्वकथित निरञ्जनस्वरूप को तीन दोहा सूत्रों से प्रकट करते हैं—

जासु ए वण्णु ए गंधु रसु जासु ण सद्दु ए फासु ।

जासु ए जम्मणु मरणु ए वि णाउ गिरंजणु तासु ॥१९॥

जासु ए कोहु ए मोहु मउ जासु ए माय ए माणु ।

जासु ए ठाणु ए भाणु जिय सो जि गिरंजणु जाणु ॥२०॥

अत्थि ए पुण्णु ए पाउ जसु अत्थि ए हरिसु विसाउ ।

अत्थि ए एक्कु वि दोसु जसु सो जि गिरंजणु भाउ ॥२१॥तियलं।

यस्य न वर्णो न गन्धो रस यस्य न शब्दो न स्पर्श ।

यस्य न जन्म मरण नापि नाम निरञ्जनस्तस्य ॥१९॥

यस्य न क्रोधो न मोहो मद यस्य न माया न मान ।

यस्य न स्थान न ध्यान जीव तमेव निरञ्जन जानीहि ॥२०॥

अस्ति न पुण्य न पाप यस्य अस्ति न हर्षो विषाद ।

अस्ति न एकोऽपि दोषो यस्य स एव निरञ्जनो भाव ॥२१॥त्रिकलम्॥

यस्य मुक्तात्मन शुक्लकृष्णारक्तपीतनीलरूपपञ्चप्रकारवर्णो नास्ति, सुरभिदुरभिरूपो द्विप्रकारो गन्धो नास्ति, कटुकतीक्ष्णमधुराम्लकषायरूप पञ्चप्रकारो रसो नास्ति, भाषात्मकाभाषात्मकादिभेदभिन्न शब्दो नास्ति, शीतोष्णस्निग्धरूक्षगुरुलघुमृदुकठिनरूपोऽष्टप्रकारः स्पर्शो नास्ति, पुनश्च यस्य जन्म मरणमपि नैवास्ति तस्य चिदानन्दैकस्वभावपरमात्मनो निरञ्जनसंज्ञा लभते ॥ पुनश्च किरूप स निरञ्जनः । यस्य न विद्यते । किं किं न विद्यते । क्रोधो मोहो विज्ञानाद्यष्टविधमदभेदो यस्यैव मायामानकषायो यस्यैव नाभिहृदयललाटादिध्यानस्थानानि चित्तनिरोधलक्षणध्यानमपि यस्य न तमित्थभूतं स्वशुद्धात्मानं हे जीव निरञ्जन जानीहि । ख्यातिपूजालाभदृष्टश्रुतानुभूत भोगाकाक्षरूपसमस्तविभावपरिणामान् त्यक्त्वा स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वानुभवेत्यर्थः ॥ पुनरपि किस्वभाव स निरञ्जनः । यस्यास्ति न । किं किं नास्ति । द्रव्यभावरूपं पुण्य पाप च ॥ पुनरपि किं नास्ति । रागरूपो हर्षो द्वेषरूपो विषादश्च । पुनश्च । नास्ति क्षुधाद्यष्टादशदोषेषु मध्ये चैकोऽपि दोषः । स एव शुद्धात्मा निरञ्जनः इति हे प्रभाकरभट्ट त्व जानीहि । स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणवीतरागनिर्विकल्पसमाधौ-

स्थित्वानुभवेत्यर्थः । किं च । एवंभूतसूत्रत्रयव्याख्यातलक्षणो निरञ्जनो ज्ञातव्यो न चान्यः कोऽपि निरञ्जनोऽस्ति परकल्पितः । अत्र सूत्रत्रयेऽपि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावो योऽसौ निरञ्जनो व्याख्यातः स एवोपादेय इति भावार्थः ॥१६-२१॥

जासु वष्णु ए, गंधु रसु ए, जासु सद्गु ए, फासु ए । जासु जम्भणु ए, मरणु वि ए, तासु एाउ शिरंजणु ॥१६॥ जासु कोहु ए, मोहुमउ ए, जासु माय ए भाणु ए, जासु ठाणु ए, जिय भाणु ए, सो जि शिरंजणु जाणु ॥२०॥ जसु पुण्णु ए पाउ ए अत्थि, हरिसु विसाउ ए अत्थि, जसु एककु वि बोधु ए अत्थि, सो जि शिरंजणु भाउ ॥२१॥ जिस मुक्तात्मा के शुक्ल, कृष्ण, रक्त, पीत, नील रूप पाँच प्रकार का रंग नहीं है, सुगन्ध, दुर्गन्ध रूप दो प्रकार की गन्ध नहीं है; कटुक तीक्ष्ण, मधुर, अम्ल और कसायले रूप पाँच प्रकार का रस नहीं है; भाषात्मक-अभाषात्मक आदि शब्द नहीं है, शीत-उष्ण, कोमल-रुक्ष, हल्का-भारी, कोमल, कठोर रूप आठ प्रकार का स्पर्श नहीं है; और जिसके जन्म-मरण भी नहीं है, उस चिदानन्द शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरञ्जन संज्ञा है ॥१६॥ और किसरूप है वह निरञ्जन ? जिसके क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, ज्ञान, जाति, कुल, पूजा, बल, ऋद्धि, तप और शरीरसौन्दर्य रूप आठ प्रकार का मद नहीं है, जिसके माया और मान कषाय नहीं है, जिसके नाभि, हृदय, ललाट आदि ध्यान के स्थान नहीं हैं और चित्त को रोकने रूप ध्यान भी नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा को हे जीव ! तू निरञ्जन जान । ख्याति, पूजा, लाभ, देखे, सुने और भोगे हुए भोगों की आकांक्षा रूप समस्त विभाव परिणामों को तज कर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में ठहर कर उस शुद्धात्मा की अनुभूति कर ॥२०॥ और किस स्वभाव वाला है वह निरञ्जन ? जिसके द्रव्यभावरूप पुण्य-पाप नहीं है, रागरूप हर्ष और द्वेषरूप विषाद नहीं है । क्षुधादि अठारह दोषों में से एक भी दोष नहीं है । वही शुद्धात्मा निरञ्जन है ऐसा हे प्रभाकर भट्ट ! तू जान तथा निज शुद्धात्मा के अनुभव लक्षण रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर अनुभव कर । इस प्रकार तीन दोहों में जिसका लक्षण कहा गया है उसे ही निरञ्जन जानना चाहिए, अन्य कोई परकल्पित निरञ्जन नहीं है । इन तीन दोहों में विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभाव वाला जो निरञ्जन कहा गया है, वही उपादेय है । यह भावार्थ है ॥२१॥

अथ धारणाध्येययन्त्रमन्त्रमण्डलमुद्रादिक व्यवहारध्यानविषयं मन्त्रवादशास्त्र-
कथितं यत्तन्निर्दोषपरमात्मापराधनाध्याने निषेधयन्ति—

अब धारणा, ध्येय, यन्त्र, मन्त्र, मण्डल, मुद्रा आदिक व्यवहारध्यान के विषय जो मन्त्रवाद शास्त्र में कहे गए हैं, निर्दोष परमात्मा के आराधना-ध्यान में उनका निषेध करते हैं—

जासु ए धारणु धेउ ए वि जासु ए जंतु ए मंतु ।

जासु ए मंडलु मुद्द ए वि सो मुणि देउं अणंतु ॥२२॥

यस्य न धारणा ध्येय नापि यस्य न यन्त्र न मन्त्र ।

यस्य न मण्डल मुद्रा नापि त मन्यस्व देवमनन्तम् ॥२२॥

यस्य परमात्मनो नास्ति न विद्यते । किं किम् । कुम्भकरेचकपूरकसंज्ञावायु-
धारणादिकप्रतिमादिकं ध्येयमिति । पुनरपि किं तस्य । अक्षररचनाविन्यासरूपस्तम्भन-

मोहनादिविषयं यन्त्रस्वरूपं विविधाक्षरोच्चारणरूप मन्त्रस्वरूपं च अप्मण्डलवायुमण्डल-
पृथ्वीमण्डलादिक गारुडमुद्राज्ञानमुद्रादिकं च यस्य नास्ति तं परमात्मानं देवमाराध्यं द्रव्या-
धिकनयेनानन्तमविनश्वरमनन्तज्ञानादिगुणस्वभावं च मन्यस्व जानीहि । अतीन्द्रियमुखा-
स्वादविपरीतस्य जिह्वेन्द्रियविषयस्य निर्मोहशुद्धात्मस्वभावप्रतिकूलस्य मोहस्य वीतराग-
सहजानन्दपरमसमरसीभावमुखरसानुभवप्रतिपक्षस्य नवप्रकाराब्रह्मव्रतस्य वीतरागनिर्वि-
कल्पसमाधिघातस्य मनोगतसकल्पविकल्पजालस्य च विजयं कृत्वा हे प्रभाकरभट्ट शुद्धा-
त्मानमनुभवेत्यर्थः । तथा चोक्तम्—“अक्खाण रसणी कम्माण मोहणी तह वयाण बंभं
च । गुत्तीणं मणगुत्ती चउरो दुक्खेण सिज्झन्ति ॥” ॥२२॥

जामु ए धारणु, धेउ ए बि, जामु जंतु ए, मंतु ए, जामु मडलु ए, मुद्द ए बि, सो अणंतु
बेउं मुणि ॥२२॥ जिस परमात्मा के कुम्भक, रेचक, पूरक सज्ञावाली वायु धारणादिक नहीं
है, प्रतिमादिक ध्येय भी नहीं है, अक्षरो की रचना रूप स्तम्भन, मोहनादि विषयक यत्र नहीं
हैं, विविध अक्षरो के उच्चारणरूप मन्त्र भी नहीं है, जिसके जल-वायु-पृथ्वीमण्डल-आदि भेद
नहीं है और जिसके गारुडमुद्रा, ज्ञानमुद्रा आदि मुद्रा भी नहीं है, द्रव्याधिक नय में जो अविनाशी,
अनन्त, ज्ञानादि गुणरूप है, उसे ही परमात्मदेव समझो । अतीन्द्रिय मुख के आस्वाद से विपरीत,
जिह्वेन्द्रिय के विषय को जीतकर निर्मोह शुद्ध स्वभाव से विपरीत मोह का त्याग कर, वीतराग
सहज आनन्द परम समरसी भाव मुखरूपी रम के अनुभव का शत्रु जो नौ प्रकार का कुशील है
उमको तथा वीतरागनिर्विकल्प समाधि के घातक मन के सकल्प विकल्पो को जीतकर हे प्रभाकरभट्ट ।
तू शुद्धात्मा का अनुभव कर । कहा भी है— “इन्द्रियो मे जिह्वा इन्द्रिय, कर्मों में मोहनीय, व्रतों
में ब्रह्मचर्य और गुप्तियों में मनोगुप्ति - ये चार बातें कठिनाई से सिद्ध होती हैं” ॥२२॥

अथ वेदशास्त्रेन्द्रियादिपरद्रव्यालम्बनाविषय च वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविषयं च
परमात्मान प्रतिपादयन्ति—

अब वेद, शास्त्र और इन्द्रियादि परद्रव्यों के अगोचर और वीतरागनिर्विकल्पसमाधि के
गोचर परमात्मा का कथन करते हैं—

वेयहिं सत्थहिं इंवियहिं जो जिय मुणहु ए जाइ ।

णिम्मल-भाणहें जो विसउ सो परमण्णु अणाइ ॥२३॥

वेदे शास्त्रेन्द्रियै यो जीव मन्तु न याति ।

निर्मलध्यानस्य यो विषय म परमात्मा अनादि ॥२३॥

वेदशास्त्रेन्द्रियं कृत्वा योऽसौ मन्तु ज्ञानं न याति । पुनश्च कथंभूतो यः ।
मिथ्याविरतिप्रमादकषाययोगाभिधानपञ्चप्रत्ययरहितस्य निर्मलस्य स्वशुद्धात्मसवित्ति-
संजातनित्यानन्दैकसुखामृतास्वादपरिणतस्य ध्यानस्य विषयः । पुनरपि कथंभूतो यः ।

अनादिः स परमात्मा भवतीति हे जीव जानीहि । तथा चोक्तम्—“अन्यथा वेदपाण्डित्यं शास्त्रपाण्डित्यमन्यथा । अन्यथा परमं तत्त्वं लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा ॥”^१ अत्रार्थ-भूत एवं शुद्धात्मोपादेयो अन्यद्धेयमिति भावार्थः ॥२३॥

वेदाहिं सत्याहि इन्द्रियाहि जो जिय मुणहु रा जाइ, जो रिगमल-भाणहं विसउ, सो परमपु अणाइ ॥२३॥ वेद, शास्त्र और इन्द्रियों से भी जो शुद्धात्मा जाना नहीं जाता । और कैसा है यह ? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग इन पाँच आस्रवों से रहित, निर्मल निज शुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न नित्यानन्द सुखामृत के आस्वादरूप परिणत ध्यान का विषय है । और कैसा है यह ? अनादि है, हे जीव तू इसे ही परमात्मा जान । कहा भी है —“वेद का पाण्डित्य और शास्त्र का पाण्डित्य तो कुछ और ही है और वह परम तत्त्व कुछ और ही है । ये लोक अन्यथा ही क्लेश कर रहे हैं ।” भावार्थ यह है कि अर्थरूप शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सब ह्येय हैं ॥२३॥

अथ योऽसौ वेदादिविषयो न भवति परमात्मा समाधिविषयो भवति पुनरपि तस्यैव स्वरूप व्यक्त करोति—

अब, जो यह परमात्मा वेदादिगम्य नहीं है केवल समाधिगम्य है, उसी का स्वरूप फिर कहते हैं—

केवल-दंसरा-राणमउ केवल-मुख-सहाउ ।

केवल-वीरिउ सो मुणहि जो जि परावरु भाउ ॥२४॥

केवलदर्शनज्ञानमय केवलमुखस्वभाव ।

केवलवीर्यस्त मन्यस्व य एव परापरो भाव ॥२४॥

केवलोऽसहाय ज्ञानदर्शनाभ्या निर्वृत्त केवलदर्शनज्ञानमय केवलानन्दमुखस्वभावः केवलानन्तवीर्यस्वभाव इति यस्तमात्मान मन्यस्व जानीहि । पुनश्च कथंभूतः य एव । य. परापर. परेभ्योऽर्हत्परमेष्ठिभ्य पर उत्कृष्टो मुक्तिगतः शुद्धात्मा भावः पदार्थः स एव सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥२४॥

जो केवल-दंसरा-राणमउ, केवल-मुख-सहाउ, केवल वीरिउ, सो जि परावरुभाउ मुणहि ॥२४॥ जो केवल यानी पराश्रय रहित ज्ञानदर्शन से परिपूर्ण है, केवल दर्शनज्ञानमय है, केवल मुखस्वभाव वाला है, केवल अनन्तवीर्य स्वभाव वाला है, ऐसा जो है उसे ही परमात्मा मानो, जानो । और कैसा है वह ? जो उत्कृष्ट अर्हन्त परमेष्ठी से भी अधिक उत्कृष्ट है, मुक्तिगत शुद्धात्मा है, वही शुद्धात्मा सर्वप्रकार से उपादेय है यह भावार्थ है ॥२४॥

१. अन्यथा लोकपाण्डित्य वेदपाण्डित्यमन्यथा ।

अन्यथा तत्पद शान्तं, लोका क्लिश्यन्ति चान्यथा ॥५/६७ यशस्तिलकचम्पू ।

अथ त्रिभुवनवन्दित इत्यादिलक्षणैर्युक्तो योऽसौ शुद्धात्मा भणितः स लोकाग्रे तिष्ठतीति कथयति—

अब कहते हैं कि त्रिभुवनवन्दित इत्यादि लक्षणों से युक्त जो यह शुद्धात्मा कहा गया है, वह लोक के अग्रभाग में रहता है—

एयहिं जुत्तउ लक्खणहिं जो परु रिक्कलु देउ ।

सो तहिं रिक्खसइ परम-पइ जो तइलोयहँ भेउ ॥२५॥

एतैर्युक्तो लक्षणं य परो निष्कलो देव ।

स तत्र निवसति परमपदे य त्रैलोक्यस्य ध्येय ॥२५॥

एतैस्त्रिभुवनवन्दितादिलक्षणै पूर्वोक्तैर्युक्तो यः । पुनश्च कथंभूतो यः । परः परमात्मस्वभावः । पुनरपि किंविशिष्टः । निष्कलः पञ्चविधशरीररहितः । पुनरपि किंविशिष्टः । देवस्त्रिभुवनाराध्यः स एव परमपदे मोक्षे निवसति । यत्पद कथंभूतम् । त्रैलोक्यस्यावसानमिति । अत्र तदेव मुक्तजीवसदृशं स्वशुद्धात्मस्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥२५॥ एव त्रिविधात्मकथनप्रथममहाधिकारमध्ये मुक्तिगतसिद्धजीवव्याख्यानमुख्यत्वेन दोहक-सूत्रदशक गतम् ।

एयहिं लक्खणहिं जुत्तउ परु रिक्कलु देउ जो, सो तहिं परम-पइ रिक्खसइ, जो तइलोयहँ भेउ ॥२५॥ तीनों लोकों से वन्दित इत्यादि लक्षणों से जो पहले कहा गया है, उनसे युक्त, सर्वोत्कृष्ट परमात्मस्वभाव वाला, औदारिक-वैक्रियिक-आहारक-नैजम-कार्माग रूप पाँच प्रकार के शरीरों से रहित अर्थात् अमूर्त, तीन लोक का जो आराध्य देव है वही परमपद-मोक्ष में निवास करता है । वह पद कैसा है ? तीन लोक का अवमान है अर्थात् लोक के शिखर पर है । यहाँ भावार्थ यह है कि इसी मुक्त जीव यानी सिद्ध परमात्मा के सदृश अपना भी शुद्धात्मस्वरूप है, वही उपादेय है ॥२५॥

इसप्रकार त्रिविधात्मा का कथन करने वाले प्रथम महाधिकार में मुक्तिगत सिद्ध परमात्मा के व्याख्यान की मुख्यता से दस दोहासूत्रों का कथन किया ।

अत ऊर्ध्वं प्रक्षेपपञ्चकमन्तर्भविचतुर्विंशतिसूत्रपर्यन्तं यादृशो व्यक्तिरूपः परमात्मा मुक्तौ तिष्ठति तादृशः शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण तिष्ठतीति कथयन्ति । तद्यथा—

अत्र पाँच क्षेपक मिले हुए चौबीस दोहों तक जैसा प्रकट रूप परमात्मा मोक्ष में है वैसा ही शुद्ध निश्चयनय में (देह में भी) शक्ति रूप में है, मो कहते हैं -

जेहउ रिम्मलु राणमउ सिद्धिहिं रिक्खसइ देउ ।

तेहउ रिक्खसइ बंभु परु देहहँ मं करि भेउ ॥२६॥

यादृशो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धौ निवसति देव ।

तादृशो निवसति ब्रह्मा परः देहे मा कुरु भेदम् ॥२६॥

यादृशः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपः कार्यसमयसारः, निर्मलो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्म-
मलरहित, ज्ञानमय केवलज्ञानेन निर्वृत्तः केवलज्ञानान्तर्भूतानन्तगुणपरिणतः सिद्धो मुक्तो
मुक्तो निवसति तिष्ठति देव. परमाराध्यः । तादृशः पूर्वोक्तलक्षणसदृशः निवसति तिष्ठति
ब्रह्मा शुद्धबुद्धैकस्वभावः परमात्मा पर उत्कृष्टः । क्व निवसति । देहे । केन । शुद्धद्रव्या-
धिकनयेन । कथंभूतेन । शक्तिरूपेण हे प्रभाकरभट्ट भेदं मा कार्षीस्त्वमिति । तथा चोक्तं
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः मोक्षप्राभूते—“एमिर्एहि जं एमिज्जइ भाइज्जइ भाइएहि अण-
वरयं । थुव्वंतेहि थुणिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणह ॥” अत्र स एव परमात्मोपादेय
इति भावार्थः ॥२६॥

जेहउ एग्गमलु एग्गमउ वेउ सिद्धिहि एगवसइ तेहउ परु बंभु वेहहं एगवसइ, मेउ मं करि ।
॥२६॥ जैसा केवलज्ञानादि प्रकटरूप कार्य समयसार निर्मल यानी भावकर्म, द्रव्यकर्म और
नोकर्म रूप मल से रहित, ज्ञानमय - केवलज्ञान से परिपूर्ण—केवलज्ञान के अन्तर्भूत अनन्त गुण
परिणत मिद्धजीव मोक्ष मे रहता है वैसा ही पूर्वोक्तलक्षण सदृश परब्रह्म शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा
उत्कृष्टता मे रहता है । कहाँ रहता है ? देह मे । कैसे ? शुद्ध द्रव्याधिकनय की अपेक्षा । किस भाँति
रहता है ? शक्तिरूप मे रहता है । हे प्रभाकरभट्ट ! तू भेद मत कर (यानी अपने मे और सिद्ध-
परमेष्ठी मे तू अन्तर मत कर) मोक्षप्राभूत मे श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव ने ऐसा ही कहा है—“जो
नमस्कार करने योग्य इन्द्रादि है, उनसे तो नमस्कार करने योग्य है और ध्यान व स्तुति करने योग्य
जो तीर्थकरादि है उनसे भी ध्यान व स्तुति करने योग्य है, ऐसा कुछ है वह इस देह मे ही है, उसको
यथार्थ यानी परमात्मा जानो ।” भावार्थ यह है कि वह परमात्मा ही उपादेय है ॥२६॥

अथ येन शुद्धात्मना स्वसंवेदनज्ञानचक्षुषावलोकितेन पूर्वकृतकर्माणि नश्यन्ति त
किं न जानामि त्वं हे योगिन्निति कथयन्ति—

अब, 'हे योगिन् ! जिस शुद्धात्मा को सम्यग्ज्ञान नेत्र मे देखने पर पूर्वोपार्जित कर्म नष्ट
हा जाते है, क्या तुम उसे नहीं जानते हो ?' सो कहते हैं—

जें दिट्ठें तुट्ठंति लहु कम्मइं पुव्व-कियाइं ।

सो परु जाणहि जोइया देहि वसंतु ए काइं ॥२७॥

येन दृष्टेन श्रुत्यन्ति लघु कर्माणि पूर्वकृतानि ।

त पर जानासि योगिन् देहे वसन्तं न किम् ॥२७॥

जें दिट्ठें तुट्ठंति लहु कम्मइं पुव्वकियाइं येन परमात्मना दृष्टेन सदानन्दैकरूप-
वोतरागनिर्विकल्पसमाधिलक्षणनिर्मललोचनेनावलोकितेन श्रुत्यन्ति शतचूर्णानि भवन्ति
लघु शीघ्रम् अन्तर्मुहूर्तेन । कानि । परमात्मनः प्रतिबन्धकानि स्वसंवेद्यभावोपार्जितानि
पूर्वकृतकर्माणि सो परु जाणहि जोइया देहि वसंतु ए काइं तं नित्यानन्दैकस्वभावं

स्वात्मानं परमोत्कृष्टं किं न जानासि हे योगिन् । कथंभूतमपि । स्वदेहे वसन्तमपीति ।
अत्र स एवोपादेय इति भावार्थः ॥२७॥

जें दिट्ठें लहु पुढव-कियाइं कम्मइं तुट्ठंति, सो पर देहि वसंतु जोइया ! काइं एण जाणहि ॥२७॥ जिस परमात्मा को देखने में—सदा आनन्दरूप वीतराग निर्विकल्प समाधिलक्षण रूप निर्मल नेत्रों से देखने से शीघ्र ही अन्तर्मुहूर्त में ही परमात्मपते के प्रतिबन्धक पूर्वोपाजित कर्म चूर-चूर हो जाते हैं, उस नित्यानन्द स्वभाव वाली परम उत्कृष्ट निजात्मा को अपने शरीर में निवास करते हुए भी हे योगिन् ! तू क्यों नहीं जानता है ? वह निजस्वरूप ही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥२७॥

अथ ऊर्ध्वं प्रक्षेपपञ्चकं कथयन्ति । तद्यथा—

अब आगे पाँच प्रक्षेपकों का कथन करते हैं—

जित्थु एण इंदिय-सुह-बुहइं जित्थु एण मण-वावारु ।

सो अण्णा मुणि जीव तुहुं अण्णु परि अवहारु ॥२८॥

यत्र नेन्द्रियमुखदु खानि यत्र न मनोव्यापारः ।

त आत्मान मन्यस्व जीव त्व अन्यत्परमपहर ॥२८॥

जित्थु एण इंदियसुहबुहइं जित्थु एण मणवावारु यत्र शुद्धात्मस्वरूपे न सन्ति न विद्यन्ते । कानि । अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसौख्यविपरीतान्याकुलत्वोत्पादकानीन्द्रियमुखदु खानि यत्र च निर्विकल्पपरमात्मनो विलक्षण सकल्पविकल्परूपो मनोव्यापारो नास्ति । सो अण्णा मुणि जीव तुहुं अण्णु परि अवहारु त पूर्वोक्तलक्षणं स्वशुद्धात्मान मन्यस्व नित्यानन्दैकरूप वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा जानीहि हे जीव, त्वम् अन्यत्परमात्मस्वभावाद्विपरीतं पञ्चेन्द्रियविषयस्वरूपादिविभावसमूह परस्मिन् दूरे सर्व-प्रकारेणापहर त्यज । तात्पर्यार्थः । निर्विकल्पसमाधौ सर्वत्र वीतरागविशेषणं किमर्थं कृतम् इति पूर्वपक्षः । परिहारमाह । यत एव हेतो वीतरागस्तत एव निर्विकल्प-इति हेतुहेतुमद्भावज्ञापनार्थम्, अथवा ये सरागिणोऽपि सन्तो वयं निर्विकल्पसमाधिस्था इति वदन्ति तन्निषेधार्थम् अथवा श्वेतशखवत्स्वरूपविशेषणमिदम् इति परिहारत्रय निर्दोषिपरमात्मशब्दादिपूर्वपक्षेऽपि योजनीयम् ॥२८॥

जित्थु इंदिय-सुह-बुहइं एण, जित्थु मण-वावारु एण, हे जीव ! तुहुं सो अण्णा मुणि अण्णु परि अवहारु ॥२८॥ जिस शुद्ध आत्मस्वरूप में अनाकुलता लक्षण वाले पारमार्थिक सुख से विपरीत आकुलता के उत्पादक इन्द्रियजन्य सुख-दुःख नहीं हैं, जिसमें निर्विकल्प परमात्मा से विलक्षण सङ्कल्प-विकल्परूप मनोव्यापार नहीं है, ऐसे उस पूर्वोक्त लक्षण वाले को हे जीव ! तू आत्मा मान । वीतराग निर्विकल्पसमाधि में स्थित होकर उस नित्यानन्दैक स्वभावरूप आत्मा को जान और परमात्म स्वभाव से विपरीत पञ्चेन्द्रियों के विषयादिरूप विभाव समूह का दूर से ही सब प्रकार

से त्याग कर। यह तात्पर्यार्थ है। शंका—निर्विकल्प समाधि में सब जगह बीतराग विशेषण क्यों किया गया है? समाधान—जहाँ बीतरागता है, वही निर्विकल्पता है, इस रहस्य को समझने के लिए अथवा जो रागी होते हुए भी हम निर्विकल्पसमाधिस्थ है ऐसा कहते हैं, उनके निषेध के लिए अथवा सफेद शंख की तरह स्वरूप प्रकट करने के लिए यह विशेषण दिया गया है ॥२८॥

अथ यः परमात्मा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन म्वस्वरूपे तमाह—

अब, व्यवहारनय से तो परमात्मा इस देह में ठहर रहा है लेकिन निश्चय नय से तो वह अपने स्वरूप में ही स्थित है, उस आत्मा का कथन करते हैं—

देहादेहहिं जो वसइ मेयाभेय-राएण ।

सो अण्णा मुणि जीव तुहुं कि अण्णे बहुएण ॥२९॥

देहादेहयो यो वसति भेदाभेदनयेन ।

तमात्मान मन्यस्व जीव त्व किमन्येन बहुता ॥२९॥

देहादेहयोरधिकरणभूतयोर्यो वसति । केन । भेदाभेदनयेन । तथाहि—अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेणाभेदनयेन स्वपरात्मनोऽभिन्ने स्वदेहे वसति शुद्धनिश्चयनयेन तु भेदनयेन स्वदेहादिभिन्ने स्वात्मनि वसति य तमात्मान मन्यस्व जानीहि हे जीव नित्यानन्दैकबीतरागनिर्विकल्पसमाधी स्थित्वा भावयेत्यर्थः । किमन्येन शुद्धात्मनो भिन्नेन देहरागादिना बहुता । अत्र योऽमौ देहे वसन्नपि निश्चयेन देहरूपो न भवति स एव स्वशुद्धात्मोपादेय इति तात्पर्यार्थ ॥२९॥

जो मेयाभेयराएण देहादेहहिं वसइ, सो तुहुं हे जीव ! अण्णा मुणि, कि अण्णे बहुएण ॥२९॥ जो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार रूप अभेद नय से अपने में भिन्न देह में रहता है और शुद्ध निश्चय रूप भेद नय से अपनी देह में भिन्न आत्म स्वभाव में रहता है, उमे हे जीव ! तू परमात्मा जान । हे जीव ! नित्यानन्द बीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हो आत्मा का ध्यान कर । निज शुद्धात्मा से भिन्न देहरागादिको में तुझे क्या करना है । जो देह में रहते हुए भी निश्चय से देहरूप नहीं होता, वही निज शुद्धात्मा उपादेय है, यह भावार्थ है ॥२९॥

अथ जीवाजीवयोरैकत्व मा कार्षीर्लक्षणभेदेन भेदोऽस्तीति निरूपयति—

अब, जीव और अजीव में एकता-अभिन्नता मत कर, लक्षण के भेद से दोनों में भेद है, उसका कथन करते हैं—

जीवाजीव म एककु करि लक्षण मेएँ मेउ ।

जो पर सो पर भणमि मुणि अण्णा अण्णु अमेउ ॥३०॥

जीवाजीवो मा एको कुरु लक्षणभेदेन भेदः ।

यत्परं तत्परं भणामि मन्यस्व आत्मन आत्मना अभेदः ॥३०॥

हे प्रभाकरभट्ट जीवाजीवावेको मा कार्षीः । कस्मात् । लक्षणभेदेन भेदोऽस्ति तद्यथा—
रसादिरहितं शुद्धचैतन्यं जीवलक्षणम् । तथा चोक्तं प्राभूते—“अरसमरुचमगंधं अव्यक्तं
चेदरागगुणमसदं; जायते अलिगगहणं जीवमणिद्विट्संठाणं ॥” इत्थंभूतशुद्धात्मनो भिन्नम-
जीवलक्षणम् । तच्च द्विविधम् । जीवसम्बन्धमजीवसंबन्धं च । देहरागादिरूप जीवसंबन्धं,
पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपमजीवसंबन्धमजीवलक्षणम् । अत एव भिन्नं जीवादजीव-
लक्षणम् । ततः कारणात् यत्परं रागादिकं तत्परं जानीहि । कथंभूतम् । भेद्यमभेद्यमि-
त्यर्थः । अत्र योऽसौ शुद्धलक्षणसयुक्त शुद्धात्मा स एवोपादेय इति भावार्थः ॥३०॥

जीवाजीव न एककु करि लक्षणमेहें भेड । जो पर सो पर मुणि, अप्पा अप्पु अभेड
भरणमि ॥३०॥ हे प्रभाकर भट्ट ! तू जीव और अजीव को एक मत कर । क्यों ? क्योंकि इन दोनों के
लक्षण में भेद है । रसादिरहित शुद्ध चैतन्य जीव का लक्षण है । भावप्राभूत में कहा है—“ हे भव्य !
तू जीव का स्वरूप इस प्रकार जान । वह अरस अर्थात् पाँच प्रकार के खट्टे मीठे कड़वे कसायले
और खारे रस से रहित है । काला, पीला, लाल, सफेद और हरा इस प्रकार पाँच प्रकार के रूप में
रहित अरूप है । सुगन्ध और दुर्गन्ध, दो प्रकार की गन्ध से रहित है । अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियों के
गोचर व्यक्त नहीं है । चेतना गुण वाला है, अज्ञान अर्थात् शब्दरहित है । अलिगग्रहण अर्थात्
जिसका कोई चिह्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण में नहीं आता है । अनिर्विष्ट संस्थान अर्थात् समचतुरस्र,
न्यग्रोधपरिमण्डल, सात्त्विक, कुब्जक, वामन, हुण्डक इन छह प्रकार के आकारों में रहित निराकार है,
इस प्रकार जीव को जानो ।” इस शुद्धात्मा से भिन्न अजीव के लक्षण दो प्रकार के हैं—१ जीव
सम्बन्धी २ अजीव सम्बन्धी । देहरागादि रूप यानी द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप तो जीव
सम्बन्धी है और पुद्गलादि पञ्च द्रव्यरूप अजीव सम्बन्धी है । अतः अजीव का लक्षण जीव में
भिन्न है । इसलिए जो रागादिक पर पदार्थ है उन्हें पर ही जानो । (यद्यपि रागादिक पर पदार्थ
जीव में ही उत्पन्न होते हैं अतः वे जीव के कहे जाते हैं परन्तु वे कर्मजनित हैं, कर्म के सम्बन्ध में
हैं, इसलिए इन्हें पर ही जानो ।) **सावार्थ** यह है कि शुद्ध चेतना लक्षण को धारण करने वाला
शुद्धात्मा ही उपादेय है ॥३०॥

अथ तस्य शुद्धात्मनो जानमयादिलक्षण विशेषेण कथयति—

अब उस शुद्धात्मा के ज्ञानादि लक्षणों का विशेष कथन करते हैं—

अमणु अणिद्विउ राणमउ मुत्ति-विरहिउ चिमित्तु ।

अप्पा इंविय-विसउ रावि लक्खणु-एहु गिरुत्तु ॥३१॥

अमना. अनिन्द्रियो जानमय मूर्तिविरहितश्चिन्मात्रः ।

आत्मा इन्द्रियविषयो नैव लक्षणमेतन्निरुत्तम् ॥३१॥

परमात्मविपरीतमानसविकल्परहितत्वादमनस्क, अतीन्द्रियशुद्धात्मविपरीतेने-
न्द्रियग्रामेण रहितत्वादतीन्द्रिय, लोकालोकप्रकाशकेवलज्ञानेन निर्वृत्तत्वात् जानमयः,
अमूर्तात्मविपरीतलक्षणया स्पर्शरसगन्धवर्णवत्या मूर्त्या वर्जितत्वान्मूर्तिविरहितः, अन्यद्र-

व्यासाधारणया शुद्धचेतनया निष्पन्नत्वाच्चिन्मात्रः । कोऽसौ । आत्मा । पुनश्च किंवि-
शिष्टः । वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन ग्राह्योऽपीन्द्रियाणामविषयश्च लक्षणमिदं निरुक्तं
निश्चितमिति । अत्रोक्तलक्षणपरमात्मोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥३१॥

अप्या अमणु अरिण्डिउ एगणमउ भुत्ति बिरहिउ चिमित्त्तु इंदिय-बिसउ एगि, एहु लक्खणु
गिरुत्तु ॥३१॥ यह शुद्ध आत्मा परमात्मा से विपरीत मानसिक विकल्प जालों से रहित अमनस्क
है, शुद्धात्मा से विपरीत इन्द्रियसमूह से रहित अतीन्द्रिय है । लोकालोकप्रकाशक केवलज्ञान की
परिपूर्णता से ज्ञानमय है । अमूर्तिक आत्मा से विपरीत स्पर्श, रस, गन्ध, बरण वाली भूति से रहित
होने के कारण अमूर्तिक है, अन्य द्रव्यों में नहीं मिलने वाली शुद्ध चेतना से निष्पन्न होने के कारण
चिन्मात्र है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से ग्राह्य होते हुए भी इन्द्रियगम्य नहीं है; ये लक्षण जिसके
कहे गए हैं, उसे ही तू आत्मा जान । भावार्थ यह है कि उक्तलक्षणों वाला परमात्मा ही
उपादेय है ॥३१॥

अथ संसारशरीरभोगनिर्विण्णो भूत्वा य शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारवल्ली
नश्यतीति कथयति—

अब, संसार-शरीर और भोगों में विरक्त होकर जो शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसकी
संसार-बेल नष्ट हो जाती है, सो कहते हैं—

भव-तणु-भोय-विरत्त-मणु जो अप्पा भाएइ ।

तासु गुरुक्की बेल्लडी संसारिणि तुट्टेइ ॥३२॥

भवतनुभोगविरक्तमना य आत्मानं ध्यायति ।

तस्य गुर्वी बल्ली सासारिकी त्रुट्यति ॥३२॥

भवतनुभोगेषु रञ्जितं मूर्च्छितं वासितमासक्तं चित्तं स्वसवित्तिसमुत्पन्नवीतराग-
परमानन्दसुखरसास्वादेन व्यावृत्त्य स्वशुद्धात्मसुखे रतत्वात्संसारशरीरभोगविरक्तमनाः सन्
यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य गुरुक्की महती संसारवल्ली त्रुट्यति नश्यति शतचूर्णा भव-
तीति । अत्र येन परमात्मध्यानेन संसारवल्ली विनश्यति स एव परमात्मोपादेयो भाव-
नीयश्चेति तात्पर्यार्थः ॥३२॥ इति चतुर्विंशतिसूत्रमध्ये प्रक्षेपकपञ्चकं गतम् ।

जो भव-तणु-भोय-विरत्त-मणु अप्पा भाएइ तासु गुरुक्को संसारिणि बेल्लडी तुट्टेइ ॥३२॥
संसार, शरीर और भोगों में अनुरजित, मूर्च्छित, आसक्त चित्त को, आत्मज्ञानोत्पन्न वीतराग
परमानन्द सुखामृत के आस्वाद से वहाँ से हटाकर अपने शुद्धात्म सुख में अनुरक्त कर संसार-शरीर
और भोगों में विरक्तमन होते हुए जो शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसकी बड़ी भारी संसार बेलड़ी
भी नष्ट हो जाती है । इसप्रकार जिस परमात्मध्यान से संसार रूपी बेल नष्ट हो जाती है, वही
परमात्मा उपादेय है, भावनीय है, यह भावार्थ है ॥३२॥ इसप्रकार चौबोस दोहों में पाँच प्रक्षिप्त
दोहों का कथन पूर्ण हुआ ।

तदनन्तर देहदेवगृहे योऽसौ वसति स एव शुद्धनिश्चयेन परमात्मा तन्निरूपयति—

अब, देहरूपी देवालय में जो निवास करता है, शुद्ध निश्चय नय से वही परमात्मा है, सो कहते हैं—

देहादेवलि जो वसइ देउ अणाइ-अणंतु ।

केवल-णाण-फुरंत-तणु सो परमप्पु णिभंतु ॥३३॥

देहदेवालये य वसति देव अनाद्यनन्त ।

केवलज्ञानस्फुरत्तनु स परमात्मा निभ्रान्ति ॥३३॥

व्यवहारेण देहदेवकुले वसन्नपि निश्चयेन देहाद्भिन्नत्वाद्देहवन्मूर्तः सर्वाशुचिमयो न भवति । यद्यपि देहो नाराध्यस्तथापि स्वयं परमात्माराध्यो देव पूज्य; यद्यपि देह आद्यन्तस्तथापि स्वयं शुद्धद्रव्यार्थिकनयेनानाद्यनन्त, यद्यपि देहो जडस्तथापि स्वयं लोकालोकप्रकाशकत्वात्केवलज्ञानस्फुरिततनुः केवलज्ञानप्रकाशरूपशरीर इत्यर्थः । स पूर्वोक्त-लक्षणयुक्तः परमात्मा भवतीति । कथंभूतः । निभ्रान्तिः निस्सन्देह इति अत्र योऽसौ देहो वसन्नपि सर्वाशुच्यादिदेहधर्म न स्पृशति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥३३॥

जो देहादेवलि वसइ देउ अणाइ-अणंतु केवलणाण-फुरंत-तणु सो परमप्पु णिभंतु ॥३३॥ व्यवहार में देह रूपी देवालय में रहते हुए भी निश्चय से देहादि में भिन्न होने के कारण देहवन् मूर्त तथा सर्व-अशुचिमय नहीं है । यद्यपि देह आराध्य नहीं है तथापि स्वयं परमात्मा आराध्य है देव है, पूज्य है, यद्यपि देह आदि-अन्त सहित है तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से परमात्मा अनादि-अनन्त है । यद्यपि देह जड है तथापि परमात्मा स्वयं लोकालोक का प्रकाशक होने से केवलज्ञान रूप देह में युक्त है अर्थात् केवलज्ञान ही प्रकाशरूपशरीर है । ऐसा पूर्वोक्त लक्षण वाला परमात्मा होता है । कैसे ? नि सन्देह, इसमें किसी प्रकार का मशय नहीं करना । सार यह है कि जो यह परमात्मा देह में रहते हुए भी सर्वअशुचिमयी देहधर्म का स्पर्श तक नहीं करता, वही शुद्धात्मदेव उपादेय है—यह भावार्थ है ॥३३॥

अथ शुद्धात्मविलक्षणे देहे वसन्नपि देह न स्पृशति, देहेन सोऽपि न स्पृश्यत इति प्रतिपादयति—

अब, शुद्धात्मा में भिन्न देह में रहते हुए भी वह देह का स्पर्श नहीं करता और देह भी उसका स्पर्श नहीं करती, सो कहते हैं—

देहे वसंतु वि णवि छिवइ णियमेँ देहु वि जो जि ।

देहेँ छिप्पइ जो वि णवि मुणि परमप्पउ सो जि ॥३४॥

देहे वसन्नपि नैव स्पृशति नियमेन देहमपि य एव ।

देहेन स्पृश्यते योऽपि नैव मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥३४॥

देहे वसन्नपि नैव स्पृशति नियमेन देहमपि, देहेन न स्पृश्यते योऽपि मन्यस्व जानीहि परमात्मा सोऽपि । इतो विशेषः—य एव शुद्धात्मानुभूतिविपरीतेन क्रोधमान-मायालोभस्वरूपादिविभावपरिणामेनोपाजितेन पूर्वकर्मणा निर्मिते देहे अनुपचरितासद्भूत-व्यवहारेण वसन्नपि निश्चयेन य एव देहं न स्पृशति, तथाविधदेहेन न स्पृश्यते योऽपि तं मन्यस्व जानीहि परमात्मानं तमेवम् । किं कृत्वा । वीतरागनिर्विकल्पसमाधी स्थित्वेति । अत्र य एव शुद्धात्मानुभूतिरहितदेहे ममत्वपरिणामेन सहितानां हेयः स एव शुद्धात्मा देहममत्वपरिणामरहितानामुपादेय इति भावार्थः ॥३४॥

जो देहे वसंतु बि रियमे जि देहु बि राबि छिपइ, देहे जो बि राबि छिपइ सो जि परमप्पउ भुरि ॥३४॥ जो देह मे रहते हुए भी निश्चय नय से उसकी नहीं छूता और जो स्वयं देह से भी नहीं छुआ जाता, उसी को परमात्मा जानो । विशेषार्थ—जो शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत क्रोध-मान-माया-लोभादि विभाव परिणामो से उपाजित पूर्व कर्मों से निर्मित देह में अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नय मे रहते हुए भी देह को नहीं छूता और इसी प्रकार देह से छुआ भी नहीं जाता, तुम उसी को परमात्मा मानो । कैसे ? वीतरागनिर्विकल्पसमाधि मे ठहर कर । जो यह परमात्मा है वह शुद्धात्मानुभूति से रहित और देह मे ममत्व परिणाम रखने वालों के लिए हेय है और वही शुद्धात्मा देह मे ममत्व परिणाम न रखने वालों के लिए उपादेय है, आराध्य है ॥३४॥

अथ य ममभावस्थिताना योगिनां परमानन्दं जनयन् कोऽपि शुद्धात्मा स्फुरति । तमाह—

समभाव मे स्थित योगियों के परमानन्द उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा स्फुरायमान होता है, सो कहते हैं—

१ जो सम-भाव-परिद्विहं जोइहं कोइ फुरेइ ।

परमाण्डु जगंतु फुडु सो परमप्पु हवेइ ॥३५॥

य समभावप्रतिष्ठिताना योगिना कश्चित् स्फुरति ।

परमानन्द जनयन् स्फुट स परमात्मा भवति ॥३५॥

यः कोऽपि परमात्मा जीवितमरणलाभालाभमुखदुःखशत्रुमित्रादिसमभावपरिणत-स्वशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानुज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमाधी प्रतिष्ठितानां परमयोगिना कश्चित् स्फुरति संवित्तिमायाति । किं कुर्वन् । वीतरागपरमानन्द जनयन् स्फुटं निश्चितम् । तथा चोक्तम्—“आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः । जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥”^२ हे प्रभाकरभट्ट स एवभूतः

१ उभयविगृहे भावे रियउबलद्धे सुसुद्ध ससरूबे ।

विलसइ परमाणंदो जोईण जोयससीए ॥५८॥ तत्त्वसार—आचार्य देवसेन

२. इष्टोपदेश श्लोक ४७, पूज्यपादाचार्य ।

परमात्मा भवतीति । अत्र वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरताना स एवोपादेयः, तद्विपरीतानां हेय इति तात्पर्यार्थः ॥३५॥

समभाव परिदिष्ट्यहं जोइहं परमाणुं जणंतु जो कोइ फुरेइ सो फुडु परमणु हवेइ ॥३५॥
समभाव में स्थित योगियों के परमानन्द उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है, वही प्रकट परमात्मा है । जीवनमरण, लाभालाभ, सुख-दुःख, शत्रु-मित्र आदि में समभाव को परिणत तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप अभेदरत्नत्रयात्मक वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित परमयोगियों के जो कोई स्फुरायमान होता है, अनुभूति में आता है; क्या करते हुए ? वीतराग परमानन्द को उत्पन्न करते हुए; वही प्रकट परमात्मा है । कहा भी है—“प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप व्यवहार में रक्षित होकर जब आत्मा अपने अनुष्ठान में—स्व स्वरूप की प्राप्ति में—लीन हो जाता है तब उस आत्मनिष्ठ योगी के परम समाधिरूप ध्यान में किसी वचनातीत और अन्यत्र असम्भव ऐसे अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती है ।” हे प्रभाकरभट्ट ! वह ऐसा परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधि में रत योगीश्वरो के लिए उपादेय है और इनसे विपरीत वृत्ति वालों के लिए हेय अर्थात् देहात्मबुद्धि विषयासक्त जीव इस स्वरूप को नहीं जानते हैं ॥३५॥

अथ शुद्धात्मप्रतिपक्षभूतकर्मदेहप्रतिबद्धोऽप्यात्मा निश्चयनयेन सकलो न भवतीति ज्ञापयति—

अब, शुद्धात्मा के प्रतिपक्षी कर्म और देह से यह आत्मा अनादि में बद्ध है, फिर भी निश्चय नय की अपेक्षा यह शरीररूप नहीं है, सो कहते हैं—

कम्म-णिबद्धं वि जोइया देहि वसंतु वि जो जि ।

होइ ए सयलु कया वि फुडु मुणि परमणुउ सो जि ॥३६॥

कर्मनिबद्धोऽपि योगिन् देहे वसन्नपि य एव ।

भवति न सकल कदापि स्फुट मन्यस्व परमात्मान तमेव ॥३६॥

कर्मनिबद्धोऽपि हे योगिन् देहे वसन्नपि य एव न भवति सकल क्वापि काले स्फुटं मन्यस्व जानीहि परमात्मान तमेवेति । अतो विशेष —परमात्मभावनाविपक्षभूतैः राग-द्वेषमोहैः समुपाजितैः कर्मभिरणुद्धनयेन बद्धोऽपि तथैव देहस्थितोऽपि निश्चयनयेन सकल सदेहो न भवति क्वापि तमेव परमात्मान हे प्रभाकरभट्ट मन्यस्व जानीहि वीतरागस्व-सवेदनज्ञानेन भावयेत्यर्थः । अत्र सदैव परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतानामुपा-देयो भवत्यन्येषा हेय इति भावार्थः ॥३६॥

जोइया जो कम्मणिबद्धं वि देहि वसंतु वि कया वि सयलु ए होइ सो जि परमणुउ फुडु मुणि ॥३६॥ हे योगिन् ! कर्मों से बंधा होने पर भी, देह में रहते हुए भी जो कभी शरीररूप नहीं होता, तू निश्चय से उसी को परमात्मा जान । विशेषार्थ - व्यवहार नय की अपेक्षा परमात्म-भावना में विपरीत राग-द्वेष-मोह से उत्पन्न कर्मों से बंधा होने पर भी तथा देह में स्थित होने पर भी

निश्चय नय की अपेक्षा यह आत्मा कभी शरीररूप नहीं हुआ है, हे प्रभाकर भट्ट ! तू उसे ही परमात्मा जान, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से उसी की भावना कर । यहाँ भावार्थ यह है कि वीतराग निर्विकल्पसमाधि में लीन साधुओं के लिए ही यह परमात्मा उपादेय है, जबकि अन्य के लिए हेय है ॥३६॥

य परमार्थेन देहकर्मरहितोऽपि मूढात्मनां सकल इति प्रतिभातीत्येवं निरूपयति—

परमार्थ से देह और कर्मों से रहित होने पर भी यह आत्मा अज्ञानियों को शरीररूप ज्ञात होता है, ऐसा कहते हैं—

जो परमर्थे एवकलु बि कम्म-विभिण्णउ जो जि ।

मूढा सयलु भणंति फुडु मुणि परमप्पउ सो जि ॥३७॥

य परमार्थेन निष्कलोऽपि कर्मविभिन्नो य एव ।

मूढा सकल भणन्ति स्फुट मन्यस्व परमात्मान तमेव ॥३७॥

य परमार्थेन निष्कलोऽपि देहरहितोऽपि कर्मविभिन्नोऽपि य एव भेदाभेदरत्नत्रय-भावनारहिता मूढात्मानस्तमात्मानं सकलमिति भणन्ति स्फुटं निश्चित हे प्रभाकरभट्ट तमेव परमात्मान मन्यस्व जानीहीति, वीतरागसदानन्दैकसमाधौ स्थित्वानुभवेत्यर्थ । अत्र स एव परमात्मा शुद्धात्मसविन्निप्रतिपक्षभूतमिथ्यात्वरगादिनिवृत्तिकाले सम्यगुपादेयो भवति तदभावे हेय इति तात्पर्यार्थ ॥३७॥

जो परमर्थे एवकलु बि, जो कम्म-विभिण्णउ जि, मूढा सयलु फुडु भणंति, सो जि परमप्पउ मुणि ॥३७॥ जो निश्चय नय की अपेक्षा शरीर रहित है और कर्मों से भी सर्वथा भिन्न है ऐसे आत्मा को, निश्चय-व्यवहार रत्नत्रय की भावना से रहित मूढ़ जन प्रकटपने से शरीररूप ही मानते हैं, हे प्रभाकर भट्ट ! तू उसी को परमात्मा जान और वीतरागसदानन्द निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर उसका अनुभव कर । वही परमात्मा शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्व-रागादिकों के निवृत्तिकाल में ज्ञानियों को उपादेय है और जिनके मिथ्यात्व रागादि दूर नहीं हुए हैं उनके लिए उपादेय नहीं है, यह अभिप्राय है ॥३७॥

अथानन्ताकाशैकनक्षत्रमिव यस्य केवलज्ञाने त्रिभुवन प्रतिभाति स परमात्मा भवतीति कथयति—

अब, अनन्त आकाश में एक नक्षत्र की भाँति जिसके केवलज्ञान में तीनों लोक भासते हैं, वह परमात्मा है, सो कहते हैं—

गयणि अणंति बि एक्क उडु जेहुड भुयणु बिहाइ ।

मुक्कहं जसु पए बिबियउ सो परमप्पु अणाइ ॥३८॥

गगने अनन्तेऽपि एकमुडु यथा भुवन विभाति ।

मुक्तस्य यस्य पदे बिम्बित स परमात्मा अनादिः ॥३८॥

गगने अनन्तेऽप्येकनक्षत्रं यथा तथा भुवनं जगत् प्रतिभाति । क्व प्रतिभाति । मुक्तस्य यस्य पदे केवलज्ञाने बिम्बितं प्रतिफलित दर्पणे बिम्बमिव । स एवभूतः परमात्मा भवतीति । अत्र यस्यैव केवलज्ञाने नक्षत्रमेकमिव लोकः प्रतिभाति स एव रागादिसमस्त-विकल्परहितानामुपादेयो भवतीति भावार्थः ॥३८॥

जेहउ अणंति बि गयणि एक्क उडु, भुयणु जसु मुक्कहँ पए बिबियउ विहाइ, सो परमप्पु अण्णाइ ॥३८॥ जैसे अनन्त आकाश में एक नक्षत्र चमकता है वैसे ही सम्पूर्ण लोक भासित होता है । कहाँ भासित होता है ? जिस मुक्त जीव के केवलज्ञान में दर्पण में प्रतिबिम्ब की तरह लोक-अलोक सब भासते हैं, वह ऐसा परमात्मा है । भावार्थ—जिसके केवलज्ञान में एक नक्षत्र की भाँति सम्पूर्ण लोक भासता है, वही परमात्मा रागादि समस्त विकल्पों से रहित योगीश्वरों के लिए उपादेय है ॥३८॥

अथ योगीन्द्रवृन्दैर्यो निरवधिज्ञानमयो निर्विकल्पसमाधिकाले ध्येयरूपश्चिन्त्यते त परमात्मानमाह—

अब, योगीन्द्र समूहों के द्वारा जो अनन्तज्ञानमयी परमात्मा निर्विकल्प समाधि-काल में ध्यान करने योग्य है, उसका कथन करते हैं—

जोइय-विंदिहँ एणामउ जो भाइज्जइ भेउ ।

मोक्खहँ कारण अणवरउ सो परमप्पउ देउ ॥३९॥

योगिवृन्दे ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येयः ।

मोक्षस्य कारणं अनवरतं स परमात्मा देव ॥३९॥

योगीन्द्रवृन्दैः शुद्धात्मवीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतं ज्ञानमय केवलज्ञानेन निर्वृत्तः यः कर्मतापन्नो ध्यायते ध्येयो ध्येयरूपोऽपि । किमर्थं ध्यायते । मोक्षकारणे मोक्षनिमित्ते अनवरतं निरन्तरं स एव परमात्मा देव परमाराध्य इति । अत्र य एव परमात्मा मुनि-वृन्दानां ध्येयरूपो भणितः । स एव शुद्धात्मसवित्तिप्रतिपक्षभूतार्त-रौद्रध्यानरहितानामुपादेय इति भावार्थः ॥३९॥

जो जोइयविंदिहँ मोक्खहँ कारण अणवरउ एणामउ भाइज्जइ सो परमप्पउ देउ भेउ ॥३९॥ जो योगीश्वरों के द्वारा शुद्धात्मवीतरागनिर्विकल्पसमाधि में रत योगियों के द्वारा ज्ञान-मयी-केवलज्ञान से परिपूर्ण चिन्तन किया जाता है । किमलिए ? मोक्ष के निमित्त, अनवरत सदा, वही परमात्मदेव परमाराध्य है । भावार्थ—जो परमात्मा मुनियों के लिए ध्येय कहा गया है वही शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षी आर्त-रौद्र ध्यान से रहित जीवों के लिए भी उपादेय है अर्थात् आर्त-रौद्र ध्यान के अभाव में ही उस परमात्मा का ध्यान हो सकता है ॥३९॥

अथ योऽयं शुद्धबुद्धैकस्वभावो जीवो ज्ञानावरणादिकर्महेतुं लब्ध्वा त्रसस्थावररूपं जगज्जनयति स एव परमात्मा भवति नान्यः । कोऽपि जगत्कर्ता ब्रह्मादिरिति प्रतिपादयति—

अब, जो यह शुद्ध बुद्धैकस्वभाव वाला जीव है, वही ज्ञानावरणादिकर्मों का कारण पाकर त्रस-स्थावर रूप जगत् को जन्म देता है, वही परमात्मा है, अन्य कोई जगत्कर्ता ब्रह्मादि नहीं है, सो कहते हैं—

जो जिउ हेउ लहेवि बिहि जगु बहु-बिहउ जणेइ ।

लिंगत्तय-परिमंडियउ सो परमप्पु हवेइ ॥४०॥

यो जीवः हेतुं लब्ध्वा विधिं जगत् बहुविधं जनयति ।

लिङ्गत्रयपरिमण्डितः स परमात्मा भवति ॥४०॥

यो जीवः कर्ता हेतुं लब्ध्वा । किम् । विधिसंज्ञं ज्ञानावरणादिकर्म । पश्चाज्जङ्गम-स्थावररूपं जगज्जनयति स एव लिङ्गत्रयमण्डितः सन् परमात्मा भण्यते न चान्यः कोऽपि जगत्कर्ता हरिहरादिरिति । तद्यथा । योऽसौ पूर्वं बहुधा शुद्धात्मा भणितः स एव शुद्धद्रव्याधिकनयेन शुद्धोऽपि सन् अनादिसतानागतज्ञानावरणादिकर्मबन्धप्रच्छादितत्वाद्वीतरागनिर्विकल्पसहजानन्दैकमुखाम्वादमलभमानो व्यवहारनयेन त्रसो भवति, स्थावरो भवति, स्त्रीपुनपु सकलिङ्गो भवति, तेन कारणेन जगत्कर्ता भण्यते नान्यः कोऽपि परकल्पित-परमात्मेति । अत्रायमेव शुद्धात्मा परमात्मोपलब्धिप्रतिपक्षवेदत्रयोदयजनितः रागादिविकल्पजालं निर्विकल्पसमाधिना यदा विनाशयति तदोपादेयभूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥४०॥

जो जिउ बिहि हेउ लहेवि बहुबिहउ जगु जणेइ, लिंगत्तयपरिमंडियउ सो परमप्पु हवेइ ॥४०॥ जो जीवात्मा ज्ञानावरणादि कर्म रूप कारण पाकर बहुविध-जगम, स्थावर रूप जगत् को उत्पन्न करना है, वही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपु सकलिंग इन से मण्डित परमात्मा कहा जाता है, अन्य कोई हरि-हरादिक जगत्कर्ता नहीं है । जो यह पूर्व में अनेक बार शुद्धात्मा कहा गया है, वही शुद्ध द्रव्याधिकनय की अपेक्षा शुद्ध होते हुए भी अनादि से ससार में ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध से आच्छादित हुआ, वीतराग, निर्विकल्प सहजानन्द अद्वितीय सुख के स्वाद को न पाने से व्यवहार नय से त्रस होता है, स्थावर होता है, स्त्रीपुरुषनपु सक होता है, इस कारण से जगत्कर्ता कहा जाता है, अन्य कोई भी पर-कल्पित परमात्मा नहीं है । भावार्थ -यही शुद्धात्मा परमात्मोपलब्धि के प्रतिपक्षी तीनों वेदों से उत्पन्न रागादि विकल्प जाल को निर्विकल्प समाधि के बल से जब नष्ट कर देता है, तब उपादेयभूत मोक्षसुख का साधक होने से उपादेय होता है ॥४०॥

अथ यस्य परमात्मनः केवलज्ञानप्रकाशमध्ये जगद्वसति जगन्मध्ये सोऽपि वसति तथापि तद्रूपो न भवतीति कथयति—

अब, जिस परमात्मा के केवलज्ञानरूप प्रकाश में जगत् अवस्थित है और जगत् के मध्य में वह (परमात्मा) भी रह रहा है तो भी वह जगत् रूप नहीं है, सो कहते हैं—

जसु अग्रभंतरी जगु वसइ जग-अग्रभंतरी जो जि ।

जगि जि वसंतु बि जगु जि ए बि मुणि परमप्पउ सो जि ॥४१॥

यस्य अभ्यन्तरे जगत् वसति जगदभ्यन्तरे य एव ।

जगति एव वसन्नपि जगत् एव नापि मन्यस्व परमात्मान तमेव ॥४१॥

यस्य केवलज्ञानस्याभ्यन्तरे जगत् त्रिभुवन ज्ञेयभूतं वसति जगतोऽभ्यन्तरे योऽसौ ज्ञायको भगवानपि वसति जगति वसन्नेव रूपविषये चक्षुरिव निश्चयनयेन तन्मयो न भवति मन्यस्व जानीहि । हे प्रभाकरभट्ट, तमित्थंभूत परमात्मान वीतरागनिर्विकल्प-समाधौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः । अत्र योऽसौ केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्य वीतरागस्वसंवेदनकाले मुक्तिकारण भवति स एवोपादेय इति भावार्थः ॥४१॥

जसु अग्रभंतरी जगु वसइ, जग-अग्रभंतरी जो जि वसइ, जगि जि वसंतु बि जगु जि ए बि, सो जि परमप्पउ मुणि ॥४१॥ जिसके केवलज्ञान में ज्ञेयभूत जगत् प्रतिबिम्बित हो रहा है और जो यह ज्ञायक भगवान भी जगत् में रह रहा है तो भी रूपी पदार्थों को देखने वाले नेत्र की तरह निश्चय नय से वह किसी पदार्थ से तन्मय नहीं होता है, ऐसा जानो । हे प्रभाकरभट्ट ! तू ऐसे परमात्मा की, वीतरागनिर्विकल्प समाधि में ठहर कर भावना कर । भावार्थ-वीतराग स्वसंवेदनकाल में जो यह परमात्मतत्त्व केवलज्ञानादि की व्यक्तिरूप कार्यसमयसार के मोक्ष का कारण होता है, वही उपादेय है ॥४१॥

अथ देहे वसन्तमपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव य न जानन्ति स परमात्मा भवतीति कथयन्ति—

अब, देह में रहते हुए भी जिसको परमसमाधि के अभाव के कारण हरि-हरादिक नहीं जानते हैं, वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं—

देहि वसंत बि हरि-हर बि जं अज्ज बि ए मुणंति ।

परम-समाहि-तवेण बिणु सो परमप्पु भणंति ॥४२॥

देहे वसन्तमपि हरिहरा अपि यम् अद्यापि न जानन्ति ।

परमसमाधितपसा बिना त परमात्मान भणन्ति ॥४२॥

परमात्मस्वभावविलक्षणे देहे अनुपचरितामद्भूतव्यवहारनयेन वसन्तमपि हरिहरा अपि यमद्यापि न जानन्ति । केन बिना । वीतरागनिर्विकल्पनित्यानन्दैकसुखामृतरसा-स्वादरूपपरमसमाधितपसा । तं परमात्मान भणन्ति वीतरागसर्वज्ञा इति । किं च । पूर्वभवे कोऽपि जीवो भेदाभेदरत्नत्रयाराधना कृत्वा विशिष्टपुण्यबन्धं च कृत्वा पश्चाद-

ज्ञानभावेन निदानबन्धं करोति तदनन्तरं स्वर्गं गत्वा पुनर्मनुष्यो भूत्वा त्रिखण्डाधिपति-
वासुदेवो भवति । अन्यः कोऽपि जिमदीक्षां गृहीत्वान्यत्रैव भवे विशिष्टसमाधिबलेन
पुण्यबन्धं कृत्वा पश्चात्पूर्वकृतचारित्रमोहोदयेन विषयासक्तो भूत्वा रुद्रो भवति । कथं
ते परमात्मस्वरूपं न जानन्ति इति पूर्वपक्षः । तत्र परिहारं ददाति । युक्तमुक्तं भवता,
यद्यपि रत्नत्रयाराधनां कृतवन्तस्तथापि यादृशेन वीतरागनिर्विकल्परत्नत्रयस्वरूपेण तद्भवे
मोक्षो भवति तादृशं न जानन्तीति । अत्र यमेव शुद्धात्मान साक्षादुपादेयभूतं तद्भवमोक्ष-
साधकाराधनासमर्थं च ते हरिहरादयो न जानन्तीति स एवोपादेयो भवतीति
भावार्थः ॥४२॥

देहि वसंतं वि जं हरि-हरं वि परमं समाधिं तवेण विष्णुं ब्रज्जं वि एण मुनिंति, सो परमप्यु
मरुंति ॥४२॥ परमात्म स्वरूप से भिन्न देह मे अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा
रहते हुए भी जिसको हरि-हर आदि भी परम समाधि—वीतराग निर्विकल्प नित्यानन्द अद्वितीय
मुखरूप अमृतरस के आस्वादरूप परमसमाधि तप के बिना आज तक भी नहीं जानते हैं, वीतराग-
सर्वज्ञ देव उसको परमात्मा कहते हैं । यहाँ एक शङ्का है कि पूर्वभव मे कोई जीव निश्चय-व्यवहार
रत्नत्रय की आराधना कर, विशिष्ट पुण्य का बन्ध करके, बाद में अज्ञानभाव से निदानबन्ध
कर लेता है, उसके बाद स्वर्ग मे जाकर, फिर मनुष्य होकर त्रिखण्डाधिपति वासुदेव होता है और
कोई अन्य जीव जिमदीक्षा धारण कर इस भव मे समाधि के बल से पुण्यबन्ध करता है, फिर
पूर्वकृत चारित्रमोह के उदय मे विषयो मे लीन हुआ रुद्र होता है । तो फिर ये हरिहरादिक परमात्मा
का स्वरूप कैसे नहीं जानते ? समाधान यह है कि आपका कथन ठीक है । यद्यपि इन्होंने
रत्नत्रय की आराधना की है तथापि जिस कोटि के वीतरागनिर्विकल्परत्नत्रय स्वरूप के धारण करने
से उसी भव मे मोक्ष हो जाता है, वैसा ये नहीं जानते हैं । भावार्थ—जिस साक्षात् उपादेयभूत
शुद्धात्मा की तद्भवमोक्ष के साधक ही आराधना कर सकते हैं और जिसे वे हरिहरादिक नहीं
जानते हैं, वही शुद्धात्मा उपादेय है, चिन्तन करने योग्य है ॥४२॥

अथोत्पादव्ययपर्यायार्थिकनयेन सयुक्तोऽपि यः द्रव्यार्थिकनयेन उत्पादव्ययरहितः स
एव परमात्मा निर्विकल्पसमाधिबलेन जिनवरैर्देहेऽपि दृष्ट इति निरूपयति—

अब, पर्यायार्थिक नय से उत्पाद-व्यय से सयुक्त होने पर भी जो द्रव्यार्थिक नय से
उत्पाद-व्यय से रहित है, वही परमात्मा निर्विकल्प समाधि के बल से जिनवरो द्वारा देह मे भी
देख लिया गया है, सो कहते हैं—

भावाभावहिं संजुवउ भावाभावहिं जो जि ।

देहि जि दिट्ठउ जिणवरहिं मुणि परमप्पउ सो जि ॥४३॥

भावाभावाभ्यां सयुक्तः भावाभावाभ्यां य एव ।

देहे एव दृष्टः जिनवरैः मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥४३॥

भावाभावाभ्यां संयुक्तः पर्यायार्थिकनयेनोत्पादव्ययाभ्यां परिणतः द्रव्यार्थिकनयेन भावाभावयोः रहितः य एव वीतरागनिर्विकल्पसदानन्दैकसमाधिना तद्भवमोक्षसाधकाराधनासमर्थेन जिनवरैर्देहेऽपि दृष्टं तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहि वीतरागपरमसमाधिबलेनानुभवेत्यर्थः । अत्र य एव परमात्मा कृष्णनीलकापोतलेश्यास्वरूपादिसमस्तविभावरहितेन शुद्धात्मोपलब्धिध्यानं जिनवरैर्देहेऽपि दृष्टं, स एव साक्षादुपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥४३॥

जो जि भावाभावहिँ संजुवउ, भावाभावहिँ (रहितः) । जिनवरहिँ देहे जि दिठ्ठउ, सो जि परमप्पउ मुणि ॥४३॥ पर्यायार्थिक नय से जो उत्पाद और व्यय सहित है, वही द्रव्यार्थिक-नय से उत्पाद और व्यय से रहित है, उसे वीतराग-निर्विकल्प आनन्दरूप समाधि के बल से यानी तद्भव मोक्षसाधक-आराधना के बल से जिनवरदेवो ने देह में भी देख लिया है, उसी को परमात्मा जानो अर्थात् वीतरागपरमसमाधि के बल से उसका अनुभव करो । भावार्थ—जो परमात्मा कृष्ण-नील-कापोत लेश्या रूपादि समस्त विभाव परिणामो से रहित शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप ध्यान से जिनवरदेवो ने देह में भी देख लिया है, वही साक्षात् उपादेय है ॥४३॥

अथ येन देहे वसता पञ्चेन्द्रियग्रामो वसति गतेनोद्वमो भवति स एव परमात्मा भवतीति कथयति—

अब, देह में जिसके रहने में पाँच इन्द्रियरूप ग्राम बसता है और जिसके निकल जाने पर वह ग्राम उजड़ जाता है, वही परमात्मा है, ऐसा कहते हैं

देहि वसंते जेण पर इंदिय-गामु वसेइ ।

उव्वसु होइ गएण फुडु सो परमप्पु ह्वेइ ॥४४॥

देहे बसता येन पर इन्द्रियग्राम वसति ।

उद्वमो भवति गतेन स्फुटं स परमात्मा भवति ॥४४॥

देहे वसता येन पर नियमेनेन्द्रियग्रामो वसति येनात्मना निश्चयेनातीन्द्रियस्वरूपेणापि व्यवहारतयेन शुद्धात्मविपरीते देहे वसना स्पर्शनादीन्द्रियग्रामो वसति, स्वसवित्य-भावे स्वकीयविषये प्रवर्तत इत्यर्थः । उद्वमो भवति गतेन स एवेन्द्रियग्रामो यस्मिन् भवान्तरगते सत्युद्वमो भवति स्वकीयविषयव्यापाररहितो भवति स्फुटं निश्चितं स एव-लक्षणश्चिदानन्दैकस्वभावः परमात्मा भवतीति । अत्र य एवातीन्द्रियमुखास्वादसमाधिर-तानां मुक्तिकारणं भवति स एव सर्वप्रकारोपादेयातीन्द्रियसुखसाधकत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥४४॥

जेण पर देहि वसंते इंदियगामु वसेइ गएण उव्वसु फुडु होइ, सो परमप्पु ह्वेइ ॥४४॥ जिस (परमात्मा) के देह में रहने पर नियम से पाँच इन्द्रियरूप ग्राम बसता है, निश्चयनय से

आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है फिर भी व्यवहार नय से शुद्धात्मा से भिन्न ऐसी देह में उसके रहने पर स्पर्शनादिक-इन्द्रियग्राम बसता है यानी आत्मज्ञान के अभाव से अपने-अपने विषयों में इन्द्रियाँ प्रवृत्ति करती हैं और जिसके चले जाने पर यह इन्द्रियग्राम उजड़ जाता है अर्थात् इन्द्रियाँ अपने विषय-व्यापार से रहित हो जाती हैं, निश्चय ही वह इस प्रकार के लक्षण वाला चिदानन्दैकस्वभावी परमात्मा है। भावार्थ-अतीन्द्रियसुख के आस्वादी परमसमाधि में लीन मुनियों को ऐसे परमात्मा का ध्यान ही मुक्ति का कारण होता है, वही अतीन्द्रिय सुख का साधक होने से सब प्रकार से उपादेय है ॥४४॥

अथ य पञ्चेन्द्रियै पञ्चविषयान् जानाति स च तैर्न ज्ञायते स परमात्मा भवतीति निरूपयति—

अब, जो पाँचो इन्द्रियों में उनके पाँचो विषयों को जानता है, परन्तु स्वयं उन इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, वही परमात्मा है— ऐसा कथन करते हैं—

जो रण्य-करणहि पंचहि वि पंच वि विसय मुणेइ ।

मुणिउ ए पंचहि पंचहि वि सो परमप्पु हवेइ ॥४५॥

य निजकर्णं पञ्चभिरपि पञ्चापि विषयान् जानाति ।

जात न पञ्चभि पञ्चभिरपि स परमात्मा भवति ॥४५॥

यो निजकर्णं पञ्चभिरपि पञ्चापि विषयान् मनुते जानाति । तद्यथा । यः कर्ता शुद्धनिश्चयनयेनातीन्द्रियज्ञानमयोऽपि अनादिबन्धवशात् असद्भूतव्यवहारेणोन्द्रियमय-शरीरं गृहीत्वा स्वयमर्थान् ग्रहीतुमसमर्थत्वात्पञ्चेन्द्रियै कृत्वा पञ्चविषयान् जानाति, इन्द्रियज्ञानेन परिणमतीत्यर्थः । पुनश्च कथंभूतः । मुणिउ ए पंचहि पंचहि वि सो परमप्पु हवेइ मतो न जातो न पञ्चभिरिन्द्रियै पञ्चभिरपि स्पर्शादिविषयैः । तथाहि— वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानविषयोऽपि पञ्चेन्द्रियैश्च न ज्ञात इत्यर्थः । स एवंलक्षणः परमात्मा भवतीति । अत्र य एव पञ्चेन्द्रियविषयमुवास्वादविपरीतेन वीतरागनिर्विकल्प-परमानन्दसमरसीभावमुखरसास्वादपरिणतेन समाधिना ज्ञायते, स एवात्मोपादानसिद्ध-मित्यादिविशेषणविशिष्टस्योपादेयभूतस्यातीन्द्रियसुखस्य साधकत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥४५॥

जो रण्यकरणहि पंचहि पंच वि विसय मुणेइ, पंचहि पंचहि वि ए मुणिउ, सो परमप्पु हवेइ ॥४५॥ जो अपनी पाँचो इन्द्रियों द्वारा उनके पाँचो विषयों (स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द) को जानता है अर्थात् जो आत्मा शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, तो भी अनादिबन्ध के कारण असद्भूत व्यवहारनय में इन्द्रियमय शरीर को ग्रहण कर स्वयं अर्थ-विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण पाँचों इन्द्रियों के माध्यम से पाँचों विषयों को जानता है, यानी इन्द्रियज्ञान रूप परिणमन करता है परन्तु स्वयं पाँचों इन्द्रियों से तथा पाँचों विषयों से भी नहीं

जाना जाता, अगोचर रहता है, वही परमात्मा है। **भाषार्थ**—जो पञ्चेन्द्रियविषय-मुख के आस्वाद से विपरीत, वीतराग निर्विकल्प परमानन्द समरसीभावरूप, सुख के रसास्वादरूप परिणत समाधि के द्वारा जाना जाता है, वही (परमात्मा) उपादानसिद्ध इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट, उपादेयरूप अतीन्द्रिय सुख का साधक होने से आराधने योग्य है ॥४५॥

अथ यस्य परमार्थेन बन्धमसारी न भवतस्तमात्मानं व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि इति कथयति—

अब, जिसके परमार्थ से न बन्ध है, न समार है, उस आत्मा को सब लौकिक व्यवहार छोड़ कर जानो, ऐसा कहने है—

जसु परमत्थे बंधु एवि जोइय ए वि संसार ।

सो परमप्पउ जाणि तुहुं मणि मिल्लिवि ववहार ॥४६॥

यस्य परमार्थेन बन्धो नैव योगिन् नापि समार ।

न परमात्मानं जानीहि न्व मनसि मुक्त्वा व्यवहारम् ॥४६॥

जसु परमत्थे बंधु एवि जोइय ए वि संसार यस्य परमार्थेन बन्धो नैव हे योगिन् नापि समार । तद्यथा—यस्य चिदानन्दैकस्वभावशुद्धात्मनस्तद्विलक्षणो द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावरूप परमागमप्रसिद्ध पञ्चप्रकार समागो नास्ति, इत्थभूतसमारम्य कारण-भूतप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिन्नकेवलज्ञानानन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षपदार्थाद्विलक्षणो बन्धोऽपि नास्ति, **सो परमप्पउ जाणि तुहुं मणि मिल्लहि ववहार** तमेवेत्थभूतलक्षण परमात्मानं मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि, वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः । अत्र य एव शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणो न समारो बन्धनेन च रहितः स एवानाकुलत्वलक्षणमवप्रकारोपादेयभूतमोक्षमुखमाधकत्वादुपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥४६॥

जोइय जसु परमत्थे बंधु ए वि, संसार ए वि, तुहुं मणि ववहार मिल्लि वि सो परमप्पउ जाणि ॥४६॥ हे योगी ! जिसके निश्चय से न तो बन्ध है और न ही समार—जिस चिदानन्दैक-स्वभाव शुद्धात्मा के निज स्वभाव से भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप परमागमप्रसिद्ध पाँच प्रकार का समार नहीं है और इस समार के कारणभूत प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप, केवल-ज्ञानादि अनन्तचतुष्टय की प्रगटता रूप मोक्ष से भिन्न बन्ध भी नहीं है, ऐसे लक्षण वाले उस परमात्मा को मन से सब व्यवहार छोड़ कर, वीतराग निर्विकल्पसमाधि में ऊँह कर जान, चिन्तन कर । **भाषार्थ**—शुद्धात्मा की अनुभूति में भिन्न जो समार और इसके कारण रूप बन्ध दोनों से रहित है और अनाकुलता लक्षण वाला है, ऐसा वह परमात्मा ही सब प्रकार से उपादेयभूत मोक्षमुख का साधक होने से आराध्य है ॥४६॥

अथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं वल्लीवत् जेषास्तित्वाभावेन निवर्तते न च शक्त्य-भावेनेति कथयति—

अब, जिस परमात्मा का ज्ञान लता के समान ज्ञेयपदार्थों का अभाव होने से रुक जाता है, शक्ति के अभाव के कारण नहीं, सो कहते हैं—

रोयाभावे विल्लि जिम थक्कइ एणु वलेवि ।

मुक्कहँ जसु पय बिबियउ परम-सहाउ भरोवि ॥४७॥

ज्ञेयाभावे वल्ली यथा तिष्ठति ज्ञान वलित्वा ।

मुक्ताना यस्य पदे बिम्बित परमस्वभाव भगित्वा ॥४७॥

रोयाभावे विल्लि जिम थक्कइ एणु वलेवि ज्ञेयाभावे वल्ली यथा तथा ज्ञानं तिष्ठति व्यावृत्त्येति । यथा मण्डपाद्यभावे वल्ली व्यावृत्त्य तिष्ठति तथा ज्ञेयावलम्बनाभावे ज्ञान व्यावृत्त्य तिष्ठति न च जातृत्वशक्यभावेनेत्यर्थ । कस्य सबन्धि ज्ञानम् । मुक्कहँ मुक्तात्मना ज्ञानम् । कथभूतम् । जसु पय बिबियउ यस्य भगवत पदे परमात्मस्वरूपे बिम्बित प्रतिफलित तदाकारेण परिणतम् । कस्मात् । परमसहाउ भरोवि परमस्वभाव इति भगित्वा मत्वा ज्ञान्वैवेत्यर्थ । अत्र यस्येत्यभूत ज्ञान सिद्धमुखस्योपादेयस्याविनाभूत स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थ ॥४७॥

जिम विल्लि थक्कइ, मुक्कहँ एणु रोयाभावे वलेवि, जसु पय परमसहाउ बिबियउ भरोवि ॥४७॥ जैसे मण्डपादि के अभाव से बेल आगे चढ़ने से रुक जाती है, उसी प्रकार मुक्त जीवों का ज्ञान भी ज्ञेयपदार्थों का अवलम्बन न मिलने से जानने की शक्ति होने पर भी ठहर जाता है । जिस परमात्मा के केवलज्ञान में अपना उत्कृष्टस्वभाव सबके जानने रूप प्रतिभासित हो रहा है यानी ज्ञान सबको जानने वाला है, सर्वाकार ज्ञान की परिणति है, ऐसा ज्ञान कर ज्ञान की आराधना करो । भावार्थ -- जहाँ तक मण्डप होता है वही तक बेल फैलती है, मण्डप का अभाव हो तो बेल आगे नहीं फैलती, स्थिर हो जाती है, किन्तु हम बेल में फैलने की शक्ति का अभाव नहीं कह सकते, उसी प्रकार केवली का ज्ञान सर्वव्यापक है, उसके ज्ञान में सर्व पदार्थ प्रतिबिम्बित हैं परन्तु ज्ञेय का अवलम्बन न हो तो जानने की शक्ति होने पर भी ज्ञान ठहर जाता है, वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है, ऐसा जिसका ज्ञान है, वही शुद्धात्मा उपादेय है ॥४७॥

अथ यस्य कर्माणि यद्यपि सुखदुःखादिक जनयन्ति तथापि स न जनितो न हृत इत्यभिप्राय मनसि धृत्वा सूत्र कथयति—

अब, जिसके कर्म यद्यपि सुखदुःखादिक उत्पन्न करते हैं तो भी वह आत्मा न तो किसी से उत्पन्न हुआ है और न किसी से छीना, पकड़ा या खण्डित किया गया है, ऐसा अभिप्राय मन में रख कर गाथा सूत्र कहते हैं --

कम्महिँ जासु जरांतहिँ बि रिणउ रिणउ कज्जु सया वि ।

किं पि ए जणियउ हरिउ एवि सो परमप्पउ भावि ॥४८॥

कर्मभिः यस्य जनयद्भरपि निजनिजकार्यं सदापि ।
किमपि न जनितो हूतः नैव त परमात्मान भावय ॥४८॥

कर्मभिर्यस्य जनयद्भरपि । किम् । निजनिजकार्यं सदापि तथापि किमपि न जनितो हूतश्च नैव त परमात्मान भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रतिबन्धकानि कर्माणि सुखदुःखादिक निजनिजकार्यं जनयन्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन अनन्तज्ञानादिस्वरूपं न हूत न विनाशित न चाभिनवं जनितमुत्पादित किमपि यस्यात्मनस्तं परमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः । अत्र यदेव कर्मभिर्न हूतं न चोत्पादितं चिदानन्दैकस्वरूप तदेवोपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥४८॥

कर्महिं सया वि रिउ रिउ कज्जु जणंतहिं वि जासु किं पि ए जणियउ, एवि हरिउ, सो परमप्पउ भावि ॥४८॥ कर्म सदा ही अपने-अपने सुख-दुःखादि कार्य को प्रकट करने है तथापि जिस आत्मा का न तो कुछ भी नया पैदा किया गया और न ही जिसका हरण, खण्डन या विनाश किया गया, ऐसे उस परमात्मा का तू चिन्तन कर । भावार्थ-यद्यपि व्यवहार नय से शुद्धात्मस्वरूप के प्रतिबन्धक १ ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्म सुखदुःखरूप अपने-अपने कार्य को उत्पन्न करने है तथापि शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा आत्मा का अनन्तज्ञानादिस्वरूप न तो किसी में छीना गया है, न नष्ट किया गया है और न नया पैदा किया गया है, ऐसे परमात्मा का तू वीतराग निर्विकल्पसमाधि में स्थित होकर ध्यान कर । तात्पर्य यह है कि जो जीव पदार्थ कर्मों से नहीं हरा गया, न उत्पन्न किया गया, वही चिदानन्दस्वरूप उपादेय है ॥४८॥

अथ य कर्मनिबद्धोऽपि कर्मरूपो न भवति कर्मापि तद्रूप न सभवति त परमात्मान भावयेति कथयति—

अब, जो आत्मा अनादिकाल से कर्मों से निबद्ध है तो भी कर्मरूप नहीं होता और कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं होते, ऐसा जानकर तू उस परमात्मा का ध्यान कर, ऐसा कहते हैं—

कम्म-णिबद्धुं वि होइ एवि जो फुडु कम्मु कया वि ।

कम्मु वि जो ए कया वि फुडु सो परमप्पउ भावि ॥४९॥

कर्मनिबद्धोऽपि भवति नैव य स्फुट कर्म कदापि ।

कर्मापि यो न कदापि स्फुट त परमात्मान भावय ॥४९॥

- १ ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, दर्शनावरण कर्म दर्शनगुण को आच्छादित करता है । ब्रह्मणीय माता-प्राप्ता उत्पन्न करके अतीन्द्रिय सुख को दानता है । मोहनीय सम्यक्त्व व चारित्र्य को रोकता है । प्रायुर्कर्म स्थिति के प्रमाण शरीर में रखता है, अविनाशी भाव को प्रकट नहीं होने देता, नामकर्म नाना प्रकार गति, जानि शरीरादिक को उत्पन्न करता है, गोत्रकर्म ऊँच-नीच गोत्र में डालता है और अन्तराय कर्म घनत्व बल को प्रकट नहीं होने देता ।

कम्मणिबद्धु वि होइ एगि जो फुडु कम्मु कया वि कर्मनिबद्धोऽपि भवति नैव यः स्फुटं निश्चितम् । किं न भवति । कर्म कदाचिदपि । तथाहि—यः कर्ता शुद्धात्मो-पलम्भाभावेनोपाजितेन ज्ञानावरणादिशुभाशुभकर्मणा व्यवहारेण बद्धोऽपि शुद्धनिश्चयेन कर्मरूपो न भवति । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वरूपं त्यक्त्वा कर्मरूपेण न परिणमतीत्यर्थः । पुनश्च किंविशिष्टः । कम्मु वि जो एग कया वि फुडु कर्मापि यो न कदापि स्फुटं निश्चितम् । तद्यथा—ज्ञानावरणादिद्रव्यभावरूप कर्मापि कर्तृभूतं यः परमात्मा न भवति, स्वकीयकर्मपुद्गलस्वरूपं विहाय परमात्मरूपेण न परिणमतीत्यर्थः । सो परमप्पउ भावि तमेवलक्षणं परमात्मानं भावय । देहरागादिपरिणतिरूपं बहिरात्मानं मुक्त्वा शुद्धात्मपरिणतिभावनारूपेऽन्तरात्मनि स्थित्वा सर्वप्रकारोपादेयभूतं विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं परमात्मानं भावयेति भावार्थः ॥४६॥

जो कम्मणिबद्धु वि कया वि फुडु कम्मु एगि होइ, कम्मु वि जो एग कया वि फुडु, सो परमप्पउ भावि ॥४६॥ जो आत्मा कर्मों से बँधा हुआ होने पर भी कभी निश्चय से कर्मरूप नहीं होता— जो आत्मा स्वशुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि के अभाव में उपाजित ज्ञानावरणादि शुभ-अशुभ कर्मों से व्यवहार नय की अपेक्षा बँधा हुआ है तो भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा कभी कर्म रूप नहीं होता अर्थात् अपने केवलज्ञानादि अनन्तगुणस्वरूप को छोड़ कर कर्म रूप नहीं परिणमता और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य-भावरूप कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं परिणमते अर्थात् अपने पुद्गल स्वरूप को छोड़ कर परमात्मरूप नहीं होते, ऐसे लक्षण वाले परमात्मा का तू ध्यान कर । भावार्थ—देहरागादि परिणति रूप बहिरात्मभाव का त्याग कर, शुद्धात्मपरिणति की भावनारूप अन्तरात्मा में स्थित होकर सब प्रकार से उपादेयभूत विशुद्धज्ञान-दर्शन स्वभाव वाले परमात्मा का चिन्तन कर ॥४६॥

एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये यथा निर्मलो ज्ञानमयो व्यक्तिरूपः शुद्धात्मा सिद्धौ तिष्ठति, तथाभूतं शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण देहेऽपि तिष्ठतीति व्याख्यान-मुख्यत्वेन चतुर्विंशतिसूत्राणि गतानि । अत ऊर्ध्वं स्वदेहप्रमाणव्याख्यानमुख्यत्वेन षट्सूत्राणि कथयन्ति । तद्यथा—

इस प्रकार त्रिविध-आत्मा का कथन करने वाले पहले महाधिकार में—जैसा निर्मल ज्ञानमय प्रकरूप शुद्धात्मा सिद्धालय में विराजमान है, वसा ही शुद्धनिश्चय नय की अपेक्षा शक्तिरूप में देह में भी स्थित है—इस कथन की मुख्यता से चौबीस दोहासूत्र कहे । इसमें आगे आत्मा स्वदेह प्रमाण है—इस कथन की मुख्यता से छह दोहा-सूत्र कहते हैं—

किं वि भणंति जिउ सखगउ जिउ जडु के वि भणंति ।

किं वि भणंति जिउ देह-समु सुणु वि के वि भणंति ॥५०॥

केऽपि भणन्ति जीव सर्वगत जीव जड केऽपि भणन्ति ।

केऽपि भणन्ति जीव देहसम शून्यमपि केऽपि भणन्ति ॥५०॥

केऽपि भ्रणन्ति जीवं सर्वगतं, जीवं केऽपि जडं भ्रणन्ति, केऽपि भ्रणन्ति जीवं देह-
समं, शून्यमपि केऽपि वदन्ति । तथाहि--केचन सांख्यनैयायिकमीमांसकाः सर्वगतं जीवं
वदन्ति । सांख्याः पुनर्जन्ममपि कथयन्ति । जैनाः पुनर्देहप्रमाणं वदन्ति । बौद्धाश्च शून्यं
वदन्तीति । एवं प्रश्नचतुष्टयं कृतमिति भावार्थः ॥५०॥

किं वि जितुं सत्त्वगुणं भ्रणन्ति, के वि जितुं जडं भ्रणन्ति । के वि जितुं सुषुप्तं वि भ्रणन्ति
किं वि जितुं देहसमुच्चयं भ्रणन्ति ॥५०॥ कोई (नैयायिक, वेदान्ती, मीमांसक) जीव को सर्वव्यापक
कहते हैं, कोई (सांख्य) जीव को जड कहते हैं, कोई (बौद्ध) जीव को शून्य भी कहते हैं, कोई
(जैन) जीव को व्यवहार नय की अपेक्षा देहप्रमाण कहते हैं । शिष्य ने ये चार प्रश्न किये, ऐसा
भावार्थ है ॥५०॥

अथ वक्ष्यमाणनयविभागेन प्रश्नचतुष्टयस्याप्यभ्युपगम स्वीकार करोति--

अब, नय-विभाग की अपेक्षा चारों प्रश्नों को स्वीकार करके इनका समाधान करते हैं--

अप्पा जोइय सत्त्व-गुणं अप्पा जडं वि विचारिण ।

अप्पा देह-प्रमाणं मुनिं अप्पा सुषुप्तं विचारिण ॥५१॥

आत्मा योगिन् सर्वगत आत्मा जडोऽपि विजानीहि ।

आत्मानं देहप्रमाणं मन्यस्व आत्मानं शून्यं विजानीहि ॥५१॥

आत्मा हे योगिन् सर्वगतोऽपि भवति, आत्मानं जडमपि विजानीहि, आत्मानं देह-
प्रमाणं मन्यस्व, आत्मानं शून्यमपि जानीहि । तद्यथा । हे प्रभाकरभट्ट वक्ष्यमाणविवक्षितनय-
विभागेन परमात्मा सर्वगतो भवति, जडोऽपि भवति, देहप्रमाणोऽपि भवति, शून्योऽपि
भवति नापि दोष इति भावार्थः ॥५१॥

जोइय ! अप्पा सत्त्वगुणं, अप्पा जडं वि विचारिण । अप्पा देहप्रमाणं मुनिं, अप्पा सुषुप्तं
विचारिण ॥५१॥ हे योगी ! (प्रभाकरभट्ट !) आत्मा सर्वगत भी है, जड भी है, देह प्रमाण
भी है और तू इसे शून्य भी जान । नयो की अपेक्षा ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है, यह भावार्थ
है ॥५१॥

अथ कर्मरहितात्मा केवलज्ञानेन लोकालोक जानाति तेन कारणेन सर्वगतो भव-
तीति प्रतिपादयति--

अब, कर्मरहित आत्मा केवलज्ञान से लोक और अलोक दोनों को जानता है, इस कारण
से सर्वगत सर्वव्यापक होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--

अप्पा कम्म-विबुज्जियउ केवल-राणो जेण ।

लोयालोउ वि मुणइ जिय सत्त्वगु बुच्चइ तेण ॥५२॥

आत्मा कर्मविवर्जितः केवलज्ञानेन येन ।
लोकालोकमपि मनुते जीव सर्वगतः उच्यते तेन ॥५२॥

आत्मा कर्मविवर्जितः सन् केवलज्ञानेन करणभूतेन येन कारणेन लोकालोकं मनुते जानाति हे जीव सर्वगत उच्यते तेन कारणेन । तथाहि—अयमात्मा व्यवहारेण केवलज्ञानेन लोकालोकं जानाति, देहमध्ये स्थितोऽपि निश्चयनयेन स्वात्मानं जानाति, तेन कारणेन व्यवहारनयेन ज्ञानापेक्षया रूपविषये दृष्टिवत्सर्वगतो भवति न च प्रदेशापेक्षयेति । कश्चिदाह । यदि व्यवहारेण लोकालोकं जानाति तर्हि व्यवहारनयेन सर्वज्ञत्वं, न च निश्चयनयेनेति । परिहारमाह—यथा स्वकीयमात्मानं तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यं तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिज्ञानाभावात् । यदि पुनर्निश्चयेन स्वद्रव्यवत्तन्मयो भूत्वा परद्रव्यं जानाति तर्हि परकीयसुखदुःखरागद्वेषपरिज्ञातो सुखी दुःखी रागी द्वेषी च स्यादिति महद्दूषणं प्राप्नोतीति । अत्र येनैव ज्ञानेन व्यापको भण्यते तदेवोपादेयस्यानन्तसुखस्याभिन्नत्वादुपादेयमित्यभिप्रायः ॥५२॥

अप्या कस्म-विवर्जितयउ केवलज्ञानेन जेण लोयालोउ वि मुरणइ, तेण जिय सव्वगु वुक्खइ ॥५२॥ यह आत्मा कर्मरहित हुआ केवलज्ञान से जिस कारण से लोक और अलोक को जानता है उमी कारण से हे जीव । यह सर्वगत कहा जाता है । यह आत्मा व्यवहार नय से केवलज्ञान से लोकालोक को जानता है और देह में स्थित हुआ भी निश्चय नय से अपनी आत्मा को जानता है, इस कारण से व्यवहार नय से ज्ञान की अपेक्षा तो रूपी विषय में चक्षु के समान सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं । कोई शका करता है कि यदि व्यवहार नय से लोक अलोक को जानता है तो व्यवहारनय में सर्वज्ञ हुआ, निश्चय नय में नहीं । इसका समाधान करते हैं कि जैसे अपनी आत्मा को तन्मयी होकर जानता है वैसे परद्रव्य को तन्मयीपने से नहीं जानता, भिन्न रूप से जानता है अतः व्यवहार से कहा जाता है न कि ज्ञान के अभाव से । यदि फिर निश्चय नय से आत्मद्रव्य के समान तन्मयीभूत होकर परद्रव्य को भी जाने तो पर के सुख-दुःख, रागद्वेष के ज्ञान होने पर स्वयं भी सुखी-दुःखी रागीद्वेषी होने का बड़ा दूषण उपस्थित होता है । सो ऐसा होता नहीं । यहाँ जिस ज्ञान में व्यापक कहा, वह ज्ञान उपादेय अतीन्द्रिय अनन्त सुख से अभिन्न होने के कारण उपादेय है, यह अभिप्राय है ॥५२॥

अथ येन कारणेन निजबोधं लब्ध्वात्मन इन्द्रियज्ञान नास्ति तेन कारणेन जडो भवतीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति—

अब, जिसकारण से आत्मबोध प्राप्त करने पर आत्मा का इन्द्रिय-ज्ञान नहीं रहता, उस कारण से वह जड़ होता है, ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह गाथासूत्र कहते हैं—

जे गिय-बोह-परिट्टयहं जीवहं तुट्टइ एणु ।

इविय-अगियउ ओइया तं जिउ जडु वि वियाणु ॥५३॥

येन निजबोधप्रतिष्ठितानां जीवानां श्रुत्यति ज्ञानम् ।
इन्द्रियजनित योगिन् तेन जीव जडमपि विजानीहि ॥५३॥

येन कारणेन निजबोधप्रतिष्ठितानां जीवानां श्रुत्यति विनश्यति । किं कर्तुं ।
ज्ञानम् । कथभूतम् । इन्द्रियजनित हे योगिन् तेन कारणेन जीव जडमपि विजानीहि ।
तद्यथा । छद्मस्थाना वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञाने सत्यपीन्द्रियजनित
ज्ञानं नास्ति, केवलज्ञानिना पुन सर्वदैव नास्ति तेन कारणेन जडत्वमिति । अत्र इन्द्रिय-
ज्ञानं हेयमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमिति भावार्थ ॥५३॥

जे एण्यबोधपरिदृश्यहं जीवहं इन्द्रियजणियउ एणु सुदुइ, जोइया ति जिउ जडु वि वियाणु
॥५३॥ जिस अपेक्षा आत्मज्ञान मे स्थित जीवो के इन्द्रियजनितज्ञान नाश को प्राप्त होता है,
हे योगी ! उसी कारण मे जीव को जड भी जानो । छद्मस्थो के वीतरागनिर्विकल्प समाधि के
काल में स्वसंवेदनज्ञान होने पर भी इन्द्रियजनित ज्ञान नहीं है और केवलज्ञानियों के तो सदा ही
इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं है, अत इन्द्रियज्ञान के अभाव की अपेक्षा आत्मा जड भी कहा जा सकता
है । यहाँ पर इन्द्रियज्ञान हेय है और अतीन्द्रियज्ञान उपादेय है, यह भावार्थ है ॥५३॥

अथ शरीरनामकर्मकारणरहितो जीवो न वर्धते न च हीयते तेन कारणेन मुक्तश्च-
रमशरीरप्रमाणो भवतीति निरूपयति—

अग्रे शरीर नामा नामकर्मरूप कारण मे रहित यह जीव न बढ़ता है न घटता है, इस कारण
मे मुक्तजीव चरमशरीर प्रमाण होता है, ऐसा कहते है —

कारण-विरहितु सुद्ध-जिउ बडुइ खिरइ ए जेण ।
चरम-सरीर-पमाणु जिउ जिणवर बोल्लहि तेण ॥५४॥
कारणविरहित शुद्धजीव वर्धते क्षरति न येन ।
चरमशरीरप्रमाण जीव जिनवरा ब्रुवन्ति तेन ॥५४॥

कारणविरहित शुद्धजीवो वर्धते क्षरति हीयते न येन कारणेन चरमशरीरप्रमाणं
मुक्तजीवं जिनवरा भणन्ति तेन कारणेनेति । तथाहि—यद्यपि ससारावस्थाया हानि-
वृद्धिकारणभूतशरीरनामकर्मसहितत्वाद्धीयते वर्धते च तथापि मुक्तावस्थाया हानिवृद्धि-
कारणाभावाद् वर्धते हीयते च नैव, शरीरप्रमाण एव तिष्ठतीत्यर्थः । कश्चिदाह—मुक्ता-
वस्थायां प्रदीपवदावरणाभावे सति लोकप्रमाणविस्तारेण भाव्यमिति । तत्र परिहारमाह-
प्रदीपस्य योऽसौ प्रकाशविस्तारः स स्वभावज एव न त्वपरजनितः पश्चाद्भाजनादिना
साक्षावरणेन प्रच्छादितस्तेन कारणेन तस्यावरणाभावेऽपि प्रकाशविस्तारो घटते एव ।
जीवस्य पुनरनादिकर्मप्रच्छादितत्वात्पूर्वं स्वभावेन विस्तारो नास्ति । किरूपसंहार-

विस्तारौ । शरीरनामकर्मजनिता । तेन कारणेन शुष्कमृत्तिकाभाजनवत् कारणा-
भावादुपसंहारविस्तारौ न भवतः चरमशरीरप्रमाणेन तिष्ठतीति । अत्र य एव मुक्तौ
शुद्धबुद्धस्वभावः परमात्मा तिष्ठति तत्सदृशो रागादिरहितकाले स्वशुद्धात्मोपादेय इति
भावार्थः ॥५४॥

जेण कारण-विरहितं मुद्धं जिउ एण बड्डइ खिरइ, तेण जिणवरं जिउ चरमशरीर-प्रमाणं
बोल्हहि ॥५४॥ हानि-वृद्धि के कारणों (शरीरनामकर्म) से रहित शुद्धजीव न बढ़ता है, न घटता
है, इसी कारण जिनेंद्रदेव मुक्तजीव को चरमशरीर प्रमाण कहते हैं । यद्यपि ससार अवस्था
में हानिवृद्धि के कारणभूत शरीरनामकर्म सहित होने से घटता-बढ़ता है तथापि मुक्तावस्था में
हानिवृद्धि के कारण के अभाव से न घटता है, न बढ़ता है, अपितु चरमशरीर प्रमाण ही रहता है ।
यहाँ कोई शंका करना है कि मुक्तावस्था में आवरण हट जाने पर दीपक के प्रकाश के सर्वत्र
विस्तार की भाँति जीव को सम्पूर्ण लोकविस्तार प्रमाण हो जाना चाहिए, इसका समाधान करते
हैं कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है, वह स्वभाव से होता है, पर से उत्पन्न हुआ नहीं है,
वाद में पात्र आदि से अथवा दूसरे आवरण से आच्छादित किया गया है, आवरण का अभाव
होने पर प्रकाश विस्तार रूप हो जाना है । किन्तु अनादिकाल से कर्मों से प्रच्छादित होने से पूर्व
जीव का स्वभाव से विस्तार नहीं है । अपितु शरीरनाम कर्म से उत्पन्न सकोच और विस्तार है ।
अन सूखी मिट्टी के बर्तन की तरह कारण का अभाव हो जाने से सकोच-विस्तार नहीं होता ।
(बर्तन गीली मिट्टी में बनता है, जब तक मिट्टी गीली रहती है, बर्तन में सकोच-विस्तार हो सकता है ।
परन्तु उसके सूख जाने पर फिर बर्तन घटता-बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है ।) जीव चरम-
शरीर प्रमाण ही ठहरना है । यहाँ तात्पर्य है कि जो शुद्धबुद्धज्ञानस्वभावी परमात्मा मुक्ति में
तिष्ठ रहा है, वैसा ही शरीर में भी विराजता है । जबरान का अभाव होता है, उसकाल में यह
आत्मा परमात्मा के समान है, वही उपादेय है ॥५४॥

अथाष्टकमष्टादशदोषरहितत्वापेक्षया शून्यो भवतीति न च केवलज्ञानादिगुणा-
पेक्षया चेति दर्शयति—

अब, आठ कर्मों और अठारह दोषों में रहित होने की अपेक्षा शुद्धात्मा को शून्य कहा
जाता है, केवलज्ञानादि गुणों की अपेक्षा नहीं, सो दर्शयति है—

अट्ठं वि कम्मइं बहुविहइं एवणव वोसं वि जेण ।

सुद्धहं एक्कुं वि अत्थि एवि सुण्णं वि वुच्चइ तेण ॥५५॥

अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन ।

शुद्धाना एकोऽपि अस्ति नैव शून्योऽपि उच्यते तेन ॥५५॥

अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन कारणेन शुद्धात्मना तन्मध्ये
चैकोऽप्यस्ति नैव शून्योऽपि भण्यते तेन कारणेनैवेति । तथा । शुद्धनिश्चयनयेन
ज्ञानावरणाद्यष्टद्रव्यकर्माणि क्षुधादिदोषकारणभूतानि क्षुधातृषादिरूपाष्टादशदोषा अपि

कार्यभूता., अपिशब्दात्मत्वाच्चैतन्यबोधादिशुद्धप्राणरूपेण शुद्धजीविते सत्यपि दशप्राण-
रूपमशुद्धजीवत्वं च नास्ति तेन कारणेन ससारिणा निश्चयनयेन शक्तिरूपेण रागादि-
विभावशून्यं च भवति । मुक्तात्मना तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मानन्तजानादिगुणशून्यत्व-
मेकान्तेन बौद्धादिमतवदिति । तथा चोक्त पञ्चास्तिकाये-“जेसि जीवसहाबो एस्थि
अभावो य सव्वहा तत्थ । ते होति भिण्णवेहा सिद्धा वच्चिगोयरमवीदा” ॥३५॥ अत्र य
एव मिथ्यात्वरागादिभावेन शून्यश्चिदानन्दैकस्वभावेन भरितावस्थ प्रतिपादितः पर-
मात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥५५॥ एव त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधि-
कारमध्ये य एव जानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको भणित स एव परमात्मा
निश्चयनयेनासंख्यातप्रदेशोऽपि स्वदेहमध्ये तिष्ठतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रषट्क
गतम् ।

जेण अट्ठ वि बट्ठविहई कम्मई एवणव दोस वि एक्कु वि सुद्धहं एवि अस्थि तेण सुण्ण
वि अच्चइ ॥५५॥ अनेक भेदो वाले आठो हो कर्म और अठारह दोष जिस कारण से शुद्ध आत्मा
मे एक भी नहीं है, उस अपेक्षा शुद्धात्मा शून्य भी कहा जाता है । शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा
इस आत्मा के जानावरणादि आठ द्रव्यकर्म नहीं है, क्षुधादि दोषों के कारणभूत कर्मों का नाश हो
जाने से क्षुधातृषादि अठारह दोष कार्यरूप नहीं है और अपि शब्द से सत्ता चैतन्य ज्ञान आनन्दादि
शुद्ध प्राण होने पर इन्द्रियादि दस अशुद्धरूप प्राण नहीं है अतः मसारी जीवों के भी शुद्ध निश्चयनय
से शक्तिरूप से रागादि विभावभावों की शून्यता ही है । मुक्तात्माओं के तो प्रकटरूप से भी रागादि
से रहितपना है इसलिए विभावों में रहितपने की अपेक्षा शून्य भाव है, इसी अपेक्षा से आत्मा
को शून्य भी कहते हैं किन्तु बौद्धादिमतों के समान अनन्तजानादिगुणों में शून्य कभी नहीं है -
भी पञ्चास्तिकाय गाथा ३५ में कहा है कि जिनके जीवस्वभाव (प्राणधारणरूप जीवत्व) नहीं है
और सर्वथा उसका अभाव भी नहीं है, वे देहरहित वचनगोचरानीत सिद्ध हैं । यहाँ मिथ्यात्वरागादि
भाव से शून्य तथा एक चिदानन्द स्वभाव में परिपूर्ण जो परमात्मा कहा गया है, वही उपादेय है,
ऐसा तात्पर्य है ॥५५॥

इसप्रकार त्रिविध-आत्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम महाधिकार में जो ज्ञान की
अपेक्षा व्यवहारनय से लोकालोकव्यापक कहा गया है, वही परमात्मा निश्चयनय की अपेक्षा असंख्यात
प्रदेशी होने पर भी अपनी देह के प्रमाण रहता है, इस व्याख्यान की मुख्यता से छह दोहामूत्र
कहे गये ।

तदनन्तर द्रव्यगुणपर्यायनिरूपणमुख्यत्वेन सूत्रत्रय कथयति । तद्यथा—

अव, द्रव्य, गुण और पर्याय निरूपण की मुख्यता में तीन गाथा सूत्र कहते हैं —

अण्णा जणियउ केण ए वि अण्णे जणियउ ए कोइ ।

दब्ब-सहावे एिच्च मुणि पज्जउ विणसइ होइ ॥५६॥

आत्मा जनितः केन नापि आत्मना जनितं न किमपि ।

द्रव्यस्वभावेन नित्यं मन्यस्व पर्यायः विनश्यति भवति ॥५६॥

आत्मा न जनित केनापि आत्मना कर्तृभूतेन जनितं न किमपि, द्रव्यस्वभावेन नित्यमात्मानं मन्यस्व जानीहि । पर्यायो विनश्यति भवति चेति । तथाहि । संसारि-जीव शुद्धात्मसवित्त्यभावेनोपार्जितेन कर्मणा यद्यपि व्यवहारेण जन्यते स्वयं च शुद्धा-त्मसवित्तिच्युतः सन् कर्मणि जनयति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण कर्मकर्तृ-भूतेन नरनारकादिपर्यायेण न जन्यते स्वयं च कर्मनोकर्मादिकं न जनयतीति । आत्मा पुनर्न केवलं शुद्धनिश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन द्रव्यार्थिकनयेन नित्यो भवति, पर्यायार्थिकनयेनोत्पद्यते विनश्यति चेति । अत्राह शिष्यः । मुक्तात्मनः कथमुत्पादव्ययाविति । परिहारमाह । आगमप्रसिद्धागुरुलघुक-गुणहानिवृद्ध्यपेक्षया, अथवा येनोत्पादादिरूपेण ज्ञेयं वस्तु परिणमति तेन परिच्छिद्य-कारेण ज्ञानपरिणत्यपेक्षया । अथवा मुक्तौ संसारपर्यायविनाशः सिद्धपर्यायोत्पादः शुद्ध-जीवद्रव्य ध्रौव्यापेक्षया च सिद्धानामुत्पादव्ययौ ज्ञातव्याविति । अत्र तदेव सिद्ध-स्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥५६॥

अप्पा केण बि ए जणियउ, अप्पे कोई ए जणियउ, दव्व सहावे एण्णु मुणि, पज्जउ विणसइ होइ ॥५६॥ यह आत्मा किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इस आत्मा से भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, द्रव्य स्वभाव से इस आत्मा को नित्य जानो, पर्यायभाव से यह विनाशीक है । संसारी जीव शुद्धात्मज्ञान के अभाव से उपार्जित कर्मों के कारण यद्यपि व्यवहार नय से (नर नारकादि पर्यायों में) उत्पन्न होता है और स्वयं भी शुद्धात्मज्ञान से रहित हुआ कर्मों को उत्पन्न करता है तथापि शुद्ध-निश्चय नय की अपेक्षा शक्तिरूप से शुद्ध ही है, कर्मों में उत्पन्न हुई नर-नारकादि पर्यायरूप नहीं होता और स्वयं भी कर्म नोकर्मादिक को उत्पन्न नहीं करता । आत्मा पुनः न केवलं शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा अपितु व्यवहार अपेक्षा भी न उत्पन्न होता है और न किसी को उत्पन्न करता है, इस कारण से द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है । यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि मुक्तात्माओं के उत्पाद-व्यय किस तरह हो सकता है ? समाधान यह है कि आगमप्रसिद्ध अगुरुलघुगुणहानि—वृद्धि की अपेक्षा—अगुरुलघुगुण की परिणति रूप अर्थपर्याय समय-समय में आविर्भाव तिरोभाव रूप होती है । इस अर्थपर्याय की अपेक्षा उत्पाद-व्यय जानना चाहिए । इसमें षट्गुणी हानि—वृद्धि होती है—१ अनन्तभागवृद्धि, २ असंख्यातभाग वृद्धि, ३ संख्यातभागवृद्धि, ४ संख्यातगुणवृद्धि, ५ असंख्यातगुणवृद्धि, ६ अनन्तगुणवृद्धि । १ अनन्तभागहानि, २ असंख्यातभागहानि, ३ संख्यातभागहानि, ४ संख्यातगुणहानि, ५ असंख्यात-गुणहानि, ६ अनन्तगुणहानि; इनका स्वरूप तो केवलीगम्य है । इनकी अपेक्षा सिद्धों के उत्पाद-व्यय कहा जाता है । अथवा सभी ज्ञेय पदार्थ उत्पाद-व्यय बोध्य रूप परिणमते हैं, सो सब पदार्थ सिद्धों के ज्ञानगोचर हैं । ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति है, सो जब ज्ञेय पदार्थ में उत्पाद-व्यय हुआ, तब ज्ञान में सब प्रतिभासित हुआ इसलिए ज्ञान की परिणति की अपेक्षा उत्पाद-व्यय जानना । अथवा

मुक्त होने पर सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ और संसार-पर्याय का नाश हुआ और द्रव्य स्वभाव से सदा ध्रुव ही है । सिद्ध का स्वरूप सब उपाधियों से रहित है, वही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥५६॥

अथ द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं प्रतिपादयति—

अथ द्रव्य, गुण, पर्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं—

तं परियाणहि द्रव्यं तुहं जं गुण-पञ्जय-जुत्तु ।

सह-भुव जाणहि ताहं गुण कम-भुव पञ्जउ वुत्तु ॥५७॥

तत् परिजानीहि द्रव्यं त्वं यत् गुणपर्याययुक्तम् ।

सहभुव जानीहि तेषां गुणा क्रमभुव पर्यायाः उक्ता ॥५७॥

तं परियाणहि द्रव्यं तुहं जं गुणपञ्जयजुत्तु तत्परि समन्ताज्जानीहि द्रव्यं त्वम् । तत्किम् । यद्गुणपर्याययुक्तं, गुणपर्यायस्य स्वरूपं कथयति । सहभुव जाणहि ताहं गुण कमभुव पञ्जउ वुत्तु सहभुवो जानीहि तेषां द्रव्याणां गुणाः, क्रमभुव पर्याया उक्ता भण्तिता इति । तच्चथा । गुणपर्यायवद् द्रव्यं ज्ञातव्यम् । इदानीं तस्य तद्द्रव्यस्य गुणपर्यायाः कथ्यन्ते । सहभुवो गुणाः, क्रमभुव पर्यायाः, इदमेकं तावत्सामान्यलक्षणम् । अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः पर्यायाः, इति द्वितीयं च । यथा जीवस्य ज्ञानादयः पुद्गलस्य वर्णादयश्चेति । ते च प्रत्येकं द्विविधाः स्वभावविभावभेदेनेति । तथाहि । जीवस्य यावत्कथ्यन्ते । सिद्धत्वादयः स्वभावपर्यायाः केवलज्ञानादयः स्वभावगुणा असाधारणा इति । अगुरुलघुकाः स्वभावगुणास्तेषामेव गुणानां षड्वानिर्वृद्धिरूपस्वभावपर्यायाश्च सर्वद्रव्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मतिज्ञानादिविभावगुणा नरनारकादिविभावपर्यायाश्च इति । इदानीं पुद्गलस्य कथ्यन्ते । केवलपरमाणुरूपेणावस्थानं स्वभावपर्यायः वर्णान्तरादिरूपेण परिणामनं वा । तस्मिन्नैव परमाणौ वर्णादयः स्वभावगुणा इति, द्व्यणुकादिरूपस्कन्धरूपविभावपर्यायास्तेष्वेव द्व्यणुकादिस्कन्धेषु वर्णादयो विभावगुणा इति भावार्थः । धर्माधर्मिकाणकालानां स्वभावगुणपर्यायास्ते च यथावसरं कथ्यन्ते । विभावपर्यायास्तूपचारेण यथा घटाकाशमिन्यादि । अत्र शुद्धगुणपर्यायसहितं शुद्धजीव एवोपादेय इति भावार्थः ॥५७॥

जं गुणपञ्जयजुत्तु तं तुहं द्रव्यं परियाणहि, ताहं गुणसहभुव जाणहि पञ्जउ कमभुव वुत्तु ॥५७॥ जो गुण और पर्यायो से युक्त है उसे तुम (हे प्रभाकरभट्ट) द्रव्य जानो । गुण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमभावी कही जाती है । द्रव्य को गुण और पर्याय सहित जानना चाहिए । अथ गुण और पर्याय का कथन करते हैं—गुण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमभावी (नयचक्र), यह एक सामान्य लक्षण है । गुण अन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी—यह दूसरा लक्षण है । जैसे जीव के ज्ञानादि गुण हैं और पुद्गल के वर्णादि गुण । ये गुण तो द्रव्य में सहभावी हैं, अन्वयी हैं, सदा-

नित्य हैं। पर्याय के दो भेद हैं—एक तो स्वभाव, दूसरी विभाव। जीव के सिद्धत्वादि स्वभाव-पर्याय है और केवलज्ञानादि स्वभावगुण हैं। ये जीव में ही पाये जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं। अगुरुलघु आदि स्वभावगुण सब द्रव्यों में पाये जाते हैं। अगुरुलघु गुण का परिणामन षट्गुणी हानिवृद्धि रूप है। यह स्वभाव पर्याय सभी द्रव्यों में है, कोई द्रव्य इसके बिना नहीं है, यह अर्थपर्याय कही जाती है सो शुद्ध-पर्याय है। यह शुद्ध पर्याय ससारी जीवों के, सब अजीव पदार्थों के तथा सिद्धों के पाई जाती है और सिद्ध पर्याय तथा केवलज्ञानादि गुण सिद्धों के ही पाया जाता है, दूसरों के नहीं। ससारी जीवों के मतिज्ञानादि विभावगुण और नर नारकादि विभाव पर्याय पाई जाती है। यह तो जीव द्रव्य के गुण-पर्याय का कथन हुआ—अब पुद्गल के कहते हैं—पुद्गल के परमाणु रूप तो स्वभाव पर्याय और वर्णादि स्वभावगुण और एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप होता, यह विभावगुणव्यञ्जन पर्याय तथा एक परमाणु में दो तीन इत्यादि अनेक परमाणु मिलकर स्कन्धरूप होता ये विभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय है। द्व्यणुकादि स्कन्ध में जो वर्ण आदि है, वे विभावगुण कहे जाते हैं और वर्ण से वर्णान्तर होना, रस से रसान्तर होना, गन्ध से अन्य गन्ध होना—यह विभाव-पर्याय है। परमाणु शुद्ध द्रव्य में एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध और शीत-उष्ण में से एक तथा रूखे-चिकने में से एक, ऐसे दो स्पर्श इस तरह पाँच गुण तो मुख्य है, इनके आदि से अस्तित्वादि अनन्तगुण है, वे स्वभावगुण कहे जाते हैं और परमाणु का जो आकार वह स्वभाव द्रव्य व्यञ्जन-पर्याय है तथा वर्णादि गुणरूप परिणामन वह स्वभावगुण व्यञ्जन पर्याय है। जीव और पुद्गल इन दोनों में तो स्वभाव और विभाव दोनों हैं तथा धर्म-अधर्म-आकाश-काल इन चारों में अस्तित्वादि स्वभाव गुण ही हैं और अर्थपर्याय षट्गुणी हानिवृद्धिरूप स्वभाव पर्याय सभी के है। धर्मादि के विभावगुण पर्याय नहीं है। आकाश के घटाकाश आदि का जो कथन है, वह उपचार मात्र है। इन षट् द्रव्यों में शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय सहित जो शुद्ध जीव द्रव्य है, वही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥५७॥

अथ जीवस्य विशेषेण द्रव्यगुणपर्यायान् कथयति—

अब, विशेषरूप से जीव के द्रव्य-गुण-पर्याय का कथन करते हैं—

अप्पा बुज्झहि दब्बु तुहुं गुण पुणु दंसणु राणु ।

पज्जय चउ-गइ-भाव तणु कम्म-विणिम्मिय जाणु ॥५८॥

आत्मान बुध्यस्व द्रव्य त्व गुणौ पुनः दर्शनं ज्ञानम् ।

पर्यायान् चतुर्गतिभावान् तनु कर्मविनिमित्तान् जानीहि ॥५८॥

अप्पा बुज्झहि दब्बु तुहुं आत्मान द्रव्य बुध्यस्व जानीहि त्वम् । गुण पुणु दंसणु राणु गुणौ पुनर्दर्शनं ज्ञानं च । पज्जय चउगइभाव तणु कम्मविणिम्मिय जाणु तस्यैव जीवस्य पर्यायाश्चतुर्गतिभावान् परिणामान् तनु शरीरं च । कथंभूतान् तान् । कर्म-विनिमित्तान् जानीहीति । इतो विशेषः । शुद्धनिश्चयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावमात्मानं द्रव्यं जानीहि । तस्यैवात्मनः सविकल्पं ज्ञानं निविकल्पं दर्शनं गुण इति । तत्र ज्ञानमष्टविधं केवलज्ञानं सकलमखण्डं शुद्धमिति शेषं सप्तकं खण्डज्ञानमशुद्धमिति । तत्र सप्तकमध्ये मत्यादिचतुष्टयं सम्यग्ज्ञानं कुमत्यादित्रयं मिथ्याज्ञानमिति । दर्शनचतुष्टयमध्ये केवल-

दर्शनं सकलमखण्डं शुद्धमिति चक्षुरादित्रयं विकलमशुद्धमिति । किं च । गुणास्त्रिविधा भवन्ति । केचन साधारणाः, केचनासाधारणा, केचन साधारणासाधारणा इति । जीवस्य तावदुच्यन्ते । अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्वागुरुलघुत्वादयः साधारणाः, ज्ञानमुखादयः स्वजातौ साधारणा अपि विजातौ पुनरसाधारणाः । अमूर्तत्व पुद्गलद्रव्य प्रत्यसाधारणमाकाशादिकं प्रति साधारणम् प्रदेशत्व पुनः कालद्रव्य प्रति पुद्गलपरमाणुद्रव्यं च प्रत्यसाधारणं शेषद्रव्य प्रति साधारणमिति संक्षेपव्याख्यानम् । एव शेषद्रव्याणामपि यथासम्भवं ज्ञातव्यमिति भावार्थः ॥५८॥

तुह्यं अस्या वध्वु बुद्धिं पुणु वंसणु राणु गुण, चउ-गइ-भाव तणु कम्म-विणिम्मिय पज्जय जाणु ॥५८॥ तू (हे प्रभाकर भट्ट !) आत्मा को तो द्रव्य ज्ञान और दर्शनज्ञान को गुण ज्ञान । चार गतियों के भाव तथा शरीर को कर्मजनित विभाव पर्याय ज्ञान । इसका विशेष व्याख्यान करते हैं—शुद्ध निश्चयनय से शुद्धबुद्ध अखण्ड स्वभाव आत्मा को तू द्रव्य ज्ञान । उस आत्मा के सविकल्प-ज्ञान और निर्विकल्प दर्शन को गुण ज्ञान । ज्ञान आठ प्रकार का है, इनमें से केवलज्ञान तो पूर्ण, अखण्ड और शुद्ध है तथा शेष सात अपूर्ण, खण्डित और अशुद्ध है । इन सात में से मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ये चार ज्ञान तो सम्यक् ज्ञान हैं और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये मिथ्याज्ञान हैं । दर्शन-चतुष्टय में केवलदर्शन तो पूर्ण, अखण्ड और शुद्ध है और चक्षु-अचक्षु-अवधिदर्शन अपूर्ण और अशुद्ध है । गुण तीन प्रकार के होते हैं—कुछ साधारण, कुछ असाधारण, कुछ साधारण-असाधारण । जीव के ये इस प्रकार हैं—अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व आदि साधारण गुण हैं, ज्ञान सुख आदि स्वजाति में साधारण होने पर भी विजाति में पुनः असाधारण होने हैं । अमूर्तपना पुद्गलद्रव्य के प्रति असाधारण है और आकाशादिक के लिए साधारण । प्रदेशत्व गुण काल की अपेक्षा असाधारण और शेष द्रव्यों के लिए साधारण गुण है । पुद्गल परमाणु को द्रव्य कहते हैं, मूर्तपना पुद्गल का विशेष गुण है और इसी प्रकार शेष द्रव्यों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । यही भावार्थ है ॥५८॥

अथानन्तसुखस्योपादेयभूतस्याभिन्नत्वात् शुद्धगुणपर्याय इति प्रतिपादनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं कथ्यते । तत्राष्टकमध्ये प्रथमचतुष्टय कर्मशक्तिस्वरूपमुख्यत्वेन द्वितीयचतुष्टयं कर्मफलमुख्यत्वेनेति । तद्यथा ।

अब, उपादेयभूत अतीन्द्रिय मुख में तन्मयी जो निर्विकल्पभाव है, उसकी प्राप्ति के लिए शुद्ध गुण-पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से आठ दोहे कहते हैं । इन आठ में भी पहले चार दोहों में कर्मसम्बन्ध का व्याख्यान और शेष चार दोहों में कर्मफल का व्याख्यान करेंगे ।

जीवकर्मणोरनादिसम्बन्धं कथयति—

जीव और कर्म का अनादि-सम्बन्ध है, ऐसा कहते हैं—

जीवहं कम्मु अणाइ जिय जणिणउ कम्मु ए तेण ।

कम्मे जीउ वि जणिणउ एवि दोहिं वि आइ ए जेण ॥५९॥

जीवानां कर्मणि अनादीनि जीव जनितं कर्म न तेन ।
कर्मणा जीवोऽपि जनितः नैव द्वयोरपि भादि न येन ॥५६॥

जीवहं कम्मु अणाइ जिय जणियउ कम्मु ए तेण जीवानां कर्मणामनादिसंबन्धो भवति हे जीव जनितं कर्म न तेन जीवेन । कम्मे जीउ वि जणियउ एवि वोहिं वि आइ ए जेण कर्मणा कर्तुं भूतेन । जीवोऽपि जनितो न द्वयोरप्यादिनं येन कारणेनेति । इतो विशेषः । जीवकर्मणामनादिसंबन्धः पर्यायसतानेन बीजवृक्षवद्व्यवहारनये संबन्धः कर्म तावत्तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावेन जीवेन न तु जनितं तथाविधजीवोऽपि स्वशुद्धात्मसवित्यभावोपाजितेन कर्मणा नरनारकादिरूपेण न जनितः कर्मात्मेति च द्वयोरनादित्वादिति । अत्रानादिजीवकर्मणोस्संबन्धव्याख्यानेन सदा मुक्तः सदा शिव कोऽप्यस्तीति निराकृतमिति भावार्थः ॥ तथा चोक्तम्—मुक्तरचेत्प्राग्भवे बद्धो नो बद्धो मोचनं वृथा । अबद्धो मोचनं नैव मुञ्छेरथो निरर्थकः ॥ अनादितो हि मुक्तश्चेत्पश्चाद्बन्धः कथं भवेत् । बन्धनं मोचनं नो चेन्मुञ्छेरथो निरर्थकः ॥५६॥

जिय ! जीवहं कम्मु अणाइ तेण कम्मु ए जणियउ, कम्मे वि जीउ एवि जणियउ, जेण वोहिं वि आइ ए ॥५६॥ जीव और कर्म का अनादिकालीन सम्बन्ध है, हे आत्मन् ! उस जीव ने कर्म उत्पन्न नहीं किये, कर्मों ने भी जीव को उत्पन्न नहीं किया क्योंकि इन दोनों का ही आदि नहीं है अर्थात् दोनों अनादि से है । विशेष—पर्यायसन्तान की अपेक्षा व्यवहार नय से जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध बीज और वृक्ष की भाँति है, जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है । उसी प्रकार पहले बीजरूप कर्म से देह, फिर देह से नये-नये कर्म तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा जीव विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभाव वाला ही है । न तो जीव ने ये कर्म उत्पन्न किए हैं और न स्वशुद्धात्मानु-भव के अभाव से उपाजित कर्म से प्राप्ति नरनारकादि पर्याय ने जीव को उत्पन्न किया है । दोनों अनादि से है । यहाँ जीव और कर्म के अनादिसम्बन्ध के कथन से इस मान्यता का निराकरण किया है कि आत्मा सदा मुक्त है, सदा शिव है । अन्यत्र कहा भी है जो यह जीव पहले बँधा हो, तभी 'मुक्त' कहना बन सकता है और जो पहले बँधा ही न हो तो फिर 'मुक्त' कैसे ? जो अबद्ध है उसे मुक्त कहना ठीक नहीं । जो विभावबध मुक्ति मानते हैं, उनका कहना निरर्थक है । जो यह अनादि का मुक्त ही हो तो बाद में बद्ध कैसे हो सकता है ? बद्ध होवे तभी मुक्ति हो सकती है । जो बद्ध ही न हो तो मुक्त कहना निरर्थक है ॥५६॥

अथ व्यवहारनयेन जीवः पुण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति—

अब, व्यवहारनय में जीव पुण्य-पाप रूप होता है, यह प्रतिपादित करते हैं—

एहु बवहारे जीवउउ हेउ सहेविणु कम्मु ।

बहुविह-भावे परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्मु ॥६०॥

एष व्यवहारेण जाब हेतुं लब्ध्वा कर्म ।

बहुविधभावेन परिणमति तेन एव धर्म अधर्मः ॥६०॥

एह व्यवहारें जीवडउ हेउ लहेविणु कम्मु एष प्रत्यक्षीभूतो जीवो व्यवहार-नयेन हेतुं लब्ध्वा । किम् । कर्मेति । बहुविहभावे परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्मु बहुविधभावेन विकल्पज्ञानेन परिणमति तेनैव कारणेन धर्मोऽधर्मश्च भवतीति । तद्यथा । एष जीवः शुद्धनिश्चयेन वीतरागचिदानन्दैकस्वभावोऽपि पश्चाद्व्यवहारेण वीतरागनिविकल्प-स्वसवेदनाभावेनोपाजित शुभाशुभ कर्म हेतुं लब्ध्वा पुण्यरूप पापरूपश्च भवति । अत्र यद्यपि व्यवहारेण पुण्यपापरूपो भवति तथापि परमात्मानुभूत्यविनाभूतवीतराग-सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यबहिर्द्रव्येच्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूपा या तु निश्चयचतुर्विधाराधना तस्या भावनाकाले साक्षादुपादेयभूतवीतरागपरमानन्दैकरूपो मोक्षमुखाभिन्नत्वात् शुद्ध-जीव उपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥६०॥

एह जीवडउ व्यवहारें कम्मु हेउ लहेविणु बहुविहभावे परिणवइ, तेण जि धम्मु अहम्मु ॥६०॥ यह जीव व्यवहारनय से कर्मरूप कारण को प्राप्त कर विकल्पज्ञान से अनेक रूप परिणामन करता है, इसी से धर्म-अधर्म या पुण्य-पाप रूप होता है । यह जीव शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा वीतराग चिदानन्द स्वभाव होने हुए भी व्यवहारनय से वीतराग निविकल्प स्वसवेदन के अभाव से उपाजित शुभाशुभ कर्मों के कारण का प्राप्त कर पुण्यरूप-पापरूप होता है । यद्यपि यह व्यवहारनय से पुण्य-पापरूप होता है, फिर भी परमात्मा को अनुभूति से तन्मयी जो वीतराग सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और आत्म-बाह्य पदार्थों से इच्छा के रोकने रूप तप—इस प्रकार की चतुर्विध निश्चयाराधना की भावना के काल में, इसके (आत्मा के) लिए साक्षात् उपादेय रूप वीतराग परमानन्दैकरूप मोक्षमुख से अभिन्न शुद्ध जीव ही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥६०॥

अथ तानि पुन कर्मण्यष्टौ भवन्तीति कथयति—

वे कर्म जिनमे ममारी जाँव बँधा है आठ है, सो कहते है—

ते पुणु जीवहँ जोइया अट्ट वि कम्म हवन्ति ।

जेहिं जि भंपिय जीव एवि अप्प-सहाउ लहन्ति ॥६१॥

तानि पुन जीवाना योगिन् अष्टौ अपि कर्माणि भवन्ति ।

ये एव च्छादिना जीवा नैव आत्मस्वभावं लभन्ते ॥६१॥

ते पुणु जीवहँ जोइया अट्ट वि कम्म हवन्ति तानि पुनर्जीवाना हे योगिन्नष्टावेव कर्माणि भवन्ति । जेहिं जि भंपिय जीव एवि अप्पसहाउ लहन्ति यैरेव कर्मभिर्भूयिता-सन्तो जीवा सम्यक्त्वाद्यष्टविधस्वकीयस्वभाव न लभन्त । तद्यथा हि—“सम्मत्तराण-वंसरणवीरियसुहुमं तहेव अवगहरणं । अगुरुलहुगं अक्वाबाहं अट्टगुणा हुंति सिद्धाणं ॥ १ शुद्धात्मादिपदार्थविषये विपरीताभिनिवेशरहित परिणामः क्षायिकसम्यक्त्वमिति भण्यते ।

जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्थयुगपद्विशेषपरिच्छित्तिरूपं केवलज्ञानं भण्यते तत्रैव सामान्य-
परिच्छित्तिरूपं केवलदर्शनं भण्यते । केवलज्ञानविषये अनन्तपरिच्छित्तिशक्तिरूपमनन्तवीर्यं
भण्यते । अतीन्द्रियज्ञानविषय सूक्ष्मत्वं भण्यते । एक जीवावगाहप्रदेशे अनन्तजीवाव-
गाहदानसामर्थ्यमवगाहनत्वं भण्यते । एकान्तेन गुरुलघुत्वस्याभावरूपेण अगुरुलघुत्वं
भण्यते । वेदनीयकर्मोदयजनितसमस्तबाधारहितत्वादव्याबाधगुणश्चेति । इदं सम्यक्त्वा-
दिगुणाष्टकं संसारावस्थाया किमपि केनापि कर्मणा प्रच्छादितं तिष्ठति यथा तथा
कथ्यते । सम्यक्त्व मिथ्यात्वकर्मणा प्रच्छादित, केवलज्ञानं केवलज्ञानावरणेन भूपितं,
केवलदर्शनं केवलदर्शनावरणेन भूपितम्, अनन्तवीर्यं वीर्यान्तरायेण प्रच्छादितं, सूक्ष्मत्व-
मायुष्ककर्मणा प्रच्छादितम् । कस्मादिति चेत् । विवक्षितायु कर्मोदयेन भवान्तरे प्राप्ते
मृत्यतीन्द्रियज्ञानविषय सूक्ष्मत्व त्यक्त्वा पश्चादिन्द्रियज्ञानविषयो भवतीत्यर्थः । अवगाह-
नत्व शरीरनामकर्मोदयेन प्रच्छादित, सिद्धावस्थायोग्य विशिष्टागुरुलघुत्व नामकर्मोदयेन
प्रच्छादितम् । गुरुत्वशब्देनोच्चगोत्रजनितं महत्त्वं भण्यते, लघुत्वशब्देन नीचगोत्रजनितं
तुच्छत्वमिति, तदुभयकारणभूतेन गोत्रकर्मोदयेन विशिष्टागुरुलघुत्व प्रच्छाद्यत इति ।
अव्याबाधगुणत्व वेदनीयकर्मोदयेनेति सक्षेपेणाष्टगुणानां कर्मभिराच्छादनं जातव्यमिति ।
तदेव गुणाष्टकं मुक्तावस्थायां स्वकीयस्वकीयकर्मप्रच्छादनाभावे व्यक्तं भवतीति सक्षे-
पेणाष्टगुणाः कथिताः । विशेषेण पुनरमूर्तत्वनिर्नामगोत्रादयः साधारणासाधारणरूपा-
नन्तगुणाः यथासम्भवमागमाविरोधेन जातव्या इति । अत्र सम्यक्त्वादिशुद्धगुणस्वरूपः
शुद्धात्मैवोपादेय इति भावार्थः ॥६१॥

जोइया । ते पुणु कम्म जीवहं अट्टु वि ह्वंति । जेहिं जि भंपिय जीव अप्प-सहाउ एवि
लहंति ॥६१॥ हे योगी ! वे कर्म जीवों के आठ ही होते हैं जिनमें आवृत होने के कारण ये जीव
सम्यक्त्वादि अष्ट गुणरूप स्वकीय स्वभाव को उपलब्ध नहीं होते । वे आठ गुण इस प्रकार हैं—
“सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघु और अव्याबाध—ये आठ गुण सिद्धों के
होते हैं ।” शुद्ध आत्मादि पदार्थों में विपरीत श्रद्धानरहित परिणाम को क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाता
है । तीन लोक तीन काल के पदार्थों को एक ही समय में विशेष रूप से जानने वाला केवलज्ञान
कहा जाता है और सब पदार्थों को एक ही समय में सामान्यरूप में देखने को केवलदर्शन कहते हैं ।
केवलज्ञान में अनन्तज्ञायक शक्ति है, उसे अनन्तवीर्य कहते हैं । अतीन्द्रियज्ञान से अमूर्तिक सूक्ष्म पदार्थों
को जानना सूक्ष्मत्व गुण है । एक जीव के अवगाह क्षेत्र में अनन्त जीवों को अवगाहन देने की सामर्थ्य को
अवगाहन गुण कहते हैं । एकान्त से गुरुता और लघुता का अभाव अर्थात् न गुरु न लघु—उसे
अगुरुलघु गुण कहते हैं । वेदनीय कर्म के उदय के अभाव से उत्पन्न हुआ समस्त बाधारहित जो
निराबाध गुण उसे अव्याबाध कहते हैं । ये सम्यक्त्वादि आठ गुण संसारावस्था में किस-किस कर्म
से आच्छादित हैं सो कहते हैं । सम्यक्त्वगुण मिथ्यात्व कर्म (दर्शन मोहनीय) से आच्छादित है ।
केवलज्ञान गुण केवलज्ञानावरण से आवृत है, केवल दर्शनावरण से केवलदर्शन आच्छादित है ।
वीर्यान्तराय कर्म से अनन्तवीर्य गुण ढका है, सूक्ष्मत्व गुण आयुर्कर्म से ढका है । कैसे ? विवक्षित

आयुर्कर्म के उदय से भवान्तर को प्राप्त होने पर अतीन्द्रिय ज्ञान विषय सूक्ष्मपने को छोड़ कर इन्द्रिय ज्ञान का धारक होता है अतः स्थूल को तो जानता है, सूक्ष्म को नहीं। शरीर नाम कर्मोदय से अवगाहन गुण आच्छादित है। सिद्धावस्था के योग्य विशिष्ट अगुरुलघु गुण^१ नाम कर्मोदय से ढक गया है। गुरु शब्द से उच्चगोत्रजनित महत्त्व-गुरुपना और लघु शब्द से नीचगोत्रजनित तुच्छपना व्यक्त होता है। इस प्रकार उभय कारणभूत गोत्रकर्मोदय से विशिष्ट अगुरुलघु गुण आच्छादित है। वेदनीयकर्मोदय से अव्याबाधगुण ढका हुआ है। इस प्रकार संक्षेप से कर्मों के द्वारा आठ गुणों का आच्छादन जानना चाहिए। ये ही आठ गुण मुक्तावस्था में अपने-अपने कर्म के आच्छादन के अभाव में प्रकट हो जाते हैं। संक्षेप में, इन आठ गुणों का कथन किया। विशेषता से असूर्तपना, निर्नाम-गोत्रपना, साधारण-असाधारणरूप अनन्त गुण यथासम्भव आगमप्रमाण से जानने चाहिए। **भावार्थ** यह है कि सम्यक्त्वादि शुद्ध गुण स्वरूप शुद्धात्मा ही उपादेय है ॥६१॥

अथ विषयकषायासक्ताना जीवाना ये कर्मपरमाणव सबद्धा भवन्ति तत्कर्मैति कथयति—

अब, विषयकषायासक्त जीवों के जो कर्मपरमाणु बँधने हैं, वे कर्म कहे जाते हैं, सो कहने हैं—

विसय-कसायहिं रंगियहें ते अणुया लगंति ।

जीव-पएसहें मोहियहें ते जिरण कम्म भणंति ॥६२॥

विषयकषायै रञ्जिताना ये अणव लगन्ति ।

जीवप्रदेशेषु मोहिताना तान् जिना कर्म भणन्ति ॥६२॥

विसयकसायहिं रंगियहं जे अणुया लगंति विषयकषायै रञ्जिताना रक्ताना ये परमाणवो लग्ना भवन्ति । **जीवपएसहिं मोहियहं ते जिरण कम्म भणंति** । केषु लग्ना भवन्ति । जीवप्रदेशेषु । केषाम् । मोहिताना जीवानाम् । तान् कर्मस्कन्धान् जिना कर्मैति कथयन्ति । तथाहि । शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणविषयकषायै रक्ताना स्वसवित्त्य-भावोपाजितमोहकर्मोदयपरिणताना च जीवाना कर्मवर्गगायोग्यस्कन्धास्तैलम्रक्षितानां मलपर्यायबदष्टविभ्रजानावरणादिकर्मरूपेण परिणामन्तीत्यर्थः ॥ अत्र य एव विषयकषाय-काले कर्मोपाजनं करोति स एव परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले साक्षादुपादेयो भवतीति तात्पर्यार्थः ॥६२॥ इति कर्मस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतम् ।

विसय-कसायहिं रंगियहें मोहियहें जीव-पएसहें ते अणुया लगंति, ते जिरण कम्म भणंति ॥६२॥ विषयकषायो से रञ्जित मोही जीवों के जीवप्रदेशों में जो परमाणु लगते हैं, उन परमाणुओं के स्कन्धों को जितेन्द्रदेव कर्म कहते हैं। **भावार्थ** शुद्धात्मानुभूति से भिन्न विषय-कषायों से अनुरक्त, आत्मज्ञान के अभाव से उपाजित मोहकर्मोदय से परिणत जीवों के कर्मवर्गगा योग्य स्कन्ध उमी-

१ दक्षिण प रतनचन्दमुस्तार अक्षित्व और कृतित्व- द्वितीय खण्ड पृ ११७० से ११७६। तथा बृहज्जिनोपदेश प जवाहरलाल शास्त्री कृत पृ ३३३-३४७ (शका समन्वय ६४७ से ६५८) ।

प्रकार आठ प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों में परिणामन करते हैं जिस प्रकार तेल से शरीर के चिकना होने पर धूलि लग कर मैल रूप में परिणमती है । जो यहाँ विषय-कषाय के काल में कर्मोपाज्जन करता है, वही परमात्मा वीतरागनिर्विकल्प समाधि के काल में साक्षात् उपादेय होता है ॥६२॥ इस प्रकार कर्मस्वरूप के कथन की मुख्यता में चार दोहे कहे ।

अथापीन्द्रियचित्तसमस्तविभावचतुर्गतिमतापाः शुद्धनिश्चयनयेन कर्मजनिता इत्यभिप्राय मनसि धृत्वा सूत्रं कथयन्ति—

आगे, पाँच इन्द्रिय, मन, समस्त विभाव और चतुर्गति के दुःख ये सब शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा कर्मजनित हैं—ऐसा अभिप्राय मन में रख कर दोहा—सूत्र कहते हैं—

पंच वि इंदिय अण्णु मणु अण्णु वि सयल-विभाव ।

जीवहं कम्मइं जणिय जिय अण्णु वि चउगइ-ताव ॥६३॥

पञ्चापि इन्द्रियाणि अन्यन् मन अन्यदपि सकलविभाव ।

जीवानां कर्मणा जनिता जीव अन्यदपि चतुर्गतितापा ॥६३॥

पंच वि इंदिय अण्णु वि सयलवि भाव पञ्चेन्द्रियाणि अन्यन्मनः अन्यदपि पुनरपि समस्तविभाव । जीवहं कम्मइं जणिय जिय अण्णु वि चउगइताव एते जीवानां कर्मणा जनिता हे जीव, न केवलमेने अन्यदपि पुनरपि चतुर्गतिसतापास्ते कर्मजनिता इति । तद्यथा । अतीन्द्रियात् शुद्धात्मनो यानि विपरीतानि पञ्चेन्द्रियाणि, शुभाशुभसंकल्पविकल्परहिता-त्मनो विपरीतमनेकमकल्पविकल्पजालरूप मनः, ये च शुद्धात्मतत्त्वानुभूतेर्विलक्षणाः समस्तविभावपर्याया, वीतरागपरमानन्दमुखामृतप्रतिकूला समस्तचतुर्गतिसंतापाः दुःख-दाहाश्चेति सर्वोऽप्येते अशुद्धनिश्चयनयेन स्वसवेद्याभावोपाजितेन कर्मणा निर्मिता जीवानामिति । अत्र परमात्मद्रव्यान्प्रतिकूल यत्पञ्चेन्द्रियादिमस्तविकल्पजाल तद्धेतुः तद्विपरीत स्वशुद्धात्मतत्त्व पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषादिसमस्तविकल्परहितं परमसमाधिकाले साक्षादुपादेयमिति भावार्थः ॥६३॥

पंच वि इंदिय अण्णु, मणु वि सयलविभाव अण्णु, चउगइ-ताव वि अण्णु, जिय जीवहं कम्मइं जणिय ॥६३॥ पाँचों ही इन्द्रियों भिन्न है, मन और रागादि सब विभाव परिणाम अन्य है, चारों गतियों के दुःख भी अन्य हैं, हे जीव ! ये सब जीवों के कर्म से उत्पन्न हुए हैं । अतीन्द्रिय शुद्धात्मा से विपरीत जो पाँच इन्द्रियाँ हैं, शुभ-अशुभ संकल्प-विकल्प से रहित आत्मा से विपरीत अनेक संकल्प-विकल्प समूहरूप जो मन है और शुद्धात्मतत्त्व की अनुभूति से भिन्न जो राग-द्वेष, मोहादिरूप सब विभाव पर्याय है, वे सब आत्मा से भिन्न हैं तथा वीतराग परमानन्द स्वरूप अमृत में प्रतिकूल जो चतुर्गति के महान् दुःखदायी सन्नाप हैं वे सब भी जीव पदार्थ से भिन्न हैं । ये सभी अशुद्धनिश्चयनय से आत्मज्ञान के अभाव से उपाजित कर्मों से जीव के उत्पन्न हुए हैं । यहाँ पर परमात्म द्रव्य से विपरीत जो पाँचों इन्द्रियों को आदि लेकर सब विकल्प जाल है, वे सब हेतु हैं, उससे विपरीत पाँचों

इन्द्रियों के विषयो की अभिनाषादि समस्त विकल्पों से रहित अपना शुद्धात्मतत्त्व ही परमसमाधि के काल में साक्षात् उपादेय है, यही भावार्थ है ॥६३॥

अथ सांसारिकसमस्तसुखदुःखानि शुद्धनिश्चयनयेन जीवानां कर्म जनयतीति निरूपयति—

अब, सांसारिक समस्त सुख-दुःख शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा जीवों के कर्म से उत्पन्न होते हैं, सो कहते हैं—

दुःखं वि सुखं वि बहु-विहउ जीवहं कम्मु जणेइ ।

अप्पा देवखइ मुराइ पर णिच्छउ एउं भणेइ ॥६४॥

दुःखमपि सुखमपि बहुविध जीवाना कर्म जनयति ।

आत्मा पश्यति मनुते पर निश्चय एव भणति ॥६४॥

दुःखं वि सुखं वि बहुविहउ जीवहं कम्मु जणेइ दुःखमपि सुखमपि । कथंभूतम् । बहुविधं जीवाना कर्म जनयति । अप्पा देवखइ मुराइ पर णिच्छउ एउं भणेइ आत्मा पुनः पश्यति जानाति पर नियमेन निश्चयनय एव ब्रुवते इति । तथाहि—अनाकुलत्व-लक्षणपारमार्थिकवीतरागसौख्यात् प्रतिकूलं सामागिकसुखदुःख यद्यप्यशुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयेन कर्मजनितं भवति । आत्मा पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमाधिस्थः सन् वस्तु वस्तुस्वरूपेण पश्यति जानाति च न च रागादिकं करोति । अत्र पारमार्थिकमुखाद्विपरीत सांसारिकसुखदुःखविकल्पजालं हेयमिति तात्पर्यार्थः ॥६४॥

जीवहं बहुविहउ दुःखं वि सुखं वि कम्मु जणेइ । अप्पा देवखइ पर मुराइ, एउं णिच्छउ भणेइ ॥६४॥ जीवों के अनेक तरह के दुःख और सुख कर्म ही उत्पन्न करता है । आत्मा उपयोगमयी होने से देखता है और केवल जानता है, यह निश्चयनय कहता है । भावार्थ—निराकुल पारमार्थिक वीतराग सुख से प्रतिकूल सांसारिक सुख-दुःख यद्यपि अशुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा जीवजनित है तथापि शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा कर्मजनित है, आत्मा तो वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर हुआ वस्तु को वस्तु के स्वरूप में देखता-जानता है, रागादिक नहीं करता । यहाँ पारमार्थिक सुख में विपरीत जो सांसारिक सुख-दुःखरूप विकल्प जाल है, वह हेय है, यह तात्पर्य है ॥६४॥

अथ निश्चयेन बन्धमोक्षी कर्म करोतीति प्रतिपादयति—

अब यह प्रतिपादित करते हैं कि निश्चय नय से बन्ध और मोक्ष कर्मजनित ही है—

बन्धु वि मोक्खु वि सयलु जिय जीवहं कम्मु जणेइ ।

अप्पा किपि वि कुराइ णवि णिच्छउ एउं भणेइ ॥६५॥

बन्धमपि मोक्षमपि सकल जीव जीवाना कर्म जनयति ।

आत्मा किमपि करोति नैव निश्चय एव भणति ॥६५॥

बंधु वि मोक्षु वि सयसु जिय जीबहं कम्म जणेइ बन्धमपि मोक्षमपि समस्तं हे जीव जीवानां कर्म कर्तृ जनयति अप्पा किपि [किञ्चि] वि कुराइ एवि एिच्छउ एउं भणेइ आत्मा किमपि न करोति बन्धमोक्षस्वरूपं निश्चय एव भणति । तद्यथा । अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यबन्धं तथैवाशुद्धनिश्चयेन भावबन्ध तथा नयद्वयेन द्रव्य-भावमोक्षमपि यद्यपि जीव करोति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन शुद्धनिश्चय-नयेन न करोत्येव भणति । कोऽसौ । निश्चय इति । अत्र य एव शुद्धनिश्चयेन बन्धमोक्षौ न करोति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥६५॥

जिय ! बंधु वि मोक्षु वि सयसु जीबहं कम्म जणेइ । अप्पा कि पि वि एवि कुराइ, एिच्छउ एउं भणेइ ॥६५॥ हे जीव ! बन्ध और मोक्ष सबको जीवो के कर्म ही उत्पन्न करते हैं । आत्मा कुछ भी नहीं करता । निश्चयनय ऐसा कहता है । भावार्थ—अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय से जानावरगादि द्रव्यकर्मबन्ध को और अशुद्धनिश्चयनय से रागादि भावकर्मबन्ध को तथा दोनों नयों से द्रव्यमाक्ष और भावमोक्ष को यद्यपि जीव करता है तथापि शुद्ध पारिणामिक परम भाव के ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चयनय से नहीं करता है । यहाँ जो शुद्धनिश्चय नय से बन्ध और मोक्ष का कर्ता नहीं है, वही शुद्धात्मा उपादेय है—यह अभिप्राय है ॥६५॥

अथ स्थलसख्याबाह्य प्रक्षेपक कथयति—

आगे, दोहामूत्रो की स्थलसख्या से बाहर प्रक्षेपक का कथन करते हैं—

सो एत्थि ति पएसो चउरासी-जोणि-लक्ख-मज्झम्मि ।

जिण-वयणं ए लहंतो जत्थ ए डुलुडुल्लिओ जीवो ॥६५*१॥

म नास्ति इति प्रदेशे चतुरशीनियोनिलक्षमध्ये ।

जिनवचन न लभमान यत्र न भ्रमित जीव ॥६५*१॥

सो एत्थि ति पएसो म प्रदेशो नास्त्यत्र जगति । स किम् । चउरासीजोणि-लक्खमज्झम्मि जिणवयणं ए लहंतो जत्थ ए डुलुडुल्लिओ जीवो चतुर्लक्षेषु मध्ये भूत्वा जिनवचनमलभमानो यत्र न भ्रमितो जीव इति । तथाहि । भेदाभेदरत्नत्रयप्रतिपादक जिनवचनमलभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकाले यत्र चतुरशीतियोनिलक्षेषु मध्ये भूत्वा न भ्रमित सोऽत्र कोऽपि प्रदेशो नास्ति इति । अत्र यदेव भेदाभेदरत्नत्रयप्रतिपादकं जिन-वचनमलभमानो भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्ममुखप्रतिपादकत्वादुपादेयमिति तात्प-र्यार्थः ॥६५*१॥

सो एत्थि ति पएसो जत्थ चउरासी-जोणि-लक्ख-मज्झम्मि जिणवयणं ए लहंतो जीवो ए डुलुडुल्लिओ ॥६५*१॥ इस जगत् में ऐसा कोई भी प्रदेश-स्थान नहीं है जहाँ चौरासी लाख योनियों में होकर जिनवचन को नहीं प्राप्त करते हुए यह जीव नहीं भटका हो । निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के

प्रतिपादक जिनवचन को नहीं पाते हुए यह जीव अनादि काल से चौरासी लाख योनियों में होकर जहाँ न घूमा हो ऐसा जगत् में एक भी प्रदेश नहीं है। यहाँ अभिप्राय यह है कि जिस भेदाभेदरत्नत्रय के प्रतिपादक जिनवचन के न पाने से यह जीव भटका है, वे ही जिनवचन उपादेय-आत्मसुख के प्रतिपादक होने के कारण उपादेय है, आराधने योग्य है, यह तात्पर्य है ॥६५॥

अथात्मा पङ्गुवत् स्वयं न याति न चैति कर्मैव नयन्त्यानयति चेति कथयति—

अब, पङ्गु के समान आत्मा भी स्वयं न कही जाता है, न आता है, कर्म ही इसको ले जाते हैं और लाते हैं, ऐसा कहते हैं -

अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ए जाइ ए एइ ।

भुवणत्तयहं वि मज्झि जिय विहि आणइ विहि एणइ ॥६६॥

आत्मा पङ्गो अणुहरति आत्मा न याति न आयाति ।

भुवनत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधि आनयति विधि नयति ॥६६॥

अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ए जाइ ए एइ आत्मा पङ्गोरणुहरति सदृशो भवति अयमात्मा न याति न चागच्छति । वव । भुवणत्तयहं वि मज्झि जिय विहि आणइ विहि एणइ भुवनत्रयस्यापि मध्ये हे जीव विधिरानयति विधिर्नयतीति । तद्यथा । अयमात्मा शुद्धनिश्चयेनान्तवीर्यत्वात् शुभाशुभकर्मरूपनिगलद्वयरहितोऽपि व्यवहारेण अनादिसारं स्वशुद्धात्मभावनाप्रतिबन्धकेन मनोवचनकायत्रयेणोपाजितेन कर्मणा निर्मितेन पुण्यपापनिगलद्वयेन दृढतरं बद्धं सन् पंगुवद्भूत्वा स्वयं न याति न चागच्छति स एवात्मा परमात्मोपलम्भप्रतिपक्षभूतेन विधिशब्दवाच्येन कर्मणा भुवनत्रये नीयते तथैवानीयते चेति । अत्र वीतरागसदानन्दैकरूपात्मवर्प्रकारोपादेयभूतात्परमात्मनो यद्भिन्नं शुभाशुभकर्मद्वयं तद्धेयमिति भावार्थः ॥६६॥ इति कर्मशक्तिस्वरूपकथनस्थले सूत्राष्टकं गतम् ।

जिय ! अप्पा पंगुह अणुहरइ, अप्पु ए जाइ ए एइ । भुवणत्तयहं वि मज्झि विहि आणइ विहि एणइ ॥६६॥ हे जीव ! यह आत्मा पंगु के समान है । स्वयं न कही जाता है, न आता है तीनों लोकों में इस जीव को कर्म ही ले जाता है और कर्म ही लाता है । यह आत्मा शुद्धनिश्चय-नय से अनन्तवीर्य का धारी होने में शुभाशुभ कर्मरूप बन्धन से रहित है, तो भी व्यवहारनय में अनादिसार में स्वशुद्धात्मभावना के प्रतिबन्धक मन-वचन-काय से उपाजित कर्मों से निर्मित पुण्यपापरूप बेड़ियों में दृढतर बँधा हुआ होने के कारण पंगु के समान होकर अपने आप न तो जाता है, न आता है । वही आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के प्रतिबन्धक, विधि शब्द से वाच्य कर्मों से तीनों लोकों में लाया-ले जाया जाता है । यहाँ, वीतराग परम आनन्दरूप, सब प्रकार से उपादेयभूत परमात्मा से भिन्न जो शुभाशुभ कर्म हैं, वे हेय हैं, यह साबित है ॥६६॥ इस प्रकार कर्मशक्तिस्वरूप का बताने वाले आठ दोहासूत्र कहे ।

अत ऊर्ध्वं भेदाभेदभावनामुख्यतया पृथक्-पृथक् स्वतन्त्रसूत्रनवकं कथयति—

अब, भेदाभेदभावना की मुख्यता से पृथक्-पृथक् नौ स्वतन्त्र सूत्र कहते हैं—

अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जि एण होइ ।

परु जि कयाइ वि अप्पु एण्वि शियमे पभरणाहि जोई ॥६७॥

आत्मा आत्मा एव पर. एव पर आत्मा परः एव न भवति ।

पर एव कदाचिदपि आत्मा नैव नियमेन प्रभरन्ति योगिनः ॥६७॥

अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जि एण होइ आत्मात्मैव पर एव पर. आत्मा पर एव न भवति । परु जि कयाइ वि अप्पु एण्वि शियमे पभरणाहि जोई पर एव कदाचिदप्यात्मा नैव भवति नियमेन निश्चयेन भरन्ति कथयन्ति । के कथयन्ति । परमयोगिन इति । तथाहि । शुद्धात्मा केवलज्ञानादिस्वभाव शुद्धात्मात्मैव परः कामक्रोधादिस्वभावः पर एव पूर्वोक्त परमात्माभिधान तदैकस्वस्वभाव त्यक्त्वा कामक्रोधादिरूपो न भवति । कामक्रोधादिरूप पर क्वापि काले शुद्धात्मा न भवतीति परमयोगिनः कथयन्ति । अत्र मोक्षमुखादुपादेयभूतादभिन्न कामक्रोधादिभ्यो भिन्नो यः शुद्धात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥६७॥

अप्पा अप्पु जि, परु परु जि, अप्पा परु एण जि होइ । परु जि कयाइ वि अप्पु एण्वि, शियमे जोई पभरणाहि ॥६७॥ आत्मा आत्मा ही है, पर पदार्थ पर ही है, आत्मा तो परद्रव्य नहीं होता और परद्रव्य भी कभी आत्मा नहीं होता, ऐसा निश्चय से योगीश्वर कहते हैं । शुद्धात्मा तो केवलज्ञानादि स्वभाव है, शुद्धात्मस्वरूप ही है, परवस्तु जो काम-क्रोधादि स्वभाव है, वह पर वस्तु—भावकर्म, द्रव्यकर्म, लोकर्म ही है । पूर्वोक्त परमात्मा सज्ञा वाला आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव को छोड़ कर काम-क्रोधादिरूप नहीं होता है । कामक्रोधादिरूप पर ही हैं, ये कभी शुद्धात्मा नहीं होते और शुद्धात्मा कभी इन रूप नहीं होता, ऐसा योगीश्वर कहते हैं । (ससार-अवस्था में यह आत्मा अशुद्ध निश्चयनय में कामक्रोधादिरूप हो गया है तथापि शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा निज भावरूप ही है ।) यहाँ उपादेयरूप मोक्षसुख में अभिन्न और काम-क्रोधादिक से भिन्न जो शुद्धात्मा है, वही उपादेय है, यह अभिप्राय है ॥६७॥

अथ शुद्धनिश्चयेनोत्पत्ति मरण बन्धमोक्षौ न करोत्यात्मेति प्रतिपादयति—

अब, शुद्धनिश्चयनय से आत्मा जन्म, मरण, बन्ध और मोक्ष नहीं करता है, यह प्रतिपादित करते हैं—

एण वि उप्पज्जइ एण वि मरइ बंधु एण मोक्खु करेइ ।

जिउ परमत्थे जोइया जिणवर एउं भएइ ॥६८॥

नापि उत्पद्यते नापि म्रियते बन्ध न मोक्ष करोति ।

जीवः परमार्थेन योगिन् जिनवर एवं भगति ॥६८॥

नाप्युत्पद्यते नापि म्रियते बन्धमोक्ष च न करोति । कोऽसौ कर्ता । जीवः । केन परमार्थेन हे योगिन् जिनवर एव ब्रूते कथयति । तथाहि । यद्यप्यात्मा शुद्धात्मानु-भूत्यभावे सति शुभाशुभोपयोगाभ्या परिणाम्य जीवितमरणशुभाशुभबन्धान् करोति । शुद्धात्मानुभूतिसद्भावे तु शुद्धोपयोगेन परिणाम्य मोक्ष च करोति तथापि शुद्धपारि-णामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन न करोति । अत्राह शिष्य । यदि शुद्ध-द्रव्याधिकलक्षणोऽयं शुद्धनिश्चयेन मोक्ष च न करोति तर्हि शुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति तदर्थमनुष्ठानं वृथा । परिहारमाह । मोक्षो हि बन्धपूर्वकः, स च बन्ध शुद्धनिश्चयेन नास्ति, तेन कारणेन बन्धप्रतिपक्षभूतो मोक्षः कोऽपि शुद्धनिश्चयेन नास्ति यदि पुनः शुद्धनिश्चयेन बन्धो भवति तदा सर्वदैव बन्ध एव । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तमाह । एकः कोऽपि पुरुषः शृङ्खलाबद्धस्तिष्ठति द्वितीयस्तु बन्धनरहितस्तिष्ठति यस्य बन्धभावो मुक्त इति व्यवहारो घटते, द्वितीय प्रति मोक्षो जानो भवति इति यदि भण्यते तदा कोप करोति । कस्माद्वन्धाभावे मोक्षवचनं कथं घटति इति । तथा जीवस्यापि शुद्धनिश्चयेन बन्धाभावे मुक्तवचनं न घटति इति । अत्र जीवरागनिर्विकल्पसमाधिरतो मुक्तजीवमदृशं स्वशुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥६८॥

जोइया परमर्थे जिउ एउ उप्पज्जइ, ए वि मरइ, ए बंधु मोक्खु करेइ । एउं जिणवर भणोइ ॥६८॥ हे योगी ! परमार्थ से विचार किया जावे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है, न मरता है और न बन्ध-मोक्ष को करता है, ऐसा जितेन्द्रदेव कहते हैं । भावार्थ—यद्यपि आत्मा शुद्धात्मा-नुभूति के अभाव में शुभ-अशुभ उपयागरूप परिणामन कर जीवन, मरण, शुभ, अशुभ कर्मबन्ध करता है और शुद्धात्मानुभूति के सद्भाव में शुद्धापयोग में परिणत हो कर मोक्ष को करता है तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्याधिक नय से न बन्ध को करता है, न मोक्ष को । यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि शुद्ध द्रव्याधिक स्वरूप शुद्ध निश्चयनय में मोक्ष का भी कर्ता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नय में मोक्ष ही नहीं है ना फिर उसके लिए प्रयत्न करना वृथा है । इसका उत्तर देते हैं—मोक्ष बन्धपूर्वक है, वह बन्ध शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा होता नहीं, इस कारण से बन्ध का प्रतिपक्षी मोक्ष भी शुद्ध निश्चय नय में नहीं है । यदि शुद्ध निश्चय नय से बन्ध होता, तो हमेशा बन्ध ही रहता, कभी बन्ध का अभाव नहीं होता । इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त कहते हैं—कोई एक पुरुष सांकल में बँधा हुआ है, दूसरा कोई पुरुष बन्धनरहित है इनमें से जो बँधा है, उसके छूटने पर मुक्त हुआ, यह व्यवहार घटित होता है किन्तु दूसरे के लिए यह कहे कि वह मुक्त हुआ तो वह क्रोध करना है (कि मैं बँधा ही कब था जो अब आप मुझे 'मुक्त' कहते हैं) क्योंकि बन्ध के अभाव में 'मुक्त' वचन का व्यवहार घटित नहीं होता । इसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चयनय से बँधा हुआ नहीं है अतः इसे मुक्त कहना ठीक नहीं है । वह भी व्यवहारनय में है और मुक्त भी व्यवहारनय

मे । यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्पसमाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है ॥६८॥

अथ निश्चयनयेन जीवस्योद्भवजरामरणरोगलिङ्गवर्णसंज्ञा नास्तीति कथयन्ति—

निश्चयनय से जीव के जन्म, जरा, मरण, रोग, लिङ्ग, वर्ण और संज्ञा नहीं है, ऐसा कहते हैं—

अत्थि ए उब्भउ जर-मरणु रोय वि लिङ्ग वि वर्णण ।

णियमिं अप्पु वियाणि तुहुं जीवहं एक्क वि सण्ण ॥६९॥

अस्ति न उद्भवः जरामरणं रोगा अपि लिङ्गान्यपि वर्णाः ।

नियमेन आत्मन् विजानीहि त्व जीवस्य एकापि संज्ञा ॥६९॥

अत्थि ए उब्भउ जरमरणु रोय वि लिङ्ग वि वर्णण अस्ति न न विद्यते । किं कि नास्ति । उब्भउ उत्पत्ति जरामरण रोगा अपि लिङ्गान्यपि वर्णाः **णियमिं वियाणि तुहुं जीवहं एक्क वि सण्ण** नियमेन निश्चयेन हे आत्मन् हे जीव विजानीहि त्वम् । कस्य नास्ति । जीवस्य न केवलमेतन्नास्ति संज्ञापि नास्तीति । अत्र संज्ञाशब्देना-हारादिसंज्ञा नामसंज्ञा वा ग्राह्या । तथाहि । वीतरागनिर्विकल्पसमाधेर्विपरीतं क्रोध-मानमायालोभप्रभृतिविभावपरिणामैर्यान्युपाजितानि कर्माणि तदुदयजनितान्युद्भवादीनि शुद्धनिश्चयेन न सन्ति जीवस्य । ते कस्मान्न सन्ति । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणै कृत्वा निश्चयेनानादिसतानागतोद्भवादिभ्यो भिन्नत्वादिति । अत्र उपादेयरूपानन्तसुखा-विनाभूतशुद्धजीवात्तत्सकाशाद्यानि भिन्नान्युद्भवादीनि तानि हेयानीति तात्पर्यार्थः ॥६९॥

अप्पु जीवहं उब्भउ न, जर-मरणु रोय वि लिङ्ग वि वर्णण, एक्क सण्ण वि ए अत्थि, तुहुं **णियमिं वियाणि ॥६९॥** हे आत्मन् ! जीव के जन्म नहीं है, जरा, मरण, रोग, चिह्न, वर्ण, आहारादिक एक भी संज्ञा वा नाम नहीं है, ऐसा तू निश्चय से जान । वीतरागनिर्विकल्पसमाधि से विपरीत जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव परिणाम है, उनसे उपाजित कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए जन्म-मरण आदि अनेक विकार हैं, वे शुद्धनिश्चयनय से जीव के नहीं हैं क्योंकि निश्चयनय से आत्मा केवलज्ञानादि अनन्त गुणों से परिपूर्ण है और अनादि सन्तान से प्राप्त जन्म-जरा-आदि सब से पूर्णतः भिन्न है । यहाँ उपादेय रूप अनन्त सुख का धाम जो शुद्ध जीव है, उससे भिन्न जन्मादिक सब त्याज्य है, एक आत्मा ही उपादेय है, यह अभिप्राय जानना ॥६९॥

यद्युद्भवादीनि स्वरूपाणि शुद्धनिश्चयेन जीवस्य न सन्ति तर्हि कस्य सन्तीति प्रश्ने देहस्य भवन्तीति प्रतिपादयति—

यदि शुद्ध निश्चयनय से जन्म-मरणादि जीव के नहीं है तो किसके है ? ऐसा प्रश्न करने पर समाधान करते हैं कि ये सब देह के हैं—

देहहँ उब्भउ जर-मरण देहहँ वणु विचित्तु ।

देहहँ रोय वियाणि तुहँ देहहँ लिंगु विचित्तु ॥७०॥

देहस्य उद्भवः जरामरणं देहस्य वर्णः विचित्र ।

देहस्य रोगान् विजानीहि त्वं देहस्य लिङ्गं विचित्रम् ॥७०॥

देहस्य भवति । किं किम् । उब्भउ उत्पत्तिं जरामरणं च वर्णो विचित्रः । वर्ण-शब्देनात्र पूर्वसूत्रे च श्वेतादि ब्राह्मणादि वा गृह्यते । तस्यैव देहस्य रोगान् विजानी-हीति, लिङ्गमपि लिङ्गशब्देनात्र पूर्वसूत्रे च स्त्रीपु नपु सकलिङ्गं यतिलिङ्गं वा ग्राह्यं चित्तमनश्चेति । तद्यथा—शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानजानानुचरगणरूपाभेदरत्नत्रयभावनाप्रतिकूलैरागद्वेषमोहैर्यान्युपाजितानि कर्माणि तदुदयसपन्ना जन्ममरणादिधर्मा यद्यपि व्यवहार-नयेन जीवस्य सन्ति तथापि निश्चयनयेन देहस्येति ज्ञानव्यम् । अत्र देहादिममत्वरूपविकल्पजालं त्यक्त्वा यदा वीतरागमदानन्दैकरूपेण सर्वप्रकारोपादेयभूतेन परिणमति तदा स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति भावार्थः ॥७०॥

तुहँ देहहँ उब्भउ, जरमरण, देहहँ विचित्तु वणु, देहहँ रोय, देहहँ विचित्तु लिंगु वियाणि ॥७०॥ गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य ! तू देह के जन्म-जरा-मरण होते हैं, देह के अनेक रंग (श्वेत श्याम रक्त पीत हरित) अथवा वर्ण (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र) होते हैं, देह के रोग होने हैं, देह के अनेक प्रकार के लिंग-स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि होते हैं, ऐसा जान । भावार्थ—शुद्धात्मा के सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय की भावना में प्रतिकूल राग-द्वेष, मोहादि में उपाजित कर्मों के उदय से सम्पन्न जन्म-मरणादि धर्म यद्यपि व्यवहारनय में जीव के हैं तथापि निश्चयनय में देह के ही जानने चाहिए । यहाँ पर देहादिक में ममत्तरूप विकल्पजाल को छोड़कर जब यह जीव वीतराग मदानन्दरूप सब तरह उपादेय रूप निज भावों में परिणमता है तब इसके लिए स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय जानो ॥७०॥

अथ देहस्य जरामरणं दृष्ट्वा मा भय जीव कार्पीरिति निरूपयति—

अब यह कहने है कि हे जीव ! देह के जरा-मरण देख कर तू भय मन कर --

देहहँ पेक्खवि जर-मरण मा भउ जीव करेहि ।

जो अजरामरु बंभु परु सो अप्पाणु मुणेहि ॥७१॥

देहस्य दृष्ट्वा जरामरणं मा भय जीव कार्पी ।

यः अजरामरं ब्रह्मा परं त आत्मानं मन्यस्य ॥७१॥

देहहँ पेक्खवि जरमरण मा भउ जीव करेहि देहसबन्धि दृष्ट्वा । किम् । जरा-मरणम् । मा भय कार्पी हे जीव । अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं तथापि शुद्धनिश्चयेन देहस्य न च जीवस्येति मत्वा भय मा कार्पी । तर्हि किं कुरु ।

जो अजरामर बंधु पर सो अप्पाणु मुणेहि य. कश्चिदजरामरो जरामरणरहितब्रह्मशब्द-
वाच्यः शुद्धात्मा । कथंभूत. । पर. सर्वोत्कृष्टस्तमित्यभूतं परं ब्रह्मस्वभावमात्मानं जानीहि
पञ्चेन्द्रियविषयप्रभृतिसमस्तविकल्पजाल मुक्त्वा परमसमाधि स्थित्वा तमेव भावयेति
भावार्थः ॥७१॥

जीव ! देहहें जर-मरण पेक्खिबि भउ मा करेहि । जो अजरामर पर बंधु सो अप्पाणु मुणेहि
॥७१॥ हे जीव ! देह की वृद्धावस्था और मरण देखकर तू भय मत कर, जो अजर-अमर-परब्रह्म
है, उसे ही तू आत्मा जान । यद्यपि व्यवहारनय से जीव के जरा-मरण है तो भी शुद्धनिश्चयनय की
अपेक्षा ये जीव के नहीं है, देह के है । तू अपने चित्त में ऐसा समझ कि जो कोई जरा-मरण रहित
अखण्ड परब्रह्म है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा तू अपना स्वभाव जान ।
पञ्चेन्द्रियों के विषयादि समस्त विकल्प समूहों को छोड़कर परमसमाधि में स्थिर होकर स्वशुद्धात्मा
का ही ध्यान कर, यह भावार्थ है ॥७१॥

अथ देहे छिद्यमानेऽपि भिद्यमानेऽपि शुद्धात्मान भावयेत्यभिप्राय मनसि धृत्वा
सूत्र प्रतिपादयति--

अब, देह के छिद-भिद जाने पर भी तू शुद्धात्मा का ध्यान कर, ऐसा अभिप्राय मन में
रख कर सूत्र का प्रतिपादन करते हैं

छिज्जउ भिज्जउ जाउ खउ जोइय एहु सरीर ।

अप्पा भावहि रिम्मलउ जि पावहि भवतीर ॥७२॥

छिद्यता भिद्यता यातु क्षय योगिन् इदं शरीरम् ।

आत्मान भावय निर्मल येन प्राप्तोऽपि भवतीरम् ॥७२॥

छिज्जउ भिज्जउ जाउ खउ जोइय एहु सरीर छिद्यता वा द्विधा भवतु
भिद्यता वा छिद्भीभवतु क्षय वा यातु हे योगिन् इदं शरीर तथापि त्वं कि
कुरु । अप्पा भावहि रिम्मलउ आत्मान वीतरागचिदानन्दैकस्वभाव भावय । किंविशि-
ष्टम् । निर्मल भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितम् । येन कि भवति । जि पावहि भवतीर
येन परमात्मध्यानेन प्राप्तोऽपि लभसे त्व हे जीव । किम् । भवतीर ससारसागरावसान-
मिति अत्र योऽसौ देहस्य छेदनादिव्यापारेऽपि रागद्वेषादिक्षोभमकुर्वन् सन् शुद्धात्मान भाव-
यतीति संपादनादर्वाङ्मोक्ष स गच्छतीति भावार्थः ॥७२॥

जोइय एहु सरीर छिज्जउ भिज्जउ खउ जाउ, रिम्मलउ अप्पा भावहि, जिं भवतीर
पावहि ॥७२॥ हे योगी ! यह शरीर छिद जावे-दो टुकड़े हो जावे, अथवा भिद जावे-छिद्र सहित
हो जावे, नाश को प्राप्त हो जावे तो भी तू क्या कर ? अपने निर्मल आत्मा का ही ध्यान कर
अर्थात् वीतराग चिदानन्द शुद्धस्वभाव तथा भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्म रहित अपने आत्मा का ही

चिन्तन कर, जिससे तू भवसागर का पार पाएगा । भावार्थ—जो इस देह के छेदनादि व्यापार के होने पर भी रागद्वेष क्षोभ आदि न करते हुए शुद्धात्मा को ध्याता है, वह थोड़े ही काल में मोक्ष को प्राप्त करता है ॥७२॥

अथ कर्मकृतभावानचेतनं द्रव्यं च निश्चयनयेन जीवाद्भिन्नं जानीहीति कथयति—
अब कहते हैं कि कर्मकृत भावों को और अचेतन द्रव्य शरीरादि को निश्चयनय से जीव से भिन्न जानो —

कम्महँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्वु ।

जीव-सहावहँ भिण्णु जिय रियसि बुज्झहि सव्वु ॥७३॥

कर्मणः सम्बन्धिनः भावा अन्यन् अचेतन द्रव्यम् ।

जीवस्वभावात् भिन्न जीव नियमेन बुध्यस्व सर्वम् ॥७३॥

कम्महँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्वु कर्मसम्बन्धिनो रागादिभावा अन्यत् चाचेतन देहादिद्रव्य एतत्पूर्वोक्त अप्सहावहं भिण्णु जिय विशुद्धज्ञान-दर्शनस्वरूपादात्मस्वभावान्निश्चयेन भिन्न पृथग्भूत हे जीव रियसि बुज्झहि सव्वु नियमेन निश्चयेन बुध्यस्व जानीहि सर्वं समस्तमिति । अत्र मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद-कषाययोगनिवृत्तिपरिणामकाले शुद्धात्मोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥७३॥

जिय कम्महँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्वु सव्वु रियसि जीव-सहावहँ भिण्णु बुज्झहि ॥७३॥ हे जीव ! कर्मजन्य रागादि भाव और शरीरादिक अचेतन पदार्थ इन सबको नियम से जीव के स्वभाव से भिन्न जानो । ये सब कर्मोदयजनित हैं, आत्मा का स्वभाव विशुद्ध ज्ञानदर्शनमयी है । भावार्थ यह है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों की निवृत्ति रूप परिणाम-काल में शुद्धात्मा ही उपादेय है ॥७३॥

अथ ज्ञानमयपरमात्मनः सकाशादन्यत्परद्रव्यं मुक्त्वा शुद्धात्मानं भावयेति निरूपयति—

अब कहते हैं कि ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न पर-द्रव्य को छोड़कर तू शुद्धात्मा की भावना कर --

अप्पा मेल्लिवि एणमउ अण्णु परायउ भाउ ।

सो छंडेविणु जीव तुहँ भावहि अप्प-सहाउ ॥७४॥

आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमय अन्य पर भाव ।

त त्यक्त्वा जीव त्व भावय आत्मस्वभावम् ॥७४॥

अप्पा मेल्लिवि एणमउ अण्णु परायउ भाउ आत्मानं मुक्त्वा । किवि-शिष्टम् । ज्ञानमयं केवलज्ञानान्तर्भूतानन्तगुणराशि निश्चयात् अन्यो भिन्नोऽभ्यन्तरे

मिथ्यात्वरगादिविहिषये देहादिपरभावः सो छंडेविणु जीव तुहं भावहि अण्पसहाउ तं पूर्वोक्तं शुद्धात्मनो विलक्षणं परभाव छंडयित्वा त्यक्त्वा हे जीव त्व भावय । कम् । स्वशुद्धात्मस्वभावम् । किंविशिष्टम् । केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपकार्यसमयसार-साधकमभेदरत्नत्रयात्मककारणसमयसारपरिणतमिति । अत्र तमेवोपादेय जानीहीत्य-भिप्रायः ॥७४॥

जीव ! तुहं एणमउ अण्पा मेल्लिवि अण्णु परायउ भाउ सो छंडेविणु अण्पसहाउ भावहि ॥७४॥ हे जीव ! तू ज्ञानमयी आत्मा से भिन्न अन्य जो पर-भाव हैं उन्हें छोड़कर अपने शुद्ध आत्म-स्वभाव का ध्यान कर । भावार्थ-केवलज्ञानादि अनन्त गुणों के समूह आत्मा से भिन्न जो मिथ्यात्व-रगादि अन्तर के भाव तथा देहादि बाह्य के पर-भाव हैं, उन्हें त्याग कर केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टय रूप कार्यसमयसार का साधक जो अभेदरत्नत्रयरूप कारण समयसार है, उस रूप परिणत हुए अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिन्तन कर और उसे ही उपादेय समझ ॥७४॥

अथ निश्चयेनाष्टकर्मसर्वदोषरहितं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रसहितमात्मान जानीहीति कथयति—

आगे, निश्चयनय से तू आत्मा को आठ कर्म और सब दोषों से रहित तथा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र सहित जान —

अट्ठहं कम्महं बाहिरउ सयलहं दोसहं चत्तु ।

दंसण-णाण-चरित्तमउ अण्पा भावि णिरुत्तु ॥७५॥

अष्टम्य कर्मभ्य बाह्य मकलं दोषं त्यक्तम् ।

दर्शनज्ञानचारित्रमय आत्मान भावय निश्चितम् ॥७५॥

अट्ठहं कम्महं बाहिरउ सयलहं दोसहं चत्तु अष्टकर्मभ्यो बाह्य शुद्धनिश्चयेन ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मभ्यो भिन्नं मिथ्यात्वरगादिभावकर्मरूपसर्वदोषस्त्यक्तम् । पुनश्च किंविशिष्टम् । दंसणणाणचरित्तमउ दर्शनज्ञानचारित्रमयं शुद्धोपयोगाविनाभूतैः स्वशुद्धा-त्मसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैर्निर्वृत्त अण्पा भावि णिरुत्तु तमित्थभूतमात्मानं भावय । दृष्ट-श्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धादिसमस्तविभावपरिणामान् त्यक्त्वा भावयेत्यर्थः । णिरुत्तु निश्चितम् । अत्र निर्वाणमुखादुपादेयभूतादभिन्न समस्तभावकर्मद्रव्यकर्मभ्यो भिन्नो योऽसौ शुद्धात्मा स एवाभेदरत्नत्रयपरिणतानां भव्यानामुपादेय इति भावार्थः ॥७५॥ एव त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये पृथक् पृथक् स्वतन्त्रं भेदभावना-स्थलमूत्रनवक गतम् ।

अट्ठहं कम्महं बाहिरउ सयलहं दोसहं चत्तु दंसण णाण चरित्तमउ अण्पा णिरुत्तु भावि ॥७५॥ शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से रहित और मिथ्यात्वरगादि सब

बोधों से रहित, शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप आत्मा का निश्चय से ध्यान कर । देखे, सुने और भोगे हुए भोगों की आकाक्षा रूप निदानबन्धादि समस्त विभाव परिरामों को छोड़ कर निजस्वरूप की भावना कर । यहाँ उपादेयभूत निर्वाणसुख से अभिन्न और सब भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म से भिन्न जो शुद्धात्मा है, वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले भव्यों को उपादेय है, यह भावार्थ हुआ ॥७५॥ ऐसे त्रिविध आत्मा का स्वरूप कहने वाले प्रथम अधिकार में पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र भेद-भावना के स्थल में नौ दोहे कहे ।

तदनन्तरं निश्चयसम्यग्दृष्टिमुख्यत्वेन स्वतन्त्रसूत्रमेकं कथयति—

अब निश्चय सम्यग्दृष्टि की मुख्यता से एक स्वतन्त्र दोहा सूत्र कहते हैं—

अपि अप्पु मुणंतु जिउ सम्माइट्ठि हवेइ ।

सम्माइट्ठिउ जीवउउ लहु कम्मइँ मुच्चेइ ॥७६॥

आत्मना आत्मान जानन् जीव सम्यग्दृष्टि भवति ।

सम्यग्दृष्टि जीवः लघु कर्मणा मुच्यते ॥७६॥

अपि अप्पु मुणंतु जिउ सम्माइट्ठि हवेइ आत्मनात्मान जानन् सन् जीवो वीतरागस्वसवेदनज्ञानपरिणतेनान्तरात्मना स्वशुद्धात्मान जानन्ननुभवन् सन् जीव कर्ता वीतरागसम्यग्दृष्टिर्भवति । निश्चयसम्यक्त्वभावनाया फल कथ्यते सम्माइट्ठिउ जीवउउ लहु कम्मइँ मुच्चेइ सम्यग्दृष्टि जीवो लघु शीघ्र ज्ञानावरणादिकर्मणा मुच्यते इति । अत्र येनैव कारणेन वीतरागसम्यग्दृष्टि किल कर्मणा शीघ्र मुच्यते तेनैव कारणेन वीतरागचारित्रानुकूल शुद्धात्मानुभूत्यविनाभूत वीतरागसम्यक्त्वमेव भावनीयमित्यभिप्राय । तथा चोक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यमोक्षप्राभूते निश्चयसम्यक्त्वलक्षणम्—“सहस्वरस्यो सवणो सम्माइट्ठि हवेइ गियमेण । सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्ठुकम्माइँ ॥” ॥७६॥

अपि अप्पु मुणंतु जिउ सम्माइट्ठि हवेइ, सम्माइट्ठिउ जीवउउ लहु कम्मइँ मुच्चेइ ॥७६॥ अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव सम्यग्दृष्टि होता है और सम्यग्दृष्टि जीव शीघ्र कर्मों से मुक्त हो जाता है । यह आत्मा वीतराग स्वसवेदनज्ञान में परिणत हुआ अन्तरात्मा होकर अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान और अनुभव करने हुए वीतरागसम्यग्दृष्टि होता है तब निश्चयसम्यक्त्व भावना के फलस्वरूप ज्ञानावरणादि कर्मों से शीघ्र मुक्त हो जाता है । यहाँ अभिप्राय यह है कि जिस कारण से वीतरागसम्यग्दृष्टि होकर यह जीव कर्मों से शीघ्र छूट जाता है वही कारणरूप वीतरागचारित्र्य के अनुकूल शुद्धात्मानुभूति का अविनाभावी वीतरागसम्यक्त्व ही ध्याने योग्य है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने मोक्षप्राभूत में निश्चयसम्यक्त्व का लक्षण ऐसा ही कहा है—“जो मुनि स्व द्रव्य अर्थात् अपनी आत्मा में रत है, वह नियम में सम्यग्दृष्टि है और वही सम्यक्त्व भावरूप परिणामन करता हुआ दुष्ट आठ कर्मों का क्षय करता है” ॥७६॥

अत ऊर्ध्व मिथ्यादृष्टिलक्षणकथनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं कथ्यते तद्यथा—

अब, इससे आगे मिथ्यादृष्टि के लक्षण-कथन की मुख्यता से आठ दोहे कहते हैं—

पञ्जय-रत्तउ जीवउउ मिच्छादिट्ठि हवेइ ।

बंधइ बहु-विह-कम्मडा जे संसार भमेइ ॥७७॥

पर्यायरक्तो जीवः मिथ्यादृष्टिः भवति ।

बध्नाति बहुविधकर्माणि येन संसार भ्रमति ॥७७॥

पञ्जय-रत्तउ जीवउउ मिच्छादिट्ठि हवेइ पर्यायरक्तो जीवो मिथ्यादृष्टिर्भवति परमात्मानुभूतिरुचिप्रतिपक्षभूताभिनिवेशरूपा व्यावहारिकमूढत्रयादिपञ्चविंशतिमलान्त-र्भाविनी मिथ्या वितथा व्यलीका च सा दृष्टिरभिप्रायो रुचिः प्रत्ययः श्रद्धानं यस्य स भवति मिथ्यादृष्टिः । स च किंविशिष्टः । नरनारकादिविभावपर्यायरत्तः । तस्य मिथ्यापरिणामस्य फल कथ्यते । बंधइ बहुविहकम्मडा जे संसार भमेइ बध्नाति बहु-विधकर्माणि ये संसार भ्रमति, येन मिथ्यात्वपरिणामेन शुद्धात्मोपलब्धेः प्रतिपक्ष-भूतानि बहुविधकर्माणि बध्नाति तैश्च कर्मभिर्द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूपं पञ्चप्रकारं संसारं परिभ्रमतीति । तथा चोक्त मोक्षप्राभृते निश्चयमिथ्यादृष्टिलक्षणम्—“जो पुणु परदब्बरओ मिच्छाइट्ठी हवेइ सो साहू । मिच्छत्तपरिणदो उण बज्जवि दुट्ठकम्मोहि ॥” पुनश्चोक्तं तैरेव—“जे पज्जएसु गिरदा जीवा परसमइग ति गिहिट्ठा । आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुणोयव्वा ॥” अत्र स्वसवित्तिरूपाद्वीतरागसम्यक्त्वात् प्रतिपक्षभूतं मिथ्यात्वं हेयमिति भावार्थः ॥७७॥

पञ्जय-रत्तउ जीवउउ मिच्छादिट्ठि हवेइ, बहुविहकम्मडा बंधइ जे संसार भमेइ ॥७७॥ पर्याय मे अनुरक्त जीव मिथ्यादृष्टि होता है, वह अनेक प्रकार के कर्म बाँधता है जिनसे संसार में परिभ्रमण करता रहता है । परमात्मानुभूति की रुचि से विपरीत, तीन मूढता आठ मद, आठ मल, छह अनायतन रूप पञ्चोस दोषों से युक्त जो मिथ्या दृष्टि, अभिप्राय, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धान जिसके है, वह मिथ्यादृष्टि है । वह मिथ्यादृष्टि नर-नारकादि विभाव पर्यायों में लीन रहता है और मिथ्यात्व परिणाम से शुद्धात्मा के अनुभव से विपरीत अनेक कर्म बाँधता है जिनसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूपी पंच प्रकार के संसार में भटकता रहता है । मोक्षपाहुड मे श्री कुन्वकुन्वाचार्य ने निश्चय मिथ्यादृष्टि का लक्षण ऐसा ही कहा है—“जो साधु पर-द्रव्य में रत है, रागी है; वह मिथ्या-दृष्टि होता है । वह मिथ्यात्व भावरूप परिणामन करता हुआ दुष्ट अष्ट कर्मों से बाँधता है ।” उन्होंने यह भी कहा है कि जो जीव विभाव पर्यायों-नर-नारकादि पर्यायों में लीन है, उन्हें पर-समय कहा गया है और जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है, वे स्वसमय जानने योग्य हैं । (प्रवचनसार गाथा ६४) । यहाँ भावार्थ यह है कि आत्मज्ञान रूपी वीतराग सम्यक्त्व से विपरीत जो मिथ्यात्व है, वह हेय है ॥७७॥

अथ मिथ्यात्वोपाजितकर्मशक्तिं कथयति—

अब, मिथ्यात्व से उपाजित कर्मों की शक्ति का कथन करते हैं—

कम्मइं दिठ-घण-चिक्कणइं गरुवइं वज्ज-समाइं ।

राण-वियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताइं ॥७८॥

कर्माणि दृढघनचिक्कणानि गुरुकारिण वज्रसमानि ।

ज्ञानविचक्षण जीव उत्पथे पातयन्ति तानि ॥७८॥

कम्मइं दिठघणचिक्कणइं गरुवइं वज्जसमाइं कर्माणि भवन्ति । किंविशिष्टानि । दृढानि बलिष्ठानि घनानि निबिडानि चिक्कणान्यपनेतुमशक्यानि विनाशयितुमशक्यानि गुरुकारिण महान्ति वज्रसमान्यभेद्यानि च । इत्थंभूतानि कर्माणि किं कुर्वन्ति । राणविय-क्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताइं ज्ञानविचक्षण जीवमुत्पथे पातयन्ति । तानि कर्माणि युगपल्लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानाद्यनन्तगुणविचक्षण दक्ष जीवमभेदरत्नत्रयलक्षणा-निश्चयमोक्षमार्गप्रतिपक्षभूत उन्मार्गे पातयन्तीति । अत्रायमेवाभेदरत्नत्रयरूपो निश्चय-मोक्षमार्ग उपादेय इत्यभिप्राय ॥७८॥

ताइं दिठ-घण-चिक्कणइं गरुवइं वज्ज-समाइं कम्मइं राणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ॥७८॥ वे बलिष्ठ, बहुत, विनाश करने को अशक्य अतः चिकने, भारी और वज्र के समान अभेद्य कर्म ज्ञानादिगुण से विचक्षण जीव को खोटे मार्ग में पटक देते हैं । एक साथ लोकालोक को प्रकाशित करने वाले केवलज्ञानादि अनन्त गुणों से विचक्षण जीव को वे मसार के कारणाभूत कर्म उनके ज्ञानादि गुणों का आच्छादन करके अभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमार्ग में विपरीत खोटे मार्ग में डाल देते हैं । यहाँ अभिप्राय यह है कि अभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमार्ग ही उपादेय है ॥७८॥

अथ मिथ्यापरिणत्या जीवो विपरीत तत्त्व जानातीति निरूपयति—

अब कहते हैं कि मिथ्यात्व परिणति से यह जीव तत्त्व को विपरीत जानता है —

जिउ मिच्छत्ते परिणमिउ विवरिउ तच्चु मुणेइ ।

कम्म-विणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भणेइ ॥७९॥

जीव मिथ्यात्वेन परिणत विपरीत तत्त्व मनुते ।

कर्मविनिर्मितान् भावान् तान् आत्मान भणति ॥७९॥

जिउ मिच्छत्ते परिणमिउ विवरिउ तच्चु मुणेइ जीवो मिथ्यात्वेन परिणत मनु विपरीत तत्त्व जानाति, शुद्धात्मानुभूतिरुचिविलक्षणो मिथ्यात्वेन परिणत सन् जीव पर-मात्मादितत्त्व च यथावद् वस्तुस्वरूपमपि विपरीत मिथ्यात्वगगादिपरिणत जानाति । ततश्च किं करोति । कम्मविणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भणेइ कर्मविनिर्मितान् भावान् तानात्मान भणति, विशिष्टभेदज्ञानाभावाद्गौरस्थूलकृशादिकर्मजनितदेहधर्मान जानाती-

त्यर्थः । अत्र तेभ्यः कर्मजनितभावेभ्यो भिन्नो रागादिनिवृत्तिकाले स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति तात्पर्यम् ॥७६॥

जिउ मिच्छत्ते परिणमिउ तच्छु विवरिउ मुणेइ । कम्मविणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भणेइ ॥७६॥ यह जीव मिथ्यात्व से परिणत होकर तत्त्वों के स्वरूप को विपरीत श्रद्धान करता है और कर्मों से रचे गए भावों को अपने कहता है । वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है तो भी यह मिथ्यात्वी जीव वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानता है, अपना जो शुद्धज्ञानादि सहित स्वरूप है उसको मिथ्यात्व रागादि रूप जानता है अर्थात् भेदविज्ञान के अभाव से गौरा, काला, मोटा, दुबला आदि कर्मजनित देह के स्वरूप को अपना जानता है । इसी बुद्धि से ससार में परिभ्रमण करता है । यहाँ उन कर्मजनित भावों से भिन्न रागादिनिवृत्ति के काल में स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥७६॥

अथानन्तर तत्पूर्वोक्तकर्मजनितभावान् येन मिथ्यापरिणामेन कृत्वा बहिरात्मा-
आत्मनि योजयति त परिणाम सूत्रपञ्चकेन विवृणोति—

अब उन परिणामों का पाँच दोहासूत्रों में कथन करते हैं जिन कर्मजनित भावों को मिथ्यात्व परिणाम से बहिरात्मा अपनी आत्मा से जोड़ता है—

हउं गोरउ हउं सामलउ हउं जि विभिणणउ वण्णु ।

हउं तणु-अंगउं थूलु हउं एहउं मूढउ मण्णु ॥८०॥

अह गौर अह श्याम अहमेव विभिन्न वर्ण ।

अह तन्वङ्ग स्थूल अह एत मूढ मन्यस्व ॥८०॥

अहं गौरो गौरवर्ण, अहं श्याम श्यामवर्ण, अहमेव भिन्नो नानावर्ण. मिश्रवर्णः ।
क्व । वर्णविषये रूपविषये । पुनश्च कथंभूतोऽहम् । तन्वङ्ग कृशाङ्गः । पुनश्च कथ-
भूतोऽहम् । स्थूल स्थूलशरीर । इत्थंभूत मूढात्मानं मन्यस्व । एव पूर्वोक्तमिथ्यापरि-
णामपरिणत जीवं मूढात्मानं जानीहीति । अयमत्र भावार्थः । निश्चयनयेनात्मनो भिन्नान्
कर्मजनितान् गौरस्थूलादिभावान् सर्वथा हेयभूतानपि सर्वप्रकारोपादेयभूते वीतरागनित्या-
नन्दैकस्वभावे शुद्धजीवे यो योजयति स विषयकषायाधीनतया स्वशुद्धात्मानुभूतेश्च्युत-
सन् मूढात्मा भवतीति ॥८०॥ अथ—

हउं गोरउ हउं सामलउ हउं जि विभिणणउ वण्णु हउं तणु-अंगउं, हउं थूलु, एहउं मूढउ
मण्णु ॥८०॥ मैं गौरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ही अनेक वर्ण वाला हूँ, मैं दुबले शरीर वाला हूँ, मैं मोटा
हूँ, इस प्रकार मानने वाले मिथ्यात्वी जीव को नू मूढ मान । भावार्थ—निश्चयनय से आत्मा से भिन्न
कर्मजनित गौर-स्थूलादि भाव सर्वथा हेय है, जो जीव इनको सब प्रकार से उपादेयभूत वीतराग
नित्यानन्द स्वभाव वाले शुद्ध जीव में जोड़ता है, वह विषयकषायों की आधीनतावश अपनी शुद्धात्मा-
नुभूति से च्युत हुआ मूढात्मा है ॥८०॥

हउं वरु बंभणु वइसु हउं हउं खत्तिउ हउं सेसु ।

पुरिसु णउंसर इत्थि हउं मण्णइ मूढु विसेसु ॥८१॥

अहं वरु ब्राह्मण वैश्य अहं अह क्षत्रिय अह शेष ।

पुरुष नपु सक स्त्री अह मन्यते मूढ विशेषम् ॥८१॥

हउं वरु बंभणु वइसु हउं हउं खत्तिउ हउं सेसु अहं वरो विणिटो ब्राह्मणः अहं वैश्यो वणिग् अहं क्षत्रियोऽह शेषः शूद्रादिः । पुनश्च कथभूतः । पुरिसु णउंसर इत्थि हउं मण्णइ मूढु विसेसु पुरुषो नपु सकः स्त्रीलिङ्गोऽह मन्यते मूढो विशेष ब्राह्मणादिविशेषमिति । इदमत्र तात्पर्यम् । यन्निश्चयनयेन परमात्मनो भिन्नानपि कर्मजनितान् ब्राह्मणादिभेदान् सर्वप्रकारेण हेयभूतानपि निश्चयनयेनोपादेयभूते वीतरागमदानन्दैकस्वभावे स्वशुद्धात्मनि योजयति सबद्धान् करोति । कोऽसौ कथभूतः । अज्ञानपरिणत स्वशुद्धात्मतत्त्वभावनारहितो मूढात्मेति ॥८१॥ अथ—

मूढु विसेसु मण्णइ, हउं वरु बंभणु, हउं वइसु, हउं खत्तिउ हउं सेसु, हउं पुरिसु णउंसर इत्थि ॥८१॥ मिथ्यादृष्टि जीव अपने को ऐसा विणिष्ट मानता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपु सक हूँ, मैं स्त्री हूँ, । भावार्थ—निश्चयनय से परमात्मा से भिन्न इन कर्मजनित ब्राह्मणादि भेदों को सब प्रकार से हेयभूत होने हुए भी निश्चयनय से उपादेयभूत वीतराग मदा आनन्द स्वभाव निजशुद्धात्मा से जोड़ता है अर्थात् अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपु सक मानता है, वह (जीव) निज शुद्धात्म तत्त्व की भावना से रहित हुआ, अज्ञान से परिणत मूढात्मा है ॥८१॥

तरुणउ बूढउ रुयडउ सूरउ पंडिउ दिव्वु ।

खवणउ वंदउ सेवडउ मूढउ मण्णइ सव्वु ॥८२॥

तरुण वृद्ध रूपवान् शूर पण्डित दिव्य ।

क्षपणक वन्दक श्वेतपट मूढ मन्यते सर्वम् ॥८२॥

तरुणउ बूढउ रुयडउ सूरउ पंडिउ दिव्वु तरुणो यौवनस्थोऽह वृद्धोऽह रूपस्वयह शूरः सुभटोऽह पण्डितोऽह दिव्योऽहम् । पुनश्च किविणिष्टः । खवणउ ववउ सेवडउ क्षपणको दिगम्बरोऽह वन्दको बौद्धोऽह श्वेतपटादिलिङ्गधारकोऽहमिति मूढात्मा सर्वमन्यत इति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यद्यपि व्यवहारेणाभिन्नान् तथापि निश्चयेन वीतरागसहजानन्दैकस्वभावात्परमात्मनः भिन्नान् कर्मोदयोत्पन्नान् तरुणवृद्धादिविभावपर्यायान् हेयानपि साक्षादुपादेयभूते स्वशुद्धात्मतत्त्वे योजयति । कोऽसौ । स्यात्तिपूजालाभादिविभावपरिणामाधीनतया परमात्मभावनाच्युत मन् मूढात्मेति ॥८२॥ अथ—

तरुणः बृद्धः रूपवान् शूराः पण्डित विद्वन् लघुणः बलवान् सेवकः सख्युः मूढः मण्डः ॥८२॥
मैं तरुण हूँ, बृद्ध हूँ, रूपवान् हूँ, शूरा हूँ, पण्डित हूँ, श्रेष्ठ हूँ, दिगम्बर हूँ, बौद्ध हूँ, श्वेताम्बर हूँ, इत्यादि
सब शरीर के भेदों को मूर्ख अपने मानता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यवहारनय से आत्मा
से अमिश्र तथापि निश्चयनय से वीतराग सहजानन्द एक स्वभावमय परमात्मा से भिन्न, कर्मोदय से
उत्पन्न तरुण, बृद्ध आदि विभाव पर्यायों को हेय होते हुए भी साक्षात् उपादेयभूत स्वशुद्धात्म तत्त्व मे
जोड़ता है अर्थात् उन्हे अपने, आत्मा के मानता है। वह अज्ञानी जीव ख्याति, पूजा, धनलाभ आदि
विभाव परिणामों की आधीनता से परमात्म भावना से रहित हुआ मूढात्मा ही है ॥८२॥

जराणी जराणु वि कंत घर पुत्तु वि मित्तु वि दब्बु ।

माया-जालु वि अप्पणउ मूढउ मण्डः सख्यु ॥८३॥

जननी जनन अपि कान्ता गृह पुत्रोऽपि मित्रमपि द्रव्यम् ।

मायाजालमपि आत्मीय मूढ मन्यते सर्वम् ॥८३॥

जराणी जराणु वि कंत घर पुत्तु वि मित्तु वि दब्बु जननी माता जनन. पितापि
कान्ता भार्या गृह पुत्रोऽपि मित्रमपि द्रव्य सुवर्गादि यत्तत्सर्वं मायाजालु वि अप्पणउ
मूढउ मण्डः सख्यु मायाजालमप्यसत्यमपि कृत्रिममपि आत्मीयं स्वकीय मन्यते । कौस्तौ ।
मूढो मूढात्मा । कतिसख्योपेतमपि । सर्वमपीति । अयमत्र भावार्थः । जनन्यादिकं-
परस्वरूपमपि शुद्धात्मनो भिन्नमपि हेयम्याशेषनारकादिदुःखस्य कारणत्वाद्धेयमपि
साक्षादुपादेयभूतानाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसौख्यादभिन्ने वीतरागपरमानन्दैकस्वभावे
शुद्धात्मतत्त्वे योजयति । स क । मनोवचनकायव्यापारपरिणत स्वशुद्धात्मद्रव्यभावना-
शून्यो मूढात्मेति ॥८३॥ अथ—

जराणी जराणु वि कंत घर पुत्तु वि मित्तु वि दब्बु सख्यु मायाजालु वि मूढउ अप्पणउ
मण्डः ॥८३॥ माता, पिता, स्त्री, घर, पुत्र, मित्र आदि सब परिवारजन और द्रव्य-यानी सोना
चादी आदि सर्व परिग्रह—ये सब मायाजाल है, असत्य है, कृत्रिम हैं तो भी अज्ञानी जीव इन्हे अपने
मानता है। यहाँ भावार्थ यह है कि जननी आदि पर-स्वरूप है, शुद्धात्मा से भिन्न है, हेयरूप सम्पूर्ण
नारकादि दुःख का कारण होने के कारण हेय हैं तो भी यह मूढ जीव साक्षात् उपादेयरूप अनाकुलता
स्वरूप पारमार्थिक मुख से अभिन्न वीतराग परमानन्दरूप एक स्वभाव वाले शुद्धात्म द्रव्य से इनको
जोड़ता है, अर्थात् अपने मानता है, वह मन-वचन-काय रूप परिणत हुआ शुद्ध अपने आत्मद्रव्य की
भावना से शून्य रहित मूढात्मा है। अर्थात् परवस्तु को अपना मानने वाला मूर्ख है ॥८३॥

दुखहँ कारण जे विसय ते सुह-हेउ रमेइ ।

मिच्छाइहिउ जीवइउ इत्थु रा काइँ करेइ ॥८४॥

दुःखस्य कारण ये विषयाः तान् सुखहेतून् रमते ।

मिथ्यादृष्टि जीव अत्र न किं करोति ॥८४॥

दुःखहं कारणि जे विसय ते सुहहेउ रमेइ दुःखस्य कारणं ये विषयास्तान् विषयान् सुखहेतून् मत्वा रमते । स क । मिच्छाइट्टिउ जीवइउ मिथ्यादृष्टिर्जीवः । इत्थु एण काइं करेइ अत्र जगति योऽसौ दुःखरूपविषयान् निश्चयनयेन सुखरूपान् मन्यते स मिथ्यादृष्टिः किमकृत्य पापं न करोति, अपि तु सर्वं करोत्येवेति । अत्र तात्पर्यम् । मिथ्यादृष्टिर्जीवो वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दपरमसमरसीभावरूपसुखरसापेक्षया निश्चयेन दुःखरूपानपि विषयान् सुखहेतून् मत्वा अनुभवतीत्यर्थः ॥८४॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये 'जिउ मिच्छत्ते' इत्यादिमूत्राष्टकेन मिथ्यादृष्टिपरिणतिव्याख्यानस्थल समाप्तम् ॥

दुःखहं कारणि जे विसय ते सुह-हेउ रमेइ, मिच्छाइट्टिउ जीवइउ इत्थु एण काइं करेइ ॥८४॥ मूढ जीव दुःख के कारण जो पाँच इन्द्रियो के विषय है उनको सुख के कारण जान कर उनमें रमण करता है । वह मिथ्यादृष्टि जीव इस ससार में क्या अकर्मणीय—पाप नहीं करता अपितु सब पाप करता है । यहाँ भावार्थ है—मिथ्यादृष्टि जीव वीतराग निर्विकल्प समाधि में उत्पन्न परमानन्द परम समरसी भाव रूप सुख को अपेक्षा निश्चय से महादुःखरूप विषयो को सुख के कारण मानकर उनका सेवन करता है, (सो इनमें वास्तव में सुख नहीं है) ॥८४॥ इस प्रकार त्रिविधात्मा का कथन करने वाले प्रथम महाधिकार में जिउ मिच्छत्ते इत्यादि आठ दोहों में मिथ्यादृष्टि की परिगति का व्याख्यान समाप्त किया ।

तदनन्तर सम्यग्दृष्टिभावनाव्याख्यानमुख्यत्वेन 'कालु लहेविणु' इत्यादि सूत्राष्टक कथ्यते । अथ—

अब सम्यग्दृष्टि की भावना के व्याख्यान की मुख्यता में काल लहेविणु आदि आठ दोहासूत्र कहते हैं—

कालु लहेविणु जोइया जिमु जिमु मोहु गलेइ ।

तिमु तिमु दसणु लहइ जिउ रियमे अण्णु सुणेइ ॥८५॥

काल लब्ध्वा योगिन् यथा यथा मोहं गलति ।

तथा तथा दर्शनं लभते जीव नियमेन आत्मानं मनुते ॥८५॥

कालु लहेविणु जोइया जिमु जिमु मोहु गलेइ काल लब्ध्वा हे योगिन् यथा यथा मोहो विगलति तिमु तिमु दसणु लहइ जिउ तथा तथा दर्शनं सम्यक्त्वं लभते जीवः । तदनन्तर किं करोति । रियमे अण्णु सुणेइ नियमेनात्मानं मनुते जानातीत्यर्थः । तथाहि—एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तिमनुष्यदेशकुलशुद्धात्मोपदेशादीनामुत्तरोत्तरदुर्लभक्रमेण दुःप्राप्ता काललब्धिः, कथंचित्काकतालीयन्यायेन ता लब्ध्वा परमागमकथितमार्गेण मिथ्यात्वादिभेदभिन्नपरमात्मोपलभप्रतिपत्तेर्यथा यथा मोहो विगलति तथा

तथा शुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं लभते । शुद्धात्मकर्मणोर्भेदज्ञानेन शुद्धात्म-
तत्त्वं मनुते जानातीति । अत्र यस्यैवोपादेयभूतस्य शुद्धात्मनो रुचिपरिणामेन निश्चय-
सम्यग्दृष्टिर्जातो जीवः, स एवोपादेय इति भावार्थः ॥८५॥

जोइया ! कालु लहेविणु जिमु जिमु मोहु गलेइ तिमु तिमु जिउ दंसणु सहइ, गियमेँ अण्णु
मुणेइ ॥८५॥ हे योगी ! काल पाकर जैसे-जैसे मोह गलता है वैसे-वैसे यह जीव सम्यग्दर्शन को
पाता है फिर निश्चय से आत्मस्वरूप को जानता है । एकेन्द्रिय से विकलत्रय होता दुर्लभ है,
विकलत्रय से पञ्चेन्द्रिय, सञ्जी, पर्याप्त होता दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य होता कठिन है, फिर
आर्यक्षेत्र, उत्तमकुल, शुद्धात्मा का उपदेश आदि मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है । किसी तरह काक-
नालीय न्याय से काललब्धि प्राप्त कर सब दुर्लभ सामग्री मिलने पर परमागम कथित मार्ग से
मिथ्यात्वादि के दूर हो जाने से आत्म स्वरूप को उपलब्ध होते हुए इस जीव के जैसे-जैसे मोह क्षीण
होता जाता है वैसे-वैसे शुद्धात्मा ही उपादेय है' ऐसी रुचिरूप सम्यक्त्व होता है । शुद्धात्मा और
कर्म को भिन्न-भिन्न मानता है । यहाँ पर भावार्थ है कि जिस उपादेयभूत शुद्धात्मा की रुचिरूप
परिणाम में यह जीव निश्चय सम्यग्दृष्टि होता है, वही उपादेय है ॥८५॥

अत ऊर्ध्वं पूर्वोक्तन्यायेन सम्यग्दृष्टिर्भूत्वा मिथ्यादृष्टिभावनाया प्रतिपक्षभूतां
ग्रादृशी भेदभावना करोति तादृशी क्रमेण सूत्रसप्तकेन विवृणोति—

अब, पूर्वोक्त विधि से सम्यग्दृष्टि हो कर मिथ्यात्व की भावना से विपरीत जैसी भेदविज्ञान
की भावना करना है, उसका स्वरूप क्रमशः सान दाहो में कहते हैं—

अप्पा गोरउ किण्हु ए वि अप्पा रत्तु ए होइ ।

अप्पा सुहुमु वि थूलु ए वि एण्णउ जाणेँ जोइ ॥८६॥

आत्मा गौर कृष्ण नापि आत्मा रक्त न भवति ।

आत्मा सूक्ष्मोऽपि स्थूल नापि जानी ज्ञानेन पश्यति ॥८६॥

आत्मा गौरो न भवति रक्तो न भवति आत्मा सूक्ष्मोऽपि न भवति स्थूलोऽपि
नैव । तर्हि किंविशिष्टः । ज्ञानी ज्ञानस्वरूप ज्ञानेन करणभूतेन पश्यति । अथवा 'एण्णउ
जाणेइ जोइ' इति पाठान्तर, ज्ञानी योऽसौ योगी स जानात्यात्मानम् । अथवा ज्ञानी
ज्ञानस्वरूपेण आत्मा । कोऽसौ जानाति । योगीति । तथाहि—कृष्णगौरादिकधर्मान्
व्यवहारेण जीवसंबद्धानपि तथापि शुद्धात्मनो भिन्नान् कर्मजनितान् हेयान् वीतरागस्व-
सत्वेदनज्ञानी स्वशुद्धात्मतत्त्वे तान् न योजयति सबद्धान्न करोतीति भावार्थः ॥८६॥ अथ—

अप्पा गोरउ किण्हु ए वि, अप्पा रत्तु ए होइ । अप्पा सुहुमु वि थूलु-ए वि एण्णउ जाणेँ
जोइ ॥८६॥ आत्मा गौरा और काला नहीं है, आत्मा लाल नहीं है, आत्मा सूक्ष्म और स्थूल भी
नहीं है, ज्ञानस्वरूप है और ज्ञानदृष्टि से देखा जाता है । अथवा ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञान से आत्मा

को जानता है। भावार्थ—ये कृष्णगोरादि धर्म व्यवहार में जीव से सम्बद्ध है तथापि शुद्धात्मा से भिन्न हैं और कर्मजनित हैं, हेय है। वीतराग स्वसवेदनज्ञानी निजशुद्धात्मतत्त्व में इन धर्मों को नहीं समझता है अर्थात् इन्हें अपने नहीं मानता है ॥८६॥

अप्पा बंभणु वइसु ए वि ए वि खत्तिउ ए वि सेसु ।

पुरिसु एउंसउ इत्थि ए वि एणणु मूणइ असेसु ॥८७॥

आत्मा ब्राह्मण वैश्य नापि नापि क्षत्रिय नापि शेष ।

पुरुष नपुसक स्त्री नापि ज्ञानी मनुते अशेषम् ॥८७॥

अप्पा बंभणु वइसु ए वि ए वि खत्तिउ ए वि सेसु पुरिसु एउंसउ इत्थि ए वि आत्मा ब्राह्मणो न भवति वैश्योऽपि नैव नापि क्षत्रियो नापि शेषः शूद्रादि पुरुष-नपुसकस्त्रीलिङ्गरूपोऽपि नैव । तर्हि किंविशिष्ट । एणणु मूणइ असेसु ज्ञानी ज्ञान-स्वरूप आत्मा ज्ञानी सन् । किं करोति । मनुते जानाति । कम् । अशेष वस्तुजात वस्तु-समूहमिति । तद्यथा । यानेव ब्राह्मणादिवर्णभेदान् पुल्लिङ्गादिलिङ्गभेदान् व्यवहारेण परमात्मपदार्थादभिन्नान् शुद्धनिश्चयेन भिन्नान् साक्षाद्वेद्यभूतान् वीतरागनिर्विकल्पसमाधि-च्युतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव तद्विपरीतभावनारतोऽन्तरात्मा स्वशुद्धात्म-स्वरूपेण योजयतीति तात्पर्यार्थ ॥८७॥ अर्थ—

अप्पा बंभणु वइसु ए वि, खत्तिउ ए वि, सेसु ए वि । पुरिसु एउंसउ इत्थि ए वि, एणणु असेसु मूणइ ॥८७॥ आत्मा ब्राह्मण नहीं है, वैश्य भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, पुरुष नपुसक स्त्रीलिंगरूप भी नहीं है, ज्ञानस्वरूप हुआ समस्त वस्तुओं को ज्ञान से जानता है। भावार्थ—जो ब्राह्मणादि वर्णभेद है और पुरुषलिंगादि लिंगभेद है, वे यद्यपि व्यवहारनय से देह के सम्बन्ध से जीव के कहे जाते हैं तो भी शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा आत्मा से भिन्न है और साक्षात् छोड़ने योग्य है। वीतरागनिर्विकल्प समाधि से रहित बहिरात्मा इन्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है यानी अपने मानता है और इसमें विपरीत अन्तरात्मा स्वशुद्धात्मस्वरूप को ही अपने से जोड़ता है यानी स्वयं को वह ज्ञानस्वभावरूप जानता है ॥८७॥

अप्पा बंदउ खवरणु ए वि अप्पा गुरउ ए होइ ।

अप्पा लिंगिउ एक्कु ए वि एणणु जाणइ जोइ ॥८८॥

आत्मा वन्दक क्षपण नापि आत्मा गुरव न भवति ।

आत्मा लिङ्गी एक नापि ज्ञानी जानाति योगी ॥८८॥

आत्मा वन्दको बौद्धो न भवति, आत्मा क्षपणको दिगम्बरो न भवति, आत्मा गुरवशब्दवान्व्य. श्वेताम्बरो न भवति । आत्मा एकदण्डित्रिदण्डहसपरमहससजाः संन्यासी शिखी मुण्डी योगदण्डाक्षमालातिलककुलकघोषप्रभृतिवेषधारी नैकोऽपि कश्चि-

दपि लिङ्गी न भवति । तर्हि कथंभूतो भवति । ज्ञानी । तमात्मानं कोऽसौ जानाति योगी ध्यानीति । तथाहि—यद्यप्यात्मा व्यवहारेण वन्दकादिलिङ्गी भण्यते तथापि शुद्धनिश्चय-नयेनैकोऽपि लिङ्गी न भवतीति । अयमत्र भावार्थः । देहाश्रितं द्रव्यलिङ्गमुपचरितासद्भू-तव्यवहारेण जीवस्वरूपं भण्यते, वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं भावलिङ्गं तु यद्यपि शुद्धा-त्मस्वरूपसाधकत्वादुपचारेण शुद्धजीवस्वरूपं भण्यते, तथापि सूक्ष्मशुद्धनिश्चयेन न भण्यत इति ॥८८॥ अथ—

अप्पा बंदउ खवणु ए वि, अप्पा गुरउ ए होइ । अप्पा एक्कु वि लिगिउ ए रागिउ ओइ जाणइ ॥८८॥ आत्मा बौद्ध नहीं है, दिगम्बर भी नहीं है, आत्मा श्वेताम्बर भी नहीं है, आत्मा किमी भी वेश का धारी नहीं है अर्थात् एकदण्डी, त्रिदण्डी, हंस, परमहंस, सन्यासी, जटाधारी, मुण्डित, रुद्राक्ष की माला, तिलक, कुलक, घोष वगैरह भेषो मे कोई भी भेषधारी नहीं है, एक ज्ञान-स्वरूप है, उस आत्मा को ध्यानी मुनि ध्यानारूढ होकर जानता है । भावार्थ—यद्यपि आत्मा व्यवहारनय मे वन्दकादि लगी कहा जाता है तथापि शुद्धनिश्चयनय से वह एक भी भेषधारी (लगी) नहीं है । देहाश्रित द्रव्यलिग उपचरित असद्भूतव्यवहार नय मे जीव का स्वरूप कहा जाता है । वीतराग-निर्विकल्पसमाधि रूप भावलिग यद्यपि शुद्धात्मस्वरूप का साधक होने से उपचार से शुद्धजीवस्वरूप कहा जाता है, तथापि सूक्ष्म शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा भावलिग भी जीव का स्वरूप नहीं है ॥८८॥

अप्पा गुरु एवि सिस्सु एवि एवि सामिउ एवि भिच्चु ।

सूरउ कायरु होइ एवि एवि उत्तमु एवि एिच्चु ॥८९॥

आत्मा गुरु नैव शिष्य नैव नैव स्वामी नैव भृत्य ।

शूर कातर भवति नैव नैव उत्तम नैव नीच ॥८९॥

आत्मा गुरुनैव भवति शिष्योऽपि न भवति नैव स्वामी नैव भृत्य शूरो न भवति कातरो हीनसत्त्वो नैव भवति नैवोत्तम उत्तमकुलप्रसूत नैव नीचो नीचकुलप्रसूत इति । तद्यथा । गुरुशिष्यादिसबन्धान् यद्यपि व्यवहारेण जीवस्वरूपास्तथापि शुद्धनिश्चयेन परमात्मद्रव्याद्भिन्नान् हेयभूतान् वीतरागपरमानन्दैकस्वशुद्धात्मोपलब्धेश्युतो बहिरात्मा स्वात्मसबद्धान् करोति तानेव वीतरागनिर्विकल्पसमाधिस्थो अन्तरात्मा परस्वरूपान् जानातीति भावार्थ ॥८९॥ अथ—

अप्पा गुरु ए वि सिस्सु ए वि सामिउ ए वि भिच्चु ए वि, सूरउ कायरु ए वि होइ, उत्तमु ए वि, एिच्चु ए वि ॥८९॥ आत्मा गुरु नहीं है, शिष्य भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है, नीकर भी नहीं है, शूरवीर नहीं है, कायर नहीं है, उच्चकुली और नीचकुली भी नहीं है । भावार्थ—ये सब गुरु-शिष्य स्वामी-सेवकादि सम्बन्ध यद्यपि व्यवहार से जीव के स्वरूप हैं तथापि शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध आत्मा से भिन्न है, हेयभूत हैं । इन भेदों को वीतराग परमानन्द निज शुद्धात्मा की प्राप्ति से रहित बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव अपने मानता है और वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित अन्तरात्मा इन्हे परस्वरूप जानता है ॥८९॥

अप्पा माणुसु देउ ए बि अप्पा तिरिउ ए होइ ।

अप्पा एगारउ कहिं बि एगि एगारिउ जारइ जोइ ॥६०॥

आत्मा मनुष्य देव नापि आत्मा तिर्यग् न भवति ।

आत्मा नारक क्वापि नैव जानी जानानि योगी ॥६०॥

अप्पा माणुसु देउ ए बि अप्पा तिरिउ ए होइ अप्पा एगारउ कहिं बि एगि
आत्मा मनुष्यो न भवति देवो नैव भवति आत्मा तिर्यग्योनिर्न भवति आत्मा नारक
क्वापि काले न भवति । तर्हि किविशिष्टो भवति । **एगारिउ जारइ जोइ** जानी जानरूपो
भवति । तमात्मान कोऽसौ जानानि । योगी कोऽर्थः । त्रिगुप्तिनिर्विकल्पसमाधिस्थ इति ।
तथाहि । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनाप्रतिपक्षभूतै रागद्वेषादिविभाव-
परिणामजालैर्याग्युपाजितानि कर्माणि तदुदयजनितान् मनुष्यादिविभावपर्यायान्
भेदाभेदरत्नत्रयभावनाच्युतो बहिरात्मा स्वात्मतत्त्वे योजयति । तद्विपरीतोऽन्तरात्म-
शब्दवाच्यो ज्ञानी पृथक् जानातीत्यभिप्रायः ॥६०॥ अथ—

अप्पा माणुसु देउ ए बि, अप्पा तिरिउ ए होइ, अप्पा कहिं बि एगारउ ए बि, एगारिउ
जोइ जारइ ॥६०॥ आत्मा न तो मनुष्य है, न तो देव है, आत्मा तिर्यञ्च भी नहीं है, आत्मा
नारकी भी नहीं है अर्थात् वह किसी पर-रूप नहीं है परन्तु ज्ञानस्वरूप है, उसको योगी—तीन गुप्ति
के धारक और निर्विकल्पसमाधि में लीन होकर जानते हैं । विशुद्धज्ञानदर्शन स्वभाव जो परमात्म
तत्त्व है उसकी भावना से विपरीत, रागद्वेषादिविभाव परिणाम समूहों में उपाजित कर्मों के उदय से
उत्पन्न हुई मनुष्यादि विभाव पर्यायों को भेदाभेदरत्नत्रय की भावना से च्युत बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि
जीव अपनी जानता है । इसके विपरीत सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा जानी जीव उन मनुष्यादि पर्यायों को
अपने में भिन्न जानता है । यह भावार्थ है ॥६०॥

अप्पा पंडिउ मुक्खु एगि एगि ईसरु एगि एगोसु ।

तरुणउ वूढउ बालु एगि अण्णु बि कम्म-विसेसु ॥६१॥

आत्मा पण्डित मूर्ख नैव नैव ईश्वर नैव नि स्व ।

तरुण वृद्ध बाल नैव अन्य अपि कर्मविशेष ॥६१॥

अप्पा पंडिउ मुक्खु एगि एगि ईसरु एगि एगोसु तरुणउ वूढउ बालु एगि आत्मा
पण्डितो न भवति मूर्खो नैव ईश्वर समर्थो नैव नि स्वो दरिद्रः तरुणो वृद्धो बालोऽपि
नैव । पण्डितादिस्वरूप यद्यात्मस्वभावो न भवति तर्हि किं भवति । **अण्णु बि कम्मविसेसु**
अन्य एव कर्मजनितोऽयं विभावपर्यायविशेष इति । तद्यथा । पण्डितादिसंबन्धान् यद्यपि
व्यवहारनयेन जीवस्वभावान् तथापि शुद्धनिश्चयेन शुद्धात्मद्रव्याद्भिन्नान् सर्वप्रकारेण
हेयभूतान् वीतरागस्वसवेदनज्ञानभावनाग्रहितोऽपि बहिरात्मा स्वस्मिन्नियोजयति तानेव

पण्डितादिविभावपर्यायांस्तद्विपरीतो योऽसौ चान्तरात्मा परस्मिन् कर्मणि नियोजयतीति तात्पर्यार्थः ॥६१॥ अथ—

अप्या पण्डित मुक्त्वा एषि, ईसर एषि, एषीसु एषि तरणउ बूढउ बालु एषि, अण्णु वि कम्म-
बिसेसु ॥६१॥ आत्मा पण्डित और मूर्ख नहीं है, ऐश्वर्यवान् और दरिद्र भी नहीं है, तरुण, वृद्ध और
बालक भी नहीं है अपितु ये सब पर्याये आत्मा से भिन्न कर्मजनित हैं, विभावपर्याय हैं। भावार्थः
पण्डितादि सम्बन्धो को यद्यपि व्यवहारनय से जीव का कहा जाता है तथापि ये शुद्ध निश्चयनय की
अपेक्षा शुद्धात्मद्रव्य से भिन्न, सर्व प्रकार से हेयभूत है। इनको वीतराग स्वसंवेदनज्ञान की भावना से
रहित मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा अपने जानता है और इन्हीं को पण्डितादि विभावपर्यायों को—अज्ञान
से रहित अन्तरात्मा अपने से भिन्न कर्मजनित जानता है ॥६१॥

पुण्णु वि पाउ वि कालु एण्हु धम्माधम्मु वि काउ ।

एक्कु वि अप्पा होइ एषि मेल्लिवि चेयण-भाउ ॥६२॥

पुण्यमपि पापमपि कालः नभ धर्माधर्ममपि कायः ।

एकमपि आत्मा भवति नैव मुक्त्वा चेतनभावम् ॥६२॥

पुण्णु वि पाउ वि कालु एण्हु धम्माधम्मु वि काउ पुण्यमपि पापमपि कालः नभः
आकाशं धर्माधर्ममपि कायः शरीरं, एक्कु वि अप्पा होइ एषि मेल्लिवि चेयणभाउ इदं
पूर्वोक्तमेकमप्यात्मा न भवति । किं कृत्वा । मुक्त्वा किं चेतनभावमिति । तथाहि । व्यव-
हारनयेनात्मनः सकाशादभिन्नान् शुद्धनिश्चयेन भिन्नान् हेयभूतान् पुण्यपापादिधर्माधिर्मा-
न्मिथ्यात्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव पुण्यपापादि समस्तसकल्प-
विकल्पपरिहारभावनारूपे स्वशुद्धात्मद्रव्ये सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्म-
के परमसमाधी स्थितोऽन्तरात्मा शुद्धात्मनः सकाशात् पृथग् जानातीति तात्पर्यार्थः ॥६२॥
एव त्रिविधात्मप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये मिथ्यादृष्टिभावनाविपरीतेन सम्यग्दृष्टिभावना-
स्थितेन सूत्राष्टकं समाप्तम् ।

पुण्णु वि पाउ वि कालु एण्हु धम्माधम्मु वि काउ, एक्कु वि अप्पा एषि होइ, चेयण भाउ
मेल्लिवि ॥६२॥ पुण्य और पाप, भूत, भविष्यत् वर्तमान काल, आकाश, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और
शरीर, इनमें से एक भी आत्मा नहीं है, चेतनभाव को छोड़ कर अर्थात् एक चैतन्यभाव ही अपना
है। भावार्थः व्यवहारनय से आत्मा से अभिन्न किन्तु शुद्ध निश्चय नय से भिन्न हेयभूत पुण्य-
पापादि धर्मअधर्म को मिथ्यात्व रागादि परिणत बहिरात्मा अपनी आत्मा से जोड़ता है अर्थात् उन्हें
अपने मानता है किन्तु उन्हीं को पुण्यपापादि समस्त सकल्पविकल्प रहित निज शुद्धात्मद्रव्य से
सम्यक् श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेदरत्नत्रयात्मक परमसमाधि में स्थित हुआ अन्तरात्मा शुद्धात्मा
से सर्वथा भिन्न जानता है ॥६२॥ इस प्रकार त्रिविधात्मा का प्रतिपादन करने वाले महाधिकार
में मिथ्यादृष्टि की भावना से विपरीत सम्यग्दृष्टि की भावना की मुख्यता से आठ दोहासूत्र कहे ।

अथानन्तरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन 'अप्पा संजमु' इत्यादि प्रक्षेपकान् विहा-
यैकत्रिशत्सूत्रपर्यन्तमुपसहाररूपा चूलिका कथ्यते । तद्यथा—

अब, भेदविज्ञान की मुख्यता से अप्पा संजमु इत्यादि प्रक्षेपको को छोड़ कर ३१ दोहो पर्यन्त
उपसहाररूप चूलिका कही जाती है । यथा --

यदि पुण्यपापादिरूप परमात्मा न भवति तर्हि कीदृशो भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तर-
माह—

यदि पुण्य-पापादि रूप परमात्मा नहीं है तो कैसा है ? इस प्रश्न का उत्तर देने हुए
कहने है --

अप्पा संजमु सीलु तउ अप्पा दंसणु णाणु ।

अप्पा सासय-मोक्ख-पउ जाणंतउ अप्पाणु ॥६३॥

आत्मा संयम शील तप आत्मा दर्शन ज्ञानम् ।

आत्मा शाश्वतमोक्षपद जानन् आत्मानम् ॥६३॥

अप्पा संजमु सीलु तउ अप्पा दंसणु णाणु अप्पा सासयमोक्खपउ आत्मा संयमो
भवति शीलं भवति तपश्चरण भवति आत्मा दर्शन भवति शाश्वतमोक्षपद च भवति ।
अथवा पाठान्तर 'सासयमुक्खपहुं' शाश्वतमोक्षस्य पन्था मार्ग , अथवा 'सासयमुक्खपउ'
शाश्वतसौम्यपद स्वरूप च भवति । किं कुर्वन् मन् । जाणंतउ अप्पाणु जानन्ननुभवन् ।
कम् । आत्मानमिति । तद्यथा । बहिरङ्गेन्द्रियसंयमप्रागसंयमबलेन माध्यमाधिकभावेन
निश्चयेन स्वशुद्धात्मनि संयमनात् स्थितिकरणात् संयमो भवति, बहिरङ्गसहकारिकारण-
भूतेन कामक्रोधविवर्जनलक्षणो व्रतपरिष्करणशीलेन निश्चयेनाभ्यन्तरे स्वशुद्धात्मद्रव्य-
निर्मलानुभवनेन शील भवति । बहिरङ्गेन सहकारिकारणभूतानजनादिद्वादशविध-
तपश्चरणेन निश्चयनयेनाभ्यन्तरे समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन परमात्मस्वभावे प्रतपनाद्विज-
यनात्तपश्चरणं भवति । स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिकरगात्रिशचयसम्यक्त्वं भवति ।
वीतरागस्वसंवेदनज्ञानानुभवनाश्रिशचयज्ञानं भवति । मिथ्यात्वगगादिसमस्तविकल्पजाल-
त्यागेन परमात्मतत्त्वे परमसमरसीभावपङ्क्तिगमनाच्च मोक्षमार्गो भवतीति । अत्र बहिरङ्ग-
द्रव्येन्द्रियसंयमादिप्रतिपादनादभ्यन्तरे शुद्धात्मानुभूतिरूपभावसंयमादिपरिणामनादुपादेय-
मुखसाधकत्वादान्मैवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥६३॥

अप्पा संजमु सीलु तउ, अप्पा दंसणु णाणु, अप्पाणु जाणंतउ अप्पा सासय मोक्ख पउ
॥६३॥ आत्मा संयम है, शील है, तप है, आत्मा दर्शन-ज्ञान है और अपने को जानता—अनुभवता
आत्मा अविनाशी मुख का स्थान मोक्ष का मार्ग है । अथवा शाश्वत सौम्यपद स्वरूप है । इन्द्रिय-

संयम और प्राणसंयम के बल से साध्य-साधक भाव से निश्चयापेक्षा अपने शुद्धात्मस्वरूप में स्थिर होने से आत्मा संयम होता है, बहिरग सहकारी कारणभूत, कामक्रोधादि के त्याग रूप व्रत की रक्षा तो व्यवहारशील है और निश्चयनय से अन्तरग में अपने शुद्धात्मद्रव्य का निर्मल अनुभव शील है अतः शीलरूप आत्मा ही कहा गया है। बाह्य सहकारी कारणभूत जो अनशनादि बारह प्रकार का तप है उससे तथा निश्चयापेक्षा अभ्यन्तर में समस्त परद्रव्यो की इच्छा को रोकने से परमात्मस्वभाव (निजस्वभाव) में प्रनपन से और विभाव परिणामो को जीतने से आत्मा ही तपश्चरण है। स्व-शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचि होने से निश्चय सम्यक्त्व होता है। वीतराग स्वसवेदन ज्ञान के अनुभव से निश्चय ज्ञान होता है। मिथ्यात्वरगादि समस्त विकल्प समूहो के त्याग से तथा परमात्म तत्त्व में परम समरमी भाव के परिणामन से (आत्मा ही) मोक्षमार्ग होता है। तात्पर्य यह है कि बहिरग द्रव्येन्द्रिय सयमादि के पालने से, अन्तरग में शुद्धात्मानुभूति रूप भावसयमादि के परिणामन से, उपादेयमुख का साधक होने से आत्मा ही उपादेय है ॥६३॥

अथ स्वशुद्धात्मसर्विति विहाय निश्चयनयेनान्यदर्शनज्ञानचारित्रं नास्तीत्यभिप्रायं मनसि संप्रधार्य सूत्रं कथयति—

अब, स्वशुद्धात्मानुभूति को छोड़ कर, निश्चयनय में दूसरा कोई दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है, यह अभिप्राय मन में रख कर, दोहा कहते हैं—

अण्णु जि दंसणु अत्थि ए वि अण्णु जि अत्थि ए णाणु ।

अण्णु जि चरणु ए अत्थि जिय मेल्लिवि अप्पा जाणु ॥६४॥

अन्यद् एव दर्शनं अस्ति नापि अन्यदेव अस्ति न ज्ञान ।

अन्यद् एव चरणं न अस्ति जीव मुक्त्वा आत्मान जानीहि ॥६४॥

अण्णु, जि दंसणु अत्थि ए वि अण्णु जि अत्थि ए णाणु, अण्णु, जि चरणु, ए अत्थि जिय अन्यदेव दर्शनं नास्ति अन्यदेव ज्ञान नास्ति अन्यदेव चरणं नास्ति हे जीव । किं कृत्वा । मेल्लिवि अप्पा जाणु मुक्त्वा । कम् । आत्मान जानीहीनि । तथाहि यद्यपि षड्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थाः साध्यसाधकभावेन निश्चयसम्यक्त्वहेतुत्वाद् व्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति, तथापि निश्चयेन वीतरागपरमानन्दैकस्वभावः शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपपरिणामपरिणतशुद्धात्मैव निश्चयसम्यक्त्व भवति । यद्यपि निश्चयस्वसवेदनज्ञानमाधकत्वात्तु व्यवहारेण शास्त्रज्ञानं भवति, तथापि निश्चयनयेन वीतरागस्वसवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मैव निश्चयज्ञानं भवति । यद्यपि निश्चयचारित्रसाधकत्वान्मूलोत्तरगुणा व्यवहारेण चारित्रं भवति, तथापि शुद्धात्मानुभूतिरूपवीतरागचारित्रपरिणतः स्वशुद्धात्मैव निश्चयनयेन चारित्रं भवतीति । अत्रोक्तलक्षणोऽभेदरत्नत्रयपरिणतः परमात्मैवोपादेय इति भावार्थः ॥६४॥

जिय ! अण्णा मेत्थिखि अण्णु जि दंसणु एण अत्थि, अण्णु जि एणणु एण अत्थि, अण्णु जि खरणु एण अत्थि, जाणु ॥६४॥ हे जीव ! आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी दर्शन नहीं है, अन्य कोई भी ज्ञान नहीं है, अन्य कोई चारित्र नहीं है ऐसा तू जान । अर्थात् आत्मा को ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र ज्ञान । **भावार्थ :** यद्यपि छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थ का श्रद्धान साध्यसाधक भाव से निश्चयसम्यक्त्व का कारण होने से व्यवहार से सम्यक्त्व होता है तथापि निश्चयापेक्षा वीतराग-परमानन्द स्वभाव वाला शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप परिणाम से परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक्त्व है । यद्यपि निश्चय स्वसवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार से शास्त्रज्ञान भी ज्ञान है तां भी निश्चयनयापेक्षा वीतरागस्वसवेदन ज्ञान रूप परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चयज्ञान है । यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से अट्ठाईस मूलगुण, चौरासी लाख उत्तरगुण व्यवहारनय से चारित्र कहे जाने हैं तथापि शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतराग चारित्र को परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चय नय से चारित्र है । तात्पर्य यह है कि अभेदरत्नत्रय रूप परिणत हुआ परमात्मा ही उपादेय है ॥६४॥

अथ निश्चयेन वीतरागभावपरिणत स्वशुद्धात्मैव निश्चयतीर्थं निश्चयगुरुनिश्चय-
देव इति कथयति—

अब, निश्चयनयापेक्षा वीतराग भाव रूप परिणत स्वशुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ है, निश्चय गुरु है और निश्चय देव है, ऐसा कहते हैं -

अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुउ म सेवि ।

अण्णु जि देउ म चित्ति तुहँ अण्णा विमलु मुएवि ॥६५॥

अन्यद् एव तीर्थं मा याहि जीव अन्यद् एव गुरु मा सेवस्व ।

अन्यद् एव देव मा चिन्तय त्व आत्मान विमल मुक्त्वा ॥६५॥

अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुउ म सेवि अण्णु जि देउ म चित्ति तुहँ अन्यदेव तीर्थं मा गच्छ हे जीव अन्यदेव गुरु मा सेवस्व अन्यदेव देव मा चिन्तय त्वम् । किं कृत्वा । अण्णा विमलु मुएवि मुक्त्वा त्यक्त्वा । कम् । आत्मानम् । कथंभूतम् । विमलं रागादिस्हितमिति । तथाहि । यद्यपि व्यवहारनयेन निर्वाणस्थानचैत्यचैत्यालयादिकं तीर्थभूतपुरुषगुणस्मरणार्थं तीर्थं भवति, तथापि वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपनिश्छिद्रपोतेन ससारसमुद्रतरणसमर्थत्वाभिश्चयनयेन स्वात्मतत्त्वमेव तीर्थं भवति तदुपदेशात्पारपर्येण परमात्मतत्त्वलाभो भवतीति । व्यवहारेण शिक्षादीक्षादायको यद्यपि गुरुर्भवति, तथापि निश्चयनयेन पञ्चेन्द्रियविषयप्रभृति-ममस्तविभावपरिणामपरित्यागकाले ससारविच्छित्तिकारणत्वात् स्वशुद्धात्मैव गुरुः । यद्यपि प्राथमिकापेक्षया सविकल्पापेक्षया चित्तस्थितिकरणार्थं तीर्थंकरपुण्यहेतुभूत साध्यसाधकभावेन परपरया निर्वाणकारण च जिनप्रतिमादिक व्यवहारेण देवो भण्यते, तथापि निश्चयनयेन परमाराध्यत्वाद्धीतरागनिर्वि-

कल्पत्रिगुप्तपरमसमाधिकाले स्वशुद्धात्मस्वभाव एव देव इति । एवं निश्चयव्यवहाराभ्यां साध्यसाधकभावेन तीर्थगुरुदेवतास्वरूपं ज्ञातव्यमिति भावार्थः ॥६५॥

जिय ! तुहें अण्णु जि तित्थु म जाहि, अण्णु जि गुरुउ म सेवि, अण्णु जि देउ म चिति, अण्णा विमलु मुएवि ॥६५॥ हे जीव ! तू दूसरे तीर्थ को मत जा, दूसरे गुरु को मत सेवे, अन्य देव को मत ध्या, रागादिमल रहित आत्मा को छोड़ कर । अर्थात् स्व आत्मा ही तीर्थ है, गुरु है, देव है—तू उसी की आराधना कर । यद्यपि व्यवहारनय से निर्वाणस्थान (सम्मदशिखरादि), चैत्य (प्रतिमा), चैत्यालयादिक तीर्थभूत पुरुषो के गुणस्मरण के कारण तीर्थ हैं तथापि वीतराग निर्विकल्प समाधिरूप निश्छिद्र जहाज से समारूपी समुद्र को तिरने से समर्थ जो निज आत्म तत्त्व है, वही निश्चय से तीर्थ है, उसके उपदेश से परम्परा से परमात्म तत्त्व का लाभ होता है । व्यवहार से शिक्षा-दीक्षा प्रदाता यद्यपि गुरु होता है तथापि निश्चय नय से पञ्चेन्द्रियो के विषयो एवं कषायों आदि समस्त विभाव परिणामो के परित्याग के काल में समारविच्छित्ति का कारण होने से स्व-शुद्धात्मा ही गुरु है । यद्यपि प्रथम अवस्था में सविकल्प दशा में चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार-नय में जिनप्रतिमादिक देव कहे जाते हैं और वे परम्परा से निर्वाण के कारण हैं तो भी निश्चयनय में परम आराधने योग्य वीतराग निर्विकल्पत्रिगुप्त परमसमाधि के समय निजशुद्धात्मभाव ही देव है, अन्य नहीं । इस प्रकार निश्चय—व्यवहार नयापेक्षा साध्यसाधक भाव से तीर्थ, गुरु और देव का स्वरूप जानना चाहिए । यह भावार्थ है ॥६५॥ विशेष : निज आत्मा ही निश्चय देव, निश्चय गुरु और निश्चयतीर्थ है, वही साधने योग्य है । व्यवहारदेव जिनेन्द्र तथा उनका बिम्ब, व्यवहार गुरु मुनि-राज तथा व्यवहार तीर्थ सिद्धक्षेत्रादिक ये सब निश्चय के साधक है अतः प्रथम अवस्था में आराधने योग्य है । निश्चयनय से ये सब पर पदार्थ है, इनमें परम्परा से सिद्धि है, साक्षात् नहीं ।

अथ निश्चयेनात्मसवित्तिरेव दर्शनमिति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि निश्चयनय में आत्मस्वरूप ही सम्यग्दर्शन है—

अण्णा दंसणु केवलु वि अण्णु सव्वु व्यवहार ।

एक्कु जि जोइय भाइयइ जो तइलोयहं सारु ॥६६॥

आत्मा दर्शन केवलोऽपि अन्य सर्व व्यवहार ।

एक एव योगिन् ध्यायते य त्रैलोक्यस्य सार ॥६६॥

अण्णा दंसणु केवलु वि आत्मा दर्शनं सम्यक्त्वं भवति । कथंभूतोऽपि । केव-लोऽपि । अण्णु सव्वु व्यवहार अन्य शेषः सर्वोऽपि व्यवहारः । तेन कारणेन एक्कु जि जोइय भाइयइ हे योगिन्, एक एव ध्यायते । यः आत्मा कथंभूतः । जो तइलोयहं सारु यः परमात्मा त्रैलोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा । वीतरागचिदानन्दैकस्वभावात्म-तत्त्वसम्यक् — श्रद्धानुज्ञानानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पत्रिगुप्तिसमाधिपरिणतो निश्चयनयेन स्वात्मैव सम्यक्त्वं अन्यः सर्वोऽपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एव ध्यातव्य इति । अत्र यथा द्राक्षाकर्पूरश्रीखण्डादिबहुद्रव्यैर्निष्पन्नमपि पानकमभेदविवक्षया कृत्वैक

भण्यते, तथा शुद्धात्मानुभूतिलक्षणैर्निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैर्बहुभिः परिणतो अनेकोऽ-
प्यात्मा त्वभेदविवक्षया एकोऽपि भण्यत इति भावार्थः । तथा चोक्तं अभेदरत्नत्रय-
लक्षणम्—१ “दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । स्थितिरात्मनि चारित्रं
कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥” ॥६६॥

केवलु अप्पा वि वंसणु, अण्णु सव्वु व्यवहार । जोइय एक्कु जि भाइयइ जो तइलोयहँ सारु
॥६६॥ केवल आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, अन्य सब व्यवहार है । हे योगी ! एक आत्मा ही ध्यान
करने योग्य है जो त्रिलोक में सारभूत है । भावार्थ वीतराग चिदानन्द अखण्ड स्वभाव आत्म तत्त्व
का सम्यक् श्रद्धान ज्ञान अनुभवरूप जो अभेदरत्नत्रय यही जिसका लक्षण है तथा त्रिगुप्तिरूप समाधि
में परिणत निश्चयनय में निज आत्मा ही सम्यक्त्व है, अन्य सब व्यवहार है । इस कारण से वह
आत्मा ही ध्यानव्य है । जैसे दाख, कपूर, चन्दनादि अनेक द्रव्यों में तैयार किया हुआ भी पानक रस
अभेद विवक्षा में एक ‘रस’ ही कहा जाता है । वैसे ही शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान,
चारित्रादि अनेक भावों से परिणत हुआ आत्मा अनेक रूप होते हुए भी अभेद विवक्षा से एक ही
कहा जाता है । अभेदरत्नत्रय का लक्षण यो कहा है - “पर द्रव्यों में भिन्न अपनी आत्मा का निश्चय
अर्थात् श्रद्धान सम्यग्दर्शन, आत्मा का यथार्थ ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान और आत्मा में स्थिति सो सम्यक्-
चारित्र कहलाता है । ये तीनों आत्म स्वभाव हैं, इनमें आत्मा का बन्धन कैसे हो सकता है ?
कभी नहीं हो सकता ॥” ६६॥

अथ निर्मलमात्मान ध्यायस्व येन ध्यातेनान्तर्मुहूर्तेनैव मोक्षपद लभ्यत इति
निरूपयति—

अब कहते हैं कि निर्मल आत्मा का ध्यान करो, जिसके ध्यान करने से अन्तर्मुहूर्त में मोक्षपद
की प्राप्ति होती है—

अप्पा भायहि णिम्मलउ कि बहुएँ अण्णोरी ।

जो भायंतहँ परम-पउ लब्भइ एक-खणोण ॥६७॥

आत्मान ध्यायस्व निर्मल कि बहुता अन्येन ।

य ध्यायमानाना परमपद लभ्यते एकक्षणेन ॥६७॥

अप्पा भायहि णिम्मलउ आत्मानं ध्यायस्व । कथभूर्त निर्मलम् । कि बहुएँ
अण्णोण कि बहुनान्येन शुद्धात्मबहिर्भूतेन रागादिविकल्पजालमालाप्रपञ्चेन । जो
भायंतहँ परमपउ लब्भइ य परमात्मान ध्यायमानाना परमपद लभ्यते । केन कारणं भूतेन ।
एकक्षणेण एकक्षणेनान्तर्मुहूर्तेनापि । तथाहि । समस्तशुभाशुभसकल्पविकल्परहितेन
स्वशुद्धात्मतत्त्वध्यानेनान्तर्मुहूर्तेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन तदेव निरन्तरं ध्यातव्यमिति ।

तथा चोक्तं 'बृहदाराधनाशास्त्रे । "षोडशतीर्थकराणां एकक्षणं तीर्थकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे धामण्यबोधसिद्धिः अन्तर्मुहूर्तेन निर्वृत्ता ।" अत्राह शिष्यः । यद्यन्तर्मुहूर्तपरमात्मध्यानेन मोक्षो भवति तर्हि इदानीमस्माकं तद्विधानं कुर्वाणानां किं न भवति । परिहारमाह । यादृशं तेषां प्रथमसंहतनसहितानां शुक्लध्यानं भवति तादृशमिदानीं नास्तीति । तथा चोक्तम्—"अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्विवर्तनम् ॥" । अत्र येन कारणेन परमात्मध्यानेनान्तर्मुहूर्तेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन संसारस्थितिच्छेदनार्थमिदानीमपि तदेव ध्यातव्यमिति भावार्थः ॥६७॥

शिवम्मलउ अप्पा भायहि अण्णेण बहुएँ किं । जो भायंतहँ एकखणेण परमपउ लब्भइ ॥६७॥ निर्मल आत्मा का ही ध्यान करो, अन्य बहुत शुद्धात्मा से बहिर्भूत रागादिविकल्पो से क्या प्रयोजन है । जिस परमात्मा का ध्यान करने वालों को क्षणमात्र में--अन्तर्मुहूर्त में परम पद की उपलब्धि होती है । भावार्थ--समस्त शुभाशुभ सकल्प-विकल्प रहित निज शुद्धात्म तत्त्व के ध्यान करने से अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त होता है, अतः निरन्तर वही ध्यान करने योग्य है । बृहदाराधना-शास्त्र में कहा है "भगवान् ऋषभदेव से शान्तिनाथ तीर्थङ्कर पर्यन्त १६ तीर्थकरों के तीर्थ की उत्पत्ति होने के प्रथम दिन ही बहुत से साधु दीक्षा लेकर एक अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हुए ।" यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि अन्तर्मुहूर्त मात्र परमात्मा का ध्यान करने से मोक्ष होता है तो इस समय ध्यान करने वाले हमको क्यों नहीं होता ? उत्तर देते हैं कि जैसा चतुर्थकाल में उन प्रथम सहनन--वज्रवृषभनाराच वालों को शुक्लध्यान होता है, वैसा अभी नहीं हो सकता । ऐसा ही तत्त्वानुशासन में कहा है--"श्री सर्वज्ञ वीतरागदेव यहाँ भरतक्षेत्र में अभी पंचमकाल में शुक्ल-ध्यान का निषेध करते हैं । इस समय यहाँ धर्मध्यान हो सकता है । उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी दोनों ही इस समय यहाँ नहीं हैं । अतः सातवे गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान भी नहीं हैं ।" तात्पर्य यह है कि जिस कारण से परमात्मा के ध्यान से अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त किया जाता है, उस कारण से संसार की स्थिति का छेद करने के लिए अब भी वही ध्यान करना चाहिए । (शुक्लध्यान साक्षात् मोक्ष का कारण है, धर्मध्यान से परम्परया मोक्ष मिल सकता है ।) ॥६७॥

अथ यस्य वीतरागमनसि शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शास्त्रपुराणतपश्चरणानि किं कुर्वन्तीति कथयति--

१ 'बृहदाराधना शास्त्र' में अभिप्राय 'भगवती आराधना' से है । इसे ही आराधना, बृहद् आराधना एवं मूलाराधना कहते हैं । (देखिए--हरिषेणकृत बृहत्कथाकोश की ७१ उपाध्ये लिखित प्रस्तावना पृ. ६८ तथा भगवती आराधना भाग एक, प्रस्तावना पृ १२ जीवराज-ग्रन्थमाला) इस ग्रन्थ में मूलगाथा इस प्रकार आई है--

सोलसतित्थयराणं तित्थुप्पज्जस्स पढमविजसम्मि ।

सामण्णजाणसिद्धी, भिण्णमुहुत्तेण संवण्णा ॥२०३७॥

--भगवती आराधना पृ ७०३ प सदासुखजी कासलीवाल

अतः मूलपाठ ऐसा होना ठीक प्रतीत होता है--षोडशतीर्थकराणां एकक्षणं तीर्थोत्पत्तिप्रथमवासरे (अनेकमुनीनां) धामण्यबोधसिद्धिः अन्तर्मुहूर्तेन निर्वृत्ता (निष्पन्ना इति) ।

--वं. जवाहरलाल जैन सि. शास्त्री, भीष्मर से प्राप्त पत्र ।

अब कहते हैं कि जिसके वीतराग मन में शुद्धात्मा की भावना नहीं है, उसका शास्त्र-पुराण-तपश्चरण क्या कर सकते हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकते—

अप्पा शिय-मणि शिम्मलउ शियमें वसइ ए जासु ।

सत्थ-पुराणइं तव-चरणु मुक्खु वि करहिं कि तासु ॥६८॥

आत्मा निजमनसि निर्मल नियमेन वसति न यस्य ।

शास्त्रपुराणानि तपश्चरण मोक्ष अपि कुर्वन्ति कि नस्य ॥६८॥

अप्पा शियमणि शिम्मलउ शियमें वसइ ए जासु आत्मा निजमनसि निर्मलो नियमेन वसति तिष्ठति न यस्य सत्थपुराणइं तवचरणु मुक्खु वि करहिं कि तासु शास्त्रपुराणानि तपश्चरण च मोक्षमपि कि कुर्वन्ति तस्येति । तद्यथा । वीतराग-निर्विकल्पसमाधिरूपा यस्य शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शास्त्रपुराणतपश्चरणानि निरर्थकानि भवन्ति । तर्हि कि सर्वथा निष्फलानि । नैवम् । यदि वीतरागसम्यक्त्वरूपस्वशुद्धा-त्मोपादेयभावनासहितानि भवन्ति तदा मोक्षस्यैव बहिरङ्गसहकारिकारणानि भवन्ति तदभावे पुण्यबन्धकारणानि भवन्ति । मिथ्यात्वरागादिमहितानि पापबन्धकारणानि च विद्यानुवादसन्नितदशमपूर्वश्रुत पठित्वा भर्गपुरुषादिर्वादिति भावार्थ ॥६८॥

जासु शियमणि शिम्मलउ अप्पा शियमें ए वसइ तासु सत्थ पुराणइं तवचरणु वि कि मुक्खु करहिं ॥६८॥ जिसके निज मन में निर्मल आत्मा निश्चय से नहीं रहता, उस जीव के शास्त्र-पुराण, तपश्चरण भी क्या मोक्ष कर सकते हैं ? कभी नहीं कर सकते । वीतराग निर्विकल्पसमाधि रूप शुद्धभावना जिसके नहीं है, उसके शास्त्र-पुराण तपश्चरणादि सब व्यर्थ हैं । यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि क्या बिल्कुल ही निरर्थक है ? उत्तर देने में कि नहीं, सर्वथा ऐसा नहीं है, लेकिन वीतराग सम्यक्त्वरूप निज शुद्धात्मा की भावना सहित हो तभी ये मोक्ष के बहिरंग सहकारी कारण हैं, अन्यथा पुण्यबन्ध के कारण हैं । मिथ्यात्वरागादि सहित होने पर तो ये पापबन्ध के कारण हैं जैसे कि रुद्र वगैरह विद्यानुवादात्मा दसवें पूर्व तक शास्त्र पढ़कर भ्रष्ट हो जाते हैं ॥६८॥

अथात्मनि जाने सर्वं ज्ञात भवतीति दर्शयति—

अब दर्शति है कि आत्मा के ज्ञान लेने पर सब कुछ ज्ञान लिया —

जोइय अप्पे जाणिएण जगु जाणियउ हवेइ ।

अप्पहं केरइ भावडइ बिबिउ जेण वसेइ ॥६९॥

योगिन् आत्मना ज्ञातेन जगत् ज्ञात भवति ।

आत्मन सवन्धिनिभवि बिबिउ येन वसति ॥६९॥

जोइय अप्पे जाणिएण हे योगिन् आत्मना ज्ञातेन । कि भवति । जगु जाणियउ हवेइ जगत्त्रिभुवन ज्ञात भवति । कस्मात् । अप्पहं केरइ भावडइ बिबिउ जेण वसेइ

आत्मनः संबन्धिनि भावे केवलज्ञानपर्याये बिम्बितं प्रतिबिम्बितं येन कारणेन वसति तिष्ठतीति । अयमर्थः । वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मतत्त्वे ज्ञाते सति समस्तद्वादशाङ्गागमस्वरूप ज्ञातं भवति । कस्मात् । यस्माद्वाधवपाण्डवादयो महापुरुषा जिनदीक्षां गृहीत्वा द्वादशाङ्गं पठित्वा द्वादशाङ्गाध्ययनफलभूते निश्चयरत्नत्रयात्मके परमात्मध्याने तिष्ठन्ति तेन कारणेन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन निजात्मनि ज्ञाते सति सर्वं ज्ञातं भवतीति अथवा निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दमुखरसास्वादे ज्ञाते सति पुरुषो जानाति । किं जानाति । वेत्ति मम स्वरूपमन्यद्देहरागादिकं परमिति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवति अथवा आत्मा कर्ता श्रुतज्ञानरूपेण व्याप्तिज्ञानेन करणभूतेन सर्वं लोकालोकं जानाति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवतीति । अथवा वीतरागनिर्विकल्पत्रिगुप्तिसमाधिबलेन केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतेन केवलज्ञाने ज्ञाते सति दर्पणे बिम्बवत् सर्वं लोकालोकस्वरूप विजायत इति हेतोरात्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवतीति । अत्रेदं व्याख्यानचतुष्टयं ज्ञात्वा बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहत्यागं कृत्वा सर्वतात्पर्येण निजशुद्धात्मभावना कर्तव्येति तात्पर्यम् । तथा चोक्त — समयसारे — “जो पस्सइ अप्पाणं अबद्धपुट्ठं अण्णमविसेसं । अपदेसमुत्तमज्झं पस्सइ जिणसासनं सव्वं ॥” ॥६६॥

जोइय ! अप्पे जाणिएण जगु जाणियउ हवेइ, जेए अप्पहें केरइ भावउइ बिबिउ बसेइ ॥६६॥ हे योगी ! एक अपने आत्मा के जान लेने पर यह सम्पूर्ण जगत्-तीनों लोक जान लिये जाते हैं क्योंकि आत्मा के भावरूप केवलज्ञान में यह लोक प्रतिबिम्बित हो रहता है । वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में परमात्म तत्त्व के जानने पर समस्त द्वादशांग आगम का स्वरूप जाना जाता है । कमें ? जैसे रामचन्द्र पाण्डव भरत सगर आदि महान् पुरुष जिनदीक्षा लेकर, द्वादशांग पढ़ कर, उनके फलस्वरूप निश्चयरत्नत्रयात्मक परमात्म ध्यान में लीन हुए तिष्ठें थे, अतः वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में अपने आत्मा को जान लेने पर सब ज्ञात हो जाता है । अथवा निर्विकल्प समाधि से समुत्पन्न परमानन्द मुख-रस का आस्वाद होने पर पुरुष जानता है कि मेरा स्वरूप भिन्न है, देह-रागादिक पर है, मेरे नहीं है इसलिए आत्मा के जानने से सब जाने जाते हैं (जिसने अपने को जान लिया, उसने अपने में भिन्न सब पदार्थ जान लिये ।) अथवा आत्मा श्रुतज्ञान रूप व्याप्तिज्ञान से सब लोकालोक को जानता है इसलिए आत्मा के जान लेने पर सब जान लिया गया । अथवा वीतरागनिर्विकल्प त्रिगुप्ति समाधि के बल से (जो केवलज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत है) केवलज्ञान हो जाने पर दर्पण में बिम्ब के समान सम्पूर्ण लोकालोक का स्वरूप जाना जाता है अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा के जानने से सब जाना जाता है । सार यह है कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जान कर बाह्याभ्यन्तर समस्त परिग्रह का त्याग कर सब तरह से निजशुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए । समयसार में कहा भी है — “जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष आदि रूप से अनुभव करता है वह द्रव्यश्रुत-भाव-श्रुतमय द्वादशांग रूप सब जिनशासन का जानकार होता है ।” ॥६६॥

अथैतदेव समर्थयति—

अब इसी बात का समर्थन करते हैं—

अप्प-सहावि परिट्ठियह एहउ होइ विसेसु ।

दीसइ अप्प-सहावि लहु लोयालोउ असेसु ॥१००॥

आत्मस्वभावे प्रतिष्ठिताना एष भवति विशेष ।

दृश्यते आत्मस्वभावे लघु लोकालोक अशेष ॥१००॥

अप्पसहावि परिट्ठियहं आत्मस्वभावे प्रतिष्ठिताना पुरुषाणां, एहउ होइ विसेसु एष प्रत्यक्षीभूतो विशेषो भवति । एष क । दीसइ अप्पसहावि लहु दृश्यते परमात्म-स्वभावे स्थिताना लघु शीघ्रम् । अथवा पाठान्तर 'दीसइ अप्पसहाउ लहु' । दृश्यते, स क; आत्मस्वभावः कर्मतापन्नो, लघु शीघ्रम् । न केवलमात्मस्वभावो दृश्यते लोयालोउ असेसु लोकालोकस्वरूपमप्यशेष दृश्यते इति । अत्र विशेषेण पूर्वसूत्रोक्तमेव व्याख्यान-चतुष्टयं जानव्य यस्मात्तस्यैव बृद्धमतमवादरूपत्वादिति भावार्थः ॥१००॥

अप्प-सहावि परिट्ठियह एहउ विसेसु होइ । अप्प सहावि असेसु लोयालोउ लहु दीसइ ॥१००॥ आत्मस्वभाव मे लीन हुए पुरुषो के प्रत्यक्ष मे यह विशेषता होती है कि उन्हें आत्मस्वभाव मे सम्पूर्ण लोक-अलोक शीघ्र ही दीख जाता है । अथवा पाठान्तर ऐसा भी है - कि अपना स्वभाव शीघ्र दीख जाता है । न केवल आत्मस्वभाव ही दिखाई देता है अपितु सम्पूर्ण लोकालोक का स्वरूप दृष्टिगोचर हो जाता है । यहाँ विशेषतः पूर्वसूत्र मे कथित चारो तरह का व्याख्यान जानना चाहिए क्योंकि यही व्याख्यान बड़े-बड़े आचार्यों ने माना है । यही भावार्थ है ॥१००॥

अतोऽमुमेवार्थं दृष्टान्तदाष्टान्ताभ्या समर्थयति—

आगे इसी अर्थ को दृष्टान्त-दाष्टान्त मे दृढ़ करते हैं -

अप्पु पयासइ अप्पु परु जिम अंबरि रवि-राउ ।

जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थु-सहाउ ॥१०१॥

आत्मा प्रकाशयति आत्मानं परं यथा अम्बरे रविराग ।

योगिन् अत्र मा भ्रान्ति कुरु एष वस्तुस्वभावः ॥१०१॥

अप्पु पयासइ आत्मा कर्ता प्रकाशयति । कम् । अप्पु परु आत्मानं परं च । यथा कः किं प्रकाशयति । जिमु अंबरि रविराउ यथा येन प्रकारेण अम्बरे रविराग । जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थु-सहाउ हे योगिन् अत्र भ्रान्ति मा कार्षी, एष वस्तुस्वभावः इति । तद्यथा । यथा निर्मेधाकाशे रविरागो रविप्रकाशः स्व परं च प्रकाशयति तथा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपे कारुण्यमयमारे स्थित्वा मोहमेघपटले विनष्टे सति परमात्मा लुप्तस्थावस्थाया वीतरागभेदभावनाज्ञानेन स्व परं च प्रकाशयतीत्येष पश्चादहं-दवस्थारूपकार्यसमयसाररूपेण परिगम्य केवलज्ञानेन स्व परं च प्रकाशयतीत्येष आत्म-

वस्तुस्वभावः संदेहो नास्तीति । अत्र योऽसौ केवलज्ञानान्ननन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपः कार्य-
समयसारः स एवोपादेय इत्यभिप्रायः ॥१०१॥

जिम अंबरि रविराउ अण्णु अण्णु पर पयासइ जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थु-सहाउ
॥१०१॥ जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है, उसी तरह
आत्मा अपने को और पर पदार्थों को प्रकाशित करता है । हे यांगी ! इस विषय में भ्रान्ति मत कर,
ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है । जैसे निरभ्र आकाश में सूर्य का प्रकाश स्व को भी और पर पदार्थों को
भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार वीतरागनिर्विकल्प समाधिरूप कारण समयसार में लीन होकर
मोह रूपी मेघ पटल के विलुप्त हो जाने पर यह आत्मा दृग्गन्तावस्था में वीतराग भेदभावना ज्ञान
में स्वयं को और पर को प्रकाशित करता है, अनन्तर अर्हन्तावस्था रूप कार्य समयसार में परिणत
होकर केवलज्ञान से स्व और पर को प्रकाशित करता है, यह आत्मवस्तु का स्वभाव है, इसमें संदेह
नहीं है । माराण यह है कि जो केवलज्ञानादि अनन्त चतुष्टय रूप व्यक्त कार्य समयसार है, वही
उपादेय है ॥१०१॥

अथास्मिन्नेवार्थे पुनरपि व्यक्त्यर्थं दृष्टान्तमाह—

फिर, इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दृष्टान्त कहते हैं—

तारायणु जलि बिबियउ शिम्मलि दीसइ जेम ।

अण्णए शिम्मलि बिबियउ लोयालोउ बि तेम ॥१०२॥

तारागण जले बिम्बित निर्मले दृश्यते यथा ।

आत्मनि निर्मले बिम्बित लोकालोकमपि तथा ॥१०२॥

तारायणु जलि बिबियउ तारागणो जले बिम्बित प्रतिफलित । कथं भूते जले ।
शिम्मलि दीसइ जेम निर्मले दृश्यते यथा । दाष्टान्तिमाह । अण्णइ शिम्मलि बिबियउ
लोयालोउ बि तेम आत्मनि निर्मले मिथ्यात्वरगादिविकल्पजालरहिते बिम्बितं लोका-
लोकमपि तथा दृश्यत इति । अत्र विशेषव्याख्यानं यदेव पूर्वदृष्टान्तसूत्रे व्याख्यातमत्रापि
तदेव जातव्यम् । कस्मात् । अयमपि तस्य दृष्टान्तस्य दृढीकरणार्थमिति सूत्रतात्-
पर्यर्थः ॥१०२॥

जेम तारायणु शिम्मलि जलि बिबियउ दीसइ तेम शिम्मलि अण्णए लोयालोउ बि बिबियउ
॥१०२॥ जैसे तारागण निर्मल जल में बिम्बित हुए दिखाई देते हैं उसी तरह निर्मल आत्मा में
लोकालोक भी प्रतिबिम्बित होते हैं । मिथ्यात्वरगादिविकल्पजाल से रहित निर्मल आत्मा में सम्पूर्ण
लोकालोक प्रतिभासित होते हैं । पूर्व गाथा में जो विशेष व्याख्यान किया था, वही यहाँ भी जानना ।
यह कथन भी उसी दृष्टान्त को दृढ़ करने के लिए है ॥१०२॥

अथात्मा परश्च येनात्मना ज्ञातेन जायते तमात्मानं स्वसवेदनज्ञानबलेन जानीहीति
कथयति—

जिस आत्मा के ज्ञान लेने पर निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को तू स्व-संवेदनज्ञान के बल से जान, ऐसा कहते हैं—

अप्पु बि पर बि बियाणइ जे अप्पे मुणिएण ।

सो गिय-अप्पा जाणि तुहुं जोइय राण-बलेण ॥१०३॥

आत्मापि पर अपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन ।

त निजात्मान जानीहि त्व योगिन् ज्ञानबलेन ॥१०३॥

अप्पु बि पर बि बियाणइ जे अप्पे मुणिएण आत्मापि परोऽपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन सो गिय अप्पा जाणि तुहुं त निजात्मान जानीहि त्वम् । जोइय राणबलेण हे योगिन्, केन कृत्वा जानीहि । ज्ञानबलेनेति । अयमत्रार्थः । वीतराग-सदानन्दैकस्वभावेन येनात्मना ज्ञातेन स्वात्मा परोऽपि ज्ञायते तमात्मान वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानभावनासमुत्पन्नपरमानन्दमुखरसास्वादेन जानीहि तन्मयी भूत्वा सम्यगनुभवेति भावार्थः ॥१०३॥

जे अप्पे मुणिएण अप्पु बि पर बि बियाणइ, सो गिय-अप्पा जोइय तुहुं राणबलेण जाणि ॥१०३॥ जिस आत्मा को जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उस अपनी आत्मा को हे योगी तू अपने ज्ञानबल से जान । वीतराग सदानन्द स्वभावी जिस आत्मा को जानने से आत्मा और पर पदार्थ जाने जाते हैं, उस आत्मा को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान की भावना से उत्पन्न परमानन्द मुखरस के आस्वाद से जान अर्थात् तन्मयी होकर अनुभव कर । स्वसंवेदनज्ञान ही सार है, यह भावार्थ है ॥१०३॥

अत कारणात् ज्ञान पृच्छति—

अब शिष्य ज्ञान के सम्बन्ध में प्रश्न करता है --

राणु पयासहि परमु महु किं अण्णे बहुएण ।

जेण गियप्पा जाणियइ सामिय एक-खणेण ॥१०४॥

ज्ञान प्रकाशय परम मम किं अन्येन बहुना ।

येन निजात्मा ज्ञायते स्वामिन् एकक्षणेन ॥१०४॥

राणु पयासहि परमु महु ज्ञान प्रकाशय परम मम । किं अण्णे बहुएण किमन्येन ज्ञानरहितेन बहुना । जेण गियप्पा जाणियइ येन ज्ञानेन निजात्मा ज्ञायते, सामिय एकखणेण हे स्वामिन् नियतकालेनैकक्षणेनेति । तथाहि । प्रभाकरभट्टः पृच्छति । किं पृच्छति । हे भगवन् येन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन क्षणमात्रेणैव शुद्धबुद्धैकस्वभावो निजात्मा ज्ञायते तदेव ज्ञान कथय किमन्येन रागादिप्रवर्धकेन विकल्पजालेनेति । अत्र

येनैव ज्ञानेन मिथ्यात्वरगादिविकल्परहितेन निजशुद्धात्मसवित्तिरूपेणान्तर्मुहूर्तेनैव पर-
मात्मस्वरूपं जायते तदेवोपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥१०४॥

साम्प्रिय ! जेरा एककखणेण राण्यप्पा जाणियइ, परमु राणु महु पयासहि अण्णो बहुएण किं
॥१०४॥ हे स्वामिन् ! जिसके द्वारा एक क्षण में निजात्मा जानी जाती है, वह परम ज्ञान मेरे
प्रकाशित करो, अन्य बहुत विकल्पो मे क्या लाभ ? कुछ भी नहीं । भावार्थ-प्रभाकर भट्ट आचार्य-
देव से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी ! जिस वीतराग स्वसवेदनज्ञान से क्षणमात्र में शुद्धबुद्ध स्वभाव
अपनी आत्मा जानी जाती है, वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो, दूसरे विकल्प जालों मे कुछ फायदा
नहीं है क्योंकि ये रागादि की वृद्धि करने वाले हैं । साराण यह है कि मिथ्यात्व रागादि विकल्पो
से रहित तथा निजशुद्ध आत्मानुभवरूप जिस ज्ञान से अन्तर्मुहूर्त मे ही परमात्मा का स्वरूप जाना
जाता है, वही ज्ञान उपादेय है, यह भावार्थ है ॥१०४॥

अत ऊर्ध्वं सूत्रचतुष्टयेन ज्ञानस्वरूप प्रकाशयति—

अब आगे चार दोहासूत्रों मे ज्ञान का स्वरूप प्रकट करते हैं—

अप्पा राणु मुणेहि तुहं जो जाणइ अप्पाणु ।

जीव-पएसहिं तित्तिडउ राणे गयण-पवाणु ॥१०५॥

आत्मान ज्ञान मन्यस्व त्वं य जानाति आत्मानम् ।

जीवप्रदेशे तावन्मात्र ज्ञानेन गगनप्रमाणम् ॥१०५॥

अप्पा राणु मुणेहि तुहं प्रभाकरभट्ट आत्मान ज्ञानं मन्यस्व त्वम् । य किं
करोति । जो जाणइ अप्पाणु य कर्ता जानाति । कम् । आत्मानम् । किंविशिष्टम् ।
जीवपएसहिं तित्तिडउ जीवप्रदेशैस्तावन्मात्र लोकमात्रप्रदेशम् । अथवा पाठान्तरम् ।
'जीवपएसहिं देहसमु' तस्यार्थो निश्चयेन लोकमात्रप्रदेशोऽपि व्यवहारेणैव संहारविस्तार-
धर्मत्वाद्देहमात्र । पुनरपि कथभूतम् आत्मान राणे गयणपवाणु ज्ञानेन कृत्वा
व्यवहारेण गगनमात्र जानीहीति । तद्यथा । निश्चयनयेन मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवल-
ज्ञानपञ्चकादभिन्न व्यवहारेण ज्ञानापेक्षया रूपावलोकनविषये दृष्टिवल्लोकालोकव्यापक
निश्चयेन लोकमात्रासख्येयप्रदेशमपि व्यवहारेण स्वदेहमात्र तमित्थंभूतमात्मानम् आहार-
भयमैथुनपरिग्रहसजास्वरूपप्रभृतिसमस्तविकल्पकल्लोलजालं त्यक्त्वा जानाति यः स पुरुष
एव ज्ञानादभिन्नत्वाज् ज्ञानं भण्यत इति । अत्रायमेव निश्चयनयेन पञ्चज्ञानाभिन्न-
मात्मान जानात्यसौ ध्याता तमेवोपादेय जानीहीति भावार्थ । तथा चोक्तम्—“आभि-
रिगसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एगमेव पदं । सो एसो परमदो जं लहिदुं रिगव्विदि
लहदि ॥” ॥१०५॥

तुहँ अप्पा राणु सुरेहि जो अप्पाणु जीव-पएसहिँ तित्तिडउ राणो गयणपवाणु जाणइ ॥१०५॥ आचार्यदेव कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट ! तुम आत्मा को ही जान जानो । जो ज्ञानरूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोकप्रमाण और ज्ञान से व्यवहारनय से आकाशप्रमाण जानता है । अथवा यहाँ 'देहसमु' ऐसा पाठ भी है—तब ऐसा अर्थ लेना कि निश्चयनय से लोकप्रमाण है और व्यवहारनय से सकोच-विस्तार स्वभाव के कारण शरीरप्रमाण है । निश्चयनय से मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल इन पाँच जानो से अभिन्न तथा व्यवहारनय से ज्ञान की अपेक्षा रूप देखने से नेत्रों की तरह लोक अलोक में व्यापक है । निश्चय से लोकप्रमाण है, असंख्यातप्रदेशी है तो भी व्यवहार से स्वदेहप्रमाण है । ऐसे आत्मा को जो पुरुष आहार-भय-मैथुन-पग्निग्रहरूप आदि समस्त विकल्प तरंगों के समूह को छोड़ कर जानता है, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है । आत्मा और ज्ञान अभिन्न है । यहाँ भावार्थ यह है कि निश्चयनय से पाँच प्रकार के ज्ञानों से अभिन्न अपने आत्मा को जो ध्याता जानता है तुम उसे ही-उसी आत्मा को उपादेय जानो । आचार्य कुन्दकुन्द ने 'समयसार' में कहा भी है — 'मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय-ज्ञान और केवलज्ञान—ये पाँच प्रकार के सम्यग्ज्ञान एक आत्मा के ही स्वरूप हैं । यह ज्ञान सामान्यतया एक है और परमार्थरूप है, इसे प्राप्त करके यह आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है ।' ॥१०५॥

अथ—

अप्पहँ जे वि विभिण्ण वढ ते वि हवँति ए राणु ।

ते तुहँ तिण्ण वि परिहरिवि गियमिँ अप्पु वियाणु ॥१०६॥

आत्मन ये अपि विभिन्ना वत्स तेऽपि भवन्ति न ज्ञानम् ।

तान् त्व श्रीयपि परिहृत्य नियमेन आत्मान विजानीहि ॥१०६॥

अप्पहँ जे वि विभिण्ण वढ आत्मन सकाशाद्येऽपि भिन्ना वत्स ते वि हवँति ए राणु तेऽपि भवन्ति न ज्ञानं, तेन कारणेन तुहँ तिण्ण वि परिहरिवि तान् कर्मतापन्नान् तत्र हे प्रभाकरभट्ट श्रीयपि परिहृत्य । पश्चात्किं कुरु । गियमिँ अप्पु वियाणु निश्चये-नात्मानं विजानीहीति । तद्यथा । सकलविणदैकज्ञानस्वरूपात् परमात्मपदार्थात् निश्चय-नयेन भिन्न श्रीयपि धर्मार्थकामान् त्यक्त्वा वीतरागस्वसवेदनलक्षणे शुद्धात्मानुभूतिज्ञाने स्थित्वात्मान जानीहीति भावार्थ ॥१०६॥

वढ ! अप्पहँ जे वि विभिण्ण ते वि राणु ए हवति । ते तिण्ण वि परिहरिवि गियमिँ अप्पु तुहँ वियाणु ॥१०६॥ हे वत्स ! आत्मा में जो भिन्न भाव है वे भी जान नहीं है, उन धर्म-अर्थ-काम रूप तीनों भावों को छोड़ कर तुम निश्चय में आत्मा को जानो । भावार्थ—निश्चयनय से सब तरफ से निर्मल केवलज्ञानस्वरूप परमात्मपदार्थ में भिन्न तीनों ही धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थों को छोड़ कर वीतरागस्वसवेदन रूप शुद्धात्मानुभवरूप ज्ञान में स्थित होकर आत्मा को जानो ॥१०६॥

अप्पा राणाहँ गम्मु पर राणु वियाणइ जेण ।

तिण्ण वि मित्तिवि जाणि तुहँ अप्पा राणो तेण ॥१०७॥

आत्मा ज्ञानस्य गम्यः परः ज्ञानं विजानाति येन ।

त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि त्वं आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥१०७॥

अप्या साण्हं गम्मु पर आत्मा ज्ञानस्य गम्यो विषयः पर । कोऽर्थः । नियमेन । कस्मात् । साणु वियाणइ जेण ज्ञानं कर्तुं विजानात्यात्मानं येन कारणेन अतः कारणात् तिण्णि वि मिल्लिवि जाणि तुहुं त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट, अप्या साण्हं तेण । क जानीहि । आत्मानम् । केन । ज्ञानेन तेन कारणेनेति । तथाहि । निजशुद्धात्मा ज्ञानस्यैव गम्यः । कस्मादिति चेत् । मतिज्ञानादिकपञ्च-विकल्परहितं यत्परमपदं परमात्मशब्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारण तद्रूपो योऽसौ परमात्मा तमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानगुणेन विना दुर्धरानुष्ठानं कुर्वणा अपि बहवोऽपि न लभन्ते यतः कारणात् । तथा चोक्तम् समयसारे—“साण्हगुणेहि विहीणा एवं तु पदं बहू वि ण लहन्ति । तं गिण्हसु पदमेदं जइ इच्छसि दुक्खपरिमोक्खं ॥”^१ अत्र धर्मार्थ-कामादिसर्वपरद्रव्येच्छां योऽसौ मुञ्चति स्वशुद्धात्मसुखामृते तृप्तो भवति स एव नि-परिग्रहो भण्यते स एवात्मानं जानातीति भावार्थः । उक्तं च—“अपरिग्रहो अणिच्छो भणिओ साणी दु णेच्छदे धम्मं । अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणो तेण सो होवि ॥”^२ ॥१०७॥

अप्या पर साण्हं गम्मु, जेण साणु वियाणइ तेण तुहुं तिण्णि वि मिल्लिवि साण्हं अप्या जाणि ॥१०७॥ आत्मा नियम से ज्ञानगम्य है क्योंकि ज्ञान ही जानता है अतः तुम धर्म-अर्थ-काम इन तीनों ही भावों को छोड़ कर ज्ञान से आत्मा को जानो । विशेष—निजशुद्धात्मा ज्ञान के ही गम्य है क्योंकि मतिज्ञानादिक पाँच विकल्पो से रहित जो परमात्मशब्द का अर्थ परम पद है, वही साक्षात् मोक्ष का कारण है, उस रूप जो यह परमात्मा है उसको वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदनज्ञान के बिना दुर्धर तप करने वाले भी बहुत से जीव नहीं पाते हैं । ऐसा ही कथन श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने ‘समयसार’ में किया है—“हे आत्मन् ! यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्त होना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर क्योंकि ज्ञानगुण से रहित बहुत पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करते रह कर भी इस ज्ञानस्वरूप पद को नहीं प्राप्त होते हैं ॥२०५॥ यहाँ यह कहा है कि जो धर्म-अर्थ-काम आदि सब पर-द्रव्यों की इच्छा को छोड़ता है और स्वशुद्धात्म सुखामृत में तृप्त होता है, वही निर्परिग्रह कहा जाता है और वही आत्मा को जानता है । ‘समयसार’ में कहा भी है—“जानी जीव परिग्रह से रहित है (पर-पदार्थों की ग्रहण किये हुए नहीं होता) क्योंकि वह इच्छा से रहित है, इसी कारण वह पुण्य-कर्म करने की भी इच्छा नहीं करता इसलिए उसके पुण्य का भी परिग्रह नहीं है । वह मात्र ज्ञायक होकर रहता है ।” ॥१०७॥

अथ—

साणिय साणिउ साणिएण साणिउं जा ण मुणेहि ।

ता अण्णारिण साणमउं कि पर बंभु लहेहि ॥१०८॥

ज्ञानिन् ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिन यावत् न जानासि ।

तावद् अज्ञानेन ज्ञानमय किं परं ब्रह्म लभसे ॥१०८॥

साणिय हे ज्ञानिन् साणिउ ज्ञानी निजात्मा साणिएण ज्ञानिना निजात्मना करणभूतेन । कथंभूतो निजात्मा । साणिउ ज्ञानी ज्ञानलक्षणः तमित्थंभूतमात्मानं जाण मुणेहि यावत्कालं न जानासि ता अण्णाणि साणमउं तावत्कालमज्ञानेन मिथ्या-त्तरागादिविकल्पजालेन ज्ञानमयम् । किं परं बंधु लहेहि किं परमुत्कृष्टं ब्रह्मस्वभाव लभसे किं तु नैवेति । तद्यथा । यावत्कालमात्मा कर्ता आत्मानं कर्मतापन्नम् आत्मना करण-भूतेन आत्मने निमित्त आत्मनः सकाशात् आत्मनि स्थितं समस्तरागादिविकल्पजालं मुक्त्वा न जानासि तावत्कालं परमब्रह्मशब्दवाच्यं निर्दोषपरमात्मानं किं लभसे नैवेति भावार्थः ॥१०८॥

साणिय साणिउ साणिएण साणिउं जाण मुणेहि, ता अण्णाणि साणमउं परं बंधु किं लहेहि ॥१०८॥ हे ज्ञानी ! ज्ञानी निजात्मा अपने ज्ञान से ज्ञानलक्षण वाले अपने आत्मा को जब तक नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी होने से ज्ञानमय अपने स्वरूप को कैसे पा सकता है ? अर्थात् कभी नहीं पा सकता । जब तक यह जीवात्मा (कर्ता) अपने आपको अपने आप में अपनी प्राप्ति के लिए आपसे अपने में स्थित होकर और समस्त रागादिविकल्पजाल को छोड़कर स्वयं को नहीं जान ले, तब तक परमब्रह्म निर्दोष परमात्मा को कैसे पा सकता है ? कभी नहीं पा सकता, यह भावार्थ है ॥१०८॥

अथानन्तर सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्थले परलोकशब्दव्युत्पत्त्या परलोकशब्दवाच्य परमात्मानं कथयति—

इसप्रकार चार दोहों में ज्ञान का व्याख्यान करने के बाद आगे चार दोहों में अन्तरस्थल में परलोक शब्द की व्युत्पत्ति कर परलोक शब्द में परमात्मा का ही कथन करते हैं—

जोइज्जइ तिं बंधु परं जाणिज्जइ तिं सोइ ।

बंधु मुणेविणु जेण लहु गम्मिज्जइ परलोइ ॥१०९॥

दृश्यते तेन ब्रह्मा परं जायते तेन स एव ।

ब्रह्म मत्वा येन लघु गम्यते परलोके ॥१०९॥

जोइज्जइ दृश्यते तिं तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा । कोऽसौ दृश्यते । बंधु परं ब्रह्मशब्दवाच्यं शुद्धात्मा । कथंभूतः । परं उत्कृष्टः । अथवा पर इति पाठे नियमेन । न केवलं दृश्यते जाणिज्जइ जायते तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा सोइ स एव शुद्धात्मा । केन कारणेन । बंधु मुणेविणु जेण लहु येन पुरुषेण येन कारणेन वा ब्रह्मशब्दवाच्य-निर्दोषपरमात्मानं मत्वा ज्ञात्वा पश्चात् गम्मिज्जइ परलोइ तेनैव पूर्वोक्तेन ब्रह्मस्वरूपे

परिज्ञानपुरुषेण तेनैव कारणेन वा गम्यते । क्व । परलोके परलोकशब्दवाच्ये परमात्म-
तत्त्वे । किं च । योऽसौ शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण केवलज्ञानदर्शनस्वभावः परमात्मा
स सर्वेषां सूक्ष्मैकेन्द्रियादिजीवानां शरीरे पृथक् पृथग्रूपेण तिष्ठति स एव परमब्रह्मा स
एव परमविष्णुः स एव परमशिवः इति, व्यक्तिरूपेण पुनर्भगवानर्हन्तैव मुक्तिगतसिद्धात्मा
वा परमब्रह्मा विष्णुः शिवो वा भण्यते । तेन नान्यः कोऽपि परिकल्पितः जगद्व्यापी
तथैवैको परमब्रह्मा शिवो वास्तीति । अयमत्रार्थः । यत्रासौ मुक्तात्मा लोकाग्रे तिष्ठति
स एव ब्रह्मलोकः स एव विष्णुलोकः स एव शिवलोको नान्यः कोऽपीति भावार्थः
॥१०६॥ अथ—

ति परं बंभु जोइज्जइ, ति सोइ जाणिज्जइ जेण बंभु मुणेविणु परलोइ लहु गम्मिज्जइ
॥१०६॥ उस कारण से उसी पुरुष से शुद्धात्मा नियम से देखा जाता है, उसी पुरुष से निश्चय से
वही शुद्धात्मा जाना जाता है, जो पुरुष जिस कारण अपना स्वरूप जान कर परमात्मतत्त्व में
शीघ्र ही प्राप्त होता है । भावार्थ—जो यह शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा शक्तिरूप से केवलज्ञान-केवल-
दर्शन स्वभाव है, वही परमात्मा है । वही सूक्ष्म बादर एकेन्द्रियादि जीवों के शरीर में जुदा-जुदा
रहता है और कर्मों से रहित हो जाने पर सिद्ध कहलाता है । यही आत्मा परमब्रह्म, परमविष्णु,
परमशिव शक्तिरूप है और प्रकटरूप से भगवान् अर्हन्त अथवा मुक्तिगत सिद्धात्मा ही परमब्रह्मा
परमविष्णु परमशिव कहे जाते हैं । इनमें भिन्न कोई अन्य परिकल्पित जगद्व्यापी एक परमब्रह्मा,
विष्णु या शिव नहीं है और जहाँ यह मुक्तात्मा लोक के शिखर भाग में ठहरता है, वही ब्रह्मलोक
है, वही विष्णुलोक है, वही शिवलोक है, अन्य कोई नहीं ॥१०६॥

मुणि-वर-विदहं हरि-हरहं जो मणि गिबसइ देउ ।

परहं जि परतर णाणमउ सो बुच्चइ पर-लोउ ॥११०॥

मुनिवरवृन्दानां हरिहराणां यः मनसि निवसति देवः ।

परस्माद् अपि परतरं ज्ञानमयः स उच्यते परलोकः ॥११०॥

मुणिवरविदहं हरिहरहं मुनिवरवृन्दानां हरिहराणां च जो मणि गिबसइ देउ
योऽसौ मनसि निवसति देवः आराध्यः । पुनरपि किंविशिष्टः । परहं जि परतर
णाणमउ परस्मादुत्कृष्टादपि अथवा परहं जि बहुवचनं परेभ्योऽपि सकाशादतिशयेन परः
परतरः । पुनरपि कथंभूतः । ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः सो बुच्चइ परलोउ स
एवगुणविशिष्टः शुद्धात्मा परलोक इत्युच्यते इति । पर उत्कृष्टो वीतरागचिदानन्दैक-
स्वभाव आत्मा तस्य लोकोऽवलोकनं निर्विकल्पसमाधौ वानुभवनमिति परलोकशब्दस्यार्थः,
अथवा लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन् परमात्मस्वरूपे यस्य केवलज्ञानेन वा
स भवति लोकः परश्चासौ लोकश्च परलोकः व्यवहारेण पुनः स्वर्गपितृवर्गलक्षणः पर-

लोको भण्यते । अत्र योऽसौ परलोकशब्दवाच्य परमात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥११०॥

जो वेड मुणिवरखिहँ हरि-हरहं मणि शिवसइ, सो परहँ जि परतर शाणमउ पर-लोउ बुच्चइ ॥११०॥ जो आत्मदेव मुनीश्वरो के समूह के तथा इन्द्र वा वासुदेव रुद्रो के चित्त में रहता है, वह उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट ज्ञानमयी परलोक कहा जाता है । पर अर्थात् उत्कृष्ट वीतरागचिदा-नन्द शुद्ध स्वभाव आत्मा, उसका लोक अर्थात् अवलोकन निर्विकल्पसमाधि में अनुभवत, यह परलोक शब्द का अर्थ है । अथवा जिसके परमात्मस्वरूप में या केवलज्ञान में जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक होता है और श्रेष्ठ उत्कृष्ट लोक परलोक है । व्यवहारनय की अपेक्षा स्वर्ग-मोक्ष को परलोक कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि यहाँ परलोक शब्द से वाच्य जो परमात्मा है, वही उपादेय है ॥११०॥

अथ—

अब ऐसा कहते हैं कि जिसका मन निज आत्मा में बस रहा है, वही जानी जीव परलोक है—

सो पर बुच्चइ लोउ पर जसु मइ तित्थु बसेइ ।

जहिँ मइ तहिँ गइ जीवह जि शियमें जेण हवेइ ॥१११॥

स पर उच्यते लोक पर यस्य मति तत्र वसति ।

यत्र मति तत्र गति जीवस्य एव नियमेन येन भवति ॥१११॥

सो पर बुच्चइ लोउ पर स पर नियमेनोच्यते लोको जन । कथभूतो भण्यते । पर उत्कृष्ट । स क । जसु मइ तित्थु बसेइ यस्य भव्यजनस्य मतिर्मनश्चित्त तत्र निज-परमात्मस्वरूपे वसति विषयकषायविकल्पजालत्यागेन स्वमवेदनसवित्तिस्वरूपेण स्थिरी-भवतीति । यस्य परमात्मतत्त्वे मतिस्निष्ठति स कस्मात्परो भवतीति चेत् जहिँ मइ तहिँ जीवहं जि शियमें जेण हवेइ येन कारणेन यत्र स्वशुद्धात्मस्वरूपे मतिस्तत्रैव गति । कस्यैव । जीव-जीवस्यैव अथवा बहुवचनपक्षे जीवानामेव निश्चयेन भवतीति । अयमत्र भावार्थः । यद्यार्तरौद्राधीनतया स्वशुद्धात्मभावनाच्युतो भूत्वा परभावेन परिणमति तदा दीर्घसमारी भवति, यदि पुनर्निश्चयस्त्वनत्रयात्मके परमात्मतत्त्वे भावना करोति तर्हि निर्वाण प्राप्नोति इति ज्ञात्वा सर्वरागादिविकल्पत्यागेन तत्रैव भावना कर्तव्येति ॥१११॥ अथ—

जसु मइ तित्थु बसेइ सो पर पर लोउ बुच्चइ, जेण जहिँ मइ तहिँ जीवह गइ जि शियमें हवेइ ॥१११॥ जिस भव्यजीव की बुद्धि उस निज परमात्मस्वरूप में बस रही है यानी विषय-कषाय-विकल्प-जाल के त्याग से स्वसवेदन-ज्ञान स्वरूप से स्थिर हो रही है, वह पुरुष निश्चय से उत्कृष्ट जन कहा जाता है क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही जीव की गति निश्चय से होती है । शुद्धात्मस्वरूप

मे जिस जीव की बुद्धि हो उसकी वंसी ही गति होती है अर्थात् उसको निज पद की प्राप्ति होती है । जो आसंध्यान, रौद्रध्यान की आधीनता से अपने शुद्धात्म की भावना से रहित हुआ रागादिक पर-भावरूप परिणामन करता है, वह दीर्घसंसारी होता है और जो निश्चयरत्नत्रयात्मक परमात्मतत्त्व मे भावना करता है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है । ऐसा जान कर सब रागादिविकल्पो का त्याग कर उसी परमात्मतत्त्व की भावना करनी चाहिए ॥१११॥

**जहिं मइ तहिं गइ जीव तुहुं मरणु वि जेण लहेहि ।
तें परबंभु मुएवि मइं मा पर-दव्वि करेहि ॥११२॥**

यत्र मतिः तत्र गति जीव त्व मरणमपि येन लभसे ।
तेन परब्रह्म मुक्त्वा मति मा परद्रव्ये कार्षी ॥११२॥

जहिं मइ तहिं गइ जीव तुहुं मरणु वि जेण लहेवि यत्र मतिस्तत्र गति । हे जीव त्वं मरणेन कृत्वा येन कारणेन लभसे ते परबंभु मुएवि मइं मा परदव्वि करेहि तेन कारणेन परब्रह्मशब्दवाच्य शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन टङ्कोत्कीर्णज्ञायकस्वभाव वीतरागसदानन्दैकमुखामृतरसपरिणत निजशुद्धात्मतत्त्व मुक्त्वा मतिं चित्त परद्रव्ये देहमगादिषु मा कार्षीरिति तात्पर्यार्थ ॥११२॥ एव सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्थले परलोकशब्दव्युत्पत्त्या परलोकशब्दवाच्यस्य परमात्मनो व्याख्यान गतम् ।

जीव ! जहिं मइ तहिं गइ जेण तुहुं मरणु वि लहेहि ते परबंभु मुएवि परदव्वि मइं मा करेहि ॥११२॥ हे जीव ! जहाँ तेरी मति है वही तेरी गति है, उसको जिस कारण से तू मर कर पावेगा, इसलिए तू परब्रह्म को छोड़कर पर-द्रव्य मे बुद्धि मन लगा । शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से टकोत्कीर्ण ज्ञायक-स्वभाव, वीतराग, सदाआनन्दरूप, अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख रूप, अमृतरसतृप्त ऐसे निज शुद्धात्मतत्त्व को छोड़कर अपने चित्त को परद्रव्य में—द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म मे या देहादि परिग्रहों मे मत लगा, यह भावार्थ है ॥११२॥ इस प्रकार चार दोहो सूत्रों से अन्तरस्थल मे परलोक शब्द की व्युत्पत्ति मे परलोक शब्द का अर्थ परमात्मा करने वाला व्याख्यान किया ।

तदनन्तर कि तत् परद्रव्यमिति प्रश्ने प्रत्युत्तर ददाति—

अब, वह परद्रव्य क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्युत्तर देते हैं—

**जं गियदव्वहं भिणु जडु तं पर-दव्वु वियारिण ।
पुगलु धम्माधम्मु राहु कालु वि पंचमु जाणि ॥११३॥**

यत् निजद्रव्याद् भिन्नं जडं तत् परद्रव्य जानीहि ।
पुद्गलः धर्माधर्मः नभः काल अपि पञ्चम जानीहि ॥११३॥

जमित्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । जं यत् गियदव्वहं निज-

द्रव्यात् भिण्णु भिन्न पृथग्भूतं जडं जडं तं तत् परद्रव्यं वियाणि परद्रव्यं जानीहि । तच्च किम् । पुग्गलु धम्माधम्मु एह पुद्गलधर्माधर्मनभोरूपं कालु वि कालमपि पंचमु जाणि पञ्चमं जानीहीति । अनन्तचतुष्टयस्वरूपान्निजद्रव्याद्बाह्यं भावकर्मद्रव्यकर्मनो-
कर्मरूपं जीवसंबद्धं शेष पुद्गलादिपञ्चभेद यत्सर्वं तद्वेयमिति ॥११३॥

जं पियवद्वहं भिण्णु जडं तं परद्रव्यं वियाणि । पुग्गलु धम्माधम्मु एह कालु वि पंचमु जाणि ॥११३॥ जो निज आत्मद्रव्य से भिन्न जड पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो । पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और पाँचवें कालद्रव्य को परद्रव्य जानो । अनन्त चतुष्टय स्वरूप निज आत्मद्रव्य से भिन्न अनादि से जीव से सम्बद्ध भाव कर्म रूप रागादिक, द्रव्यकर्मरूप ज्ञानावरणादि आठ कर्म और नोकर्मरूप शरीरादिक को तथा पुद्गलादि पाँच भेदों को हेय जानो । आत्मतत्त्व ही उपादेय है ॥११३॥

अथ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरन्तर्मुहूर्तेनापि कर्मजालं दहतीति ध्यानसामर्थ्यं दर्शयति—

अब, वीतरागनिर्विकल्प समाधि एक अनन्तर्मुहूर्त में कर्मजाल को जला डालती है, ध्यान की ऐसी शक्ति है, सो दिखाते हैं—

जइ रिग्विसद्धुं वि कु वि करइ परमप्पइ अणुराउ ।

अग्गि-कणी जिम कट्टु-गिरी उहइ असेसु वि पाउ ॥११४॥

यदि निमिषार्धमपि कोऽपि करोति परमात्मनि अनुरागम् ।

अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिं दहति अशेषमपि पापम् ॥११४॥

जइ इत्यादि । जइ रिग्विसद्धुं वि यदि निमिषार्धमपि कु वि करइ कोऽपि कश्चित् करोति । किं करोति । परमप्पइ अणुराउ परमात्मन्यनुरागम् । तदा किं करोति । अग्गिकणी जिम कट्टुगिरी अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिं दहति तथा उहइ असेसु वि पाउ दहत्यशेष पापमिति । तथाहि—ऋद्धिगौरवरमगौरवकवित्ववादित्व-
गमकत्ववागित्वचतुर्विधशब्दगौरवस्वरूपप्रभृतिसमस्तविकल्पजालत्यागरूपेण महावातेन प्रज्वलिता निजशुद्धात्मतत्त्वध्यानाग्निकणिका स्तोकाग्निकेन्धनराशिभिवान्तर्मुहूर्तेनापि चिरसंचितकर्मराशिं दहतीति । अत्रैवविधं शुद्धात्मध्यानसामर्थ्यं ज्ञात्वा तदेव निरन्तरं भावनीयमिति भावार्थः ॥११४॥

जइ कु वि रिग्विसद्धुं वि परमप्पइ अणुराउ करइ, जिम अग्गिकणी कट्टु-गिरी उहइ, असेसु वि पाउ ॥११४॥ जो कोई आधे निमेष मात्र भी परमात्मा में अनुराग करे तो जैसे अग्निकणिका काष्ठ के पहाड़ को जला देती है, उमी तरह सम्पूर्ण पापों को जला डाले । आबार्थ—ऋद्धि का गर्व, रसायन का गर्व अर्थात् पाप आदि धातुओं के भस्म करने का मद अथवा नव-रस के जानने का गर्व,

कवित्व का मद, वाद में जीतने का मद, शास्त्र की टीका लिखने का मद, शास्त्र के व्याख्यान का मद, इन चार तरह के शब्द गौरव स्वरूप आदि समस्त विकल्प जालो के त्याग रूप प्रचण्ड पवन से प्रज्वलित, निज शुद्धात्मतत्त्व के ध्यान रूप अग्नि की कणी अन्तर्मुहूर्त में ही चिर-संचित कर्मराशि को जला डालती है जैसे अग्नि की कणी ईन्धन के ढेर को शीघ्र जला देती है। भावार्थ यह है कि शुद्धात्मा के ध्यान की ऐसी सामर्थ्य जान कर सदैव उसी ध्यान की भावना करनी चाहिए ॥११४॥

अथ हे जीव चिन्ताजालं मुक्त्वा शुद्धात्मस्वरूपं निरन्तर पश्येति निरूपयति—

अब, हे जीव ! चिन्ताओं को छोड़ कर शुद्धात्म स्वरूप का निरन्तर अवलोकन कर, ऐसा कहते हैं—

मेल्लिवि सयल अबक्खडी जिय गिच्छित्तउ होइ ।

चित्तु गिवेसहि परमपए देउ गिरंजणु जोइ ॥११५॥

मुक्त्वा सकला चिन्ता जीव निश्चिन्त भूत्वा ।

चित्त निवेशय परमपदे देव निरञ्जन पश्य ॥११५॥

मेल्लिवि इत्यादि । मेल्लिवि मुक्त्वा सयल समस्तं अबक्खडी देशभाषया चिन्ता जिय हे जीव गिच्छित्तउ होइ निश्चिन्तो भूत्वा । कि कुरु । चित्तु गिवेसहि चित्तं निवेशय धारय । क्व । परमपए निजपरमात्मपदे । पश्चात् कि कुरु । देउ गिरंजणु जोइ देव निरञ्जन पश्येति । तद्यथा । हे जीव दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षास्वरूपाप-ध्यानादि समस्तचिन्ताजाल मुक्त्वा निश्चिन्तो भूत्वा चित्तं परमात्मस्वरूपे स्थिर कुरु, तदनन्तर भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्माञ्जनरहित देवं परमाराध्य निजशुद्धात्मान ध्यायेति भावार्थः । अपध्यानलक्षणं कथ्यते—‘बन्धवधच्छेदादेर्द्वेषाद्वागाच्च परकलत्रादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥’ ॥११५॥

जिय सयल अबक्खडी मेल्लिवि गिच्छित्तउ होइ चित्तु परमपए गिवेसहि, गिरंजणु देउ जोइ ॥११५॥ हे जीव ! सम्पूर्णं चिन्ताओं का परित्याग कर निश्चित होकर तू अपने चित्त को परम पद में लगा और निरजनदेव को देख । हे जीव ! देखे-सुने और भोगे हुए भोगों की बाछा रूप पापध्यानादि समस्त चिन्ताजाल को छोड़ कर निश्चिन्त हो कर अपने चित्त को परमात्म स्वरूप में स्थिर कर । तदनन्तर भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म रूप अञ्जन से रहित निरजनदेव परमाराध्य निज शुद्धात्मा का ध्यान कर, यह भावार्थ है । पापध्यान या अपध्यान का लक्षण कहा है—निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिनशासन में उमें अपध्यान कहते हैं जो द्वेष से पर को मारने का, बाँधने का अथवा छेदने का चिन्तन करे और राग भाव से परस्त्री आदि का चिन्तन करे ॥११५॥

अथ शिवशब्दवाच्ये निजशुद्धात्मनि ध्याते यत्मुखं भवति तत्सूत्रत्रयेण प्रति-पादयति—

अब, शिव शब्द से कहे गये निज शुद्धात्मा के ध्यान करने पर जो सुख होता है, उस सुख का तीन दोहामूत्रों में वर्णन करते हैं—

जं सिख-वंसणि परम-सुहु पावहि भाणु करंतु ।

तं सुहु भुवणि वि अत्थि एवि मेल्लिवि देउ अणंतु ॥११६॥

यत् शिवदर्शने परममुख प्राप्नोषि ध्यानं कुर्वन् ।

तत् सुखं भुवनेऽपि अस्ति नैव मुक्त्वा देव अनन्तम् ॥११६॥

जमित्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते—जं यत् सिखदंसणि स्वशुद्धा-
त्मदर्शने परमसुहु परममुख पावहि प्राप्नोषि हे प्रभाकरभट्ट । किं कुर्वन् सन् । भाणु
करंतु ध्यातं कुर्वन् सन् तं सुहु तत्पूर्वोक्तमुख भुवणि वि भुवनेऽपि अत्थि एवि अस्ति
नैव । किं कृत्वा । मेल्लिवि मुक्त्वा । कम् । देउ देवम् । कथंभूतम् । अणंतु अनन्त-
शब्दवाच्यपरमात्मपदार्थमिति । तथाहि—शिवशब्देनात्र विशुद्धज्ञानस्वभावो निज-
शुद्धात्मा ज्ञातव्य तस्य दर्शनमवलोकनमनुभवनं तस्मिन् शिवदर्शनेन परममुखं निज-
शुद्धात्मभावोत्पन्नवीतरागपरमाह्लादरूपलभसे । किं कुर्वन् सन् । वीतरागनिर्विकल्पत्रि-
गुप्तिसमाधिं कुर्वन् । इत्थंभूतं सुखं अनन्तशब्दवाच्यं योऽसौ परमात्मपदार्थस्तत् मुक्त्वा
त्रिभुवनेऽपि नास्तीति । अयमत्रार्थः । शिवशब्दवाच्यो योऽसौ निजपरमात्मा स एव
रागद्वेषमोहपरिहारेण ध्यातः सन्ननाकुलत्वलक्षणं परमसुखं ददाति नान्यत् । कोऽपि शिव-
नामेति पुरुषः ॥११६॥ अथ—

जं भाणु करतु सिख दंसणि परम-सुहु पावहि तं सुहु भुवणि वि अणंतु देउ मेल्लिवि एवि
अत्थि ॥११६॥ ध्यान करते हुए, निज शुद्धात्मा के अवलोकन में जो परम सुख हे प्रभाकरभट्ट । तू
पा सकता है, वह सुख तीन लोक में भी परमात्म द्रव्य के सिवाय कहीं नहीं है । शिव शब्द से यहाँ
विशुद्ध ज्ञान स्वभाव निज शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए । उसका जो दर्शन, अवलोकन, अनुभवन है,
उसमें आत्मदर्शने से निजशुद्धात्मभावना से उत्पन्न वीतराग परम आह्लादरूप परम सुख तू प्राप्त
करता है । क्या करते हुए प्राप्त करता है ? वीतरागनिर्विकल्प त्रिगुप्ति समाधि करने हुए । इस
प्रकार का सुख जो अनन्त शब्द से वाच्य है वह परमात्म तत्त्व ही है, उसे छोड़ कर तीन लोक में
अन्य कोई नहीं है । सारांश यह है कि शिव नाम वाला जो निज परमात्मा है, वही रागद्वेष मोह के
त्यागपूर्वक ध्यान किए जाने पर अनाकुल लक्षण वाला परम सुख प्रदान करता है, अन्य कोई शिव
नाम का पुरुष नहीं है जो सुख देता हो ॥११६॥

जं मुणि लहइ अणंत-सुहु गिय-अप्पा भायंतु ।

तं सुहु इवु वि एवि लहइ देविहं कोडि रमंतु ॥११७॥

यत् मुनि लभते अनन्तसुखं निजात्मानं ध्यायन् ।

तत् सुखं इन्द्रोऽपि नैव लभते देवीनां कीटि रम्यमाणं ॥११७॥

जमित्यादि । जं यत् मुनिः मुनिस्तपोधनः लहइ लभते अणंतसुहु अनन्तसुखम् । किं कुर्वन् सन् । एण्यअप्पा भायंतु निजात्मानं ध्यायन् सन् तं सुहु तत्पूर्वोक्तं सुख इंदु बि एखि लहइ इन्द्रोऽपि नैव लभते । किं कुर्वन् सन् । देविहिं कोडि रमंतु देवीनां कोटि रमयन् अनुभवन्निति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितः स्वशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दसहितो मुनिर्यत्सुखं लभते तदेवेन्द्रादयोऽपि न लभन्त इति । तथा चोक्तम्—“बह्यमाने जगत्यस्मिन्महता मोहबह्विना । विमुक्तविषयासंगाः सुखायन्ते तपोधनाः” ॥११७॥

एण्य अप्पा भायंतु मुनि ज अणंत सुहु लहइ, तं सुहु इंदु बि देविहिं कोडि रमंतु एखि लहइ ॥११७॥ अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए मुनि जिस अनन्तसुख को प्राप्त करते हैं, उस सुख को कगोड़ो देवियों के साथ रमण करता हुआ इन्द्र भी नहीं पाता है । भावार्थ—बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से रहित मुनि निज शुद्धात्मा की भावना में उत्पन्न हुआ वीतराग परमानन्द सहित जो सुख प्राप्त करता है, वह सुख इन्द्रादिक भी नहीं प्राप्त करते । कहा भी है—“महामोहरूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत् में विषयमुखों के मग का परित्याग करने वाले तपस्वी ही मुखी हैं ।” ॥११७॥

अप्पा-वंसरिण जिणवरहं जं सुहु होइ अणंतु ।

तं सुहु लहइ विराउ जिउ जाणंतउ सिउ संतु ॥११८॥

आत्मदर्शने जिनवराणा यत् सुखं भवति अनन्तम् ।

तत् सुखं लभते विराग जीव जानन् शिवं शान्तम् ॥११८॥

अप्पा इत्यादि । अप्पावंसरिण निजशुद्धात्मदर्शने जिणवरहं च्छद्मस्थावस्थायां जिनवराणां जं सुहु होइ अणंतु यत्सुखं भवत्यनन्तं तं सुहु तत्पूर्वोक्तसुखं लहइ लभते । कोऽसौ । विराउ जिउ वीतरागभावनापरिणतो जीव । किं कुर्वन् सन् । जाणंतउ जानन्ननुभवन् सन् । कम् । सिउ शिवशब्दवाच्य निजशुद्धात्मस्वभावम् । कथभूतम् । संतु शान्तं रागादिविभावरहितमिति । अयमत्र भावार्थः । दीक्षाकाले शिवशब्दवाच्यस्वशुद्धात्मानुभवने यत्सुखं भवति जिनवराणां वीतरागनिर्विकल्पममाधिरतो जीवस्तत्सुखं लभत इति ॥११८॥

अप्पा वंसरिण जिणवरहं जं अणंतु सुहु होइ तं सुहु विराउ जिउ सिउ संतु जाणंतउ लहइ ॥११८॥ निज शुद्धात्मा के दर्शन में (मुनि अवस्था में) जिनवरों के जो अनन्त सुख होता है, वह सुख विरक्त जीव (मुनि) निज शुद्धात्म स्वभाव को तथा रागादि विभावरहित शान्तभाव को जानते हुए प्राप्त करता है । भावार्थ—दीक्षा के समय जिनवरदेव निज शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए जो निर्विकल्प सुख प्राप्त करते हैं, वही मुख वीतराग निर्विकल्प समाधि में रत जीव (विरक्त मुनि) प्राप्त करते हैं ॥११८॥

अथ कामक्रोधादिपरिहारेण शिवशब्दवाच्य परमात्मा दृश्यत इत्यभिप्रायं मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं कथयन्ति—

अब, काम-क्रोधादि के परिहार में शिवशब्द में वाच्य परमात्मा दृष्टिगत होता है, ऐसा अभिप्राय मन में रख कर यह सूत्र कहते हैं—

जोइय रिय-मणि रिम्मलए पर दीसइ सिउ संतु ।

अंबरि रिम्मलि घर-रहिए भाणु जि जेम फुरंतु ॥११६॥

योगिन् निजमनसि निर्मले पर दृश्यते शिव ज्ञान्ति ।

अम्बरे निर्मले घनरहिते भानु इव यथा स्फुरन् ॥११६॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् रियमणि निजमनसि । कथभूते । रिम्मलए निर्मले पर नियमेन दीसइ दृश्यते । कोऽसौ । कर्मतापन्न सिउ शिवशब्द-वाच्यो निजपरमात्मा । कथभूत । संतु ज्ञान्ति रागादिरहित । दृष्टान्तमाह । अम्बरे आकाशे । कथभूते । रिम्मलि निर्मले । पुनरपि कथभूते । घररहिए घनरहिते । क इव । भाणु जि भानुरिव यथा । कि कुर्वन् । फुरंतु स्फुरन् प्रकाशमान इति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यथा घनघटाटोपविघटने सति निर्मलाकाशे दिनकर प्रकाशते तथा शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतानां कामक्रोधादिविकल्परूपघनानां विनाशे सति निर्मल-चिन्ताकाशे केवलज्ञानाद्यनन्तगुणकरकलित निजशुद्धात्मादित्य प्रकाश करोतीति ॥११६॥

जोइय ! रिम्मलए रिय मणि सिउ संतु पर दीसइ । जेम घररहिए रिम्मलि अंबरि भाणु जि फुरंतु ॥११६॥ हे योगी ! निर्मल अपने मन में निज परमात्मा रागादि रहित, नियम में उमी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार बादलों में रहित निर्मल स्वच्छ आकाश में सूर्य प्रकाशमान दिखाई देता है । जैसे बादलों के घटाटोप के विघटित होने पर निर्मल आकाश में दिनकर प्रकाशित होता है वैसे ही शुद्धात्मा की अनुभूति के विपरीत काम-क्रोधादि विकल्प रूप में घां के नष्ट हो जाने पर निर्मल चित्त रूपी आकाश में केवलज्ञानादि अनन्त गुण रूपी किरगों में मुशोभित निज शुद्धात्मा रूपी सूर्य प्रकाशित होता है ॥११६॥

अथ यथा मलिने दर्पणे रूपं न दृश्यते तथा रागादिमलिनचित्ते शुद्धात्मस्वरूपं न दृश्यत इति निरूपयति—

अब कहते हैं कि जैसे मलिन दर्पण में प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, उमी प्रकार रागादि से मलिन चित्त में शुद्धात्मस्वरूप नहीं दिखाई देता—

राएँ रंगिए हियवडए देउ रा दीसइ संतु ।

दप्पणि महलए बिबु जिम एहउ जाणि रिभंतु ॥१२०॥

रागेन रञ्जिते हृदये देवः न दृश्यते शान्तः ।

दर्पणे मलिने बिम्बे यथा एतत् जानीहि निश्चिन्तम् ॥१२०॥

राएं इत्यादि । राएं रंगिए हियबडए रागेन रञ्जिते हृदये देउ रा बीसइ देवो न दृश्यते । किंविशिष्टः संतु शान्तो रागादिरहितः । दृष्टान्तमाह । बप्पण मइलए दर्पणे मलिने बिंबु जिम बिम्बे यथा एहउ एतत् जानीहि हे प्रभाकरभट्ट एणभंतु निश्चिन्तं यथा भवतीति । अयमत्राभिप्रायः । यथा मेघपटलप्रच्छादितो विद्यमानोऽपि सहस्रकरो न दृश्यते तथा केवलज्ञानकिरणैर्लोकालोकप्रकाशकोऽपि कामक्रोधादिविकल्पमेघप्रच्छादितः सन् देहमध्ये शक्तिरूपेण विद्यमानोऽपि निजशुद्धात्मा दिनकरो न दृश्यते इति ॥१२०॥

राएँ रंगिए हियबडए संतु देउ रा बीसइ जिम मइलए बप्पण बिंबु, एहउ एणभंतु जाणि ॥१२०॥ राग से रजित हृदय मे शान्त-रागादिरहित देव नहीं दिखाई देता, जैसे कि मैले दर्पण मे प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता । हे प्रभाकरभट्ट ! यह बात तू सन्देहरहित जान । अभिप्राय यह है कि जैसे मेघसमूह मे आच्छादित होने के कारण आकाश मे विद्यमान भी सूर्य नहीं दिखाई देता वैसे ही केवलज्ञान रूपी किरणों से लोकालोक का प्रकाशक होते हुए भी, देह मे शक्तिरूप से विद्यमान भी निज शुद्धात्म रूप मूर्धे काम-क्रोधादि विकल्प मेघों से ढका होने पर दिखाई नहीं देता ॥१२०॥

अथानन्तर विषयासक्तानां परमात्मा न दृश्यत इति दर्शयति—

अत्र कहते हैं कि विषयासक्तों को परमात्मा दिखाई नहीं देता—

जसु हरिणच्छी हियबडए तसु रावि बंभु बियारि ।

एक्कहिं केम समंति वढ बे खंडा पडियारि ॥१२१॥

यस्य हरिणाक्षी हृदये तस्य नैव ब्रह्म विचार्य ।

एकस्मिन् कथं समायातौ वत्स द्वौ खड्गौ प्रत्याकारे (?) ॥१२१॥

जसु इत्यादि । जसु यस्य पुरुषस्य हरिणच्छी हरिणाक्षी स्त्री हियबडए हृदये वसतीति क्रियाध्याहारः, तसु तस्य रावि नैवास्ति । कोऽसौ । बंभु ब्रह्मशब्दवाच्यो निज-परमात्मा बियारि एव विचारय त्वं हे प्रभाकरभट्ट । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह । एक्कहिं केम एकस्मिन् कथं समंति सम्यग्भिमाते सम्यगवकाशं कथं लभेते वढ बत बे खंडा द्वौ खड्गौ असी । क्वाधिकरणभूते । पडियारी प्रतिकारे (?) कोशशब्दवाच्ये इति । तथाहि । वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिसंजातानां कुलत्वलक्षणपरमानन्दसुखामृतप्रतिबन्धकैराकुल-त्वोत्पादकैः स्त्रीरूपावलोकनचिन्तादिसमुत्पन्नहावभावविभ्रमविलासविकल्पजालैर्मूर्च्छिते वासिते रञ्जिते परिणते चित्ते त्वेकस्मिन् प्रतिहारे (?) खड्गद्वयवत्परमब्रह्मशब्दवाच्य-

निजशुद्धात्मा कथमवकाशं लभते न कथमपीति भावार्थः । हावभावविभ्रमविलासलक्षण कथ्यते । “हावो मुखविकारः स्याद्भावश्चित्तोत्थ उच्यते । विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विभ्रमो भ्रूयुगान्तयोः ।” ॥१२१॥

जसु हियबडए हरिराख्खी तमु बंभु राखि, वढ वियारि; एक्कहिँ पडियारि केम बे खंडा समंति ॥१२१॥ जिसके हृदय में मृगनयनी (स्त्री) बस रही है, उसके अपना शुद्धात्मा नहीं है अर्थात् उसे शुद्धात्मा का दर्शन नहीं होता, हे वत्स प्रभाकरभट्ट । तू विचार कर कि एक म्यान में दो तलवारे कैसे समा सकती है ? भावार्थ—वीतराग निर्विकल्प परम समाधि में उत्पन्न अनाकुलता रूप परम आनन्द अतीन्द्रिय मुख्यरूप अमृत है, उसको रोकने वाले तथा आकुलता पैदा करने वाले जो स्त्री रूप के देखने की अभिलाषादि में उत्पन्न हुए हाव-भाव-विभ्रम-विलासरूप विकल्प समूह है उनसे मूर्छित, रजित, परिणत चित्त में ब्रह्म (निज शुद्धात्मा) का रहना कैसे हो सकता है, जैसे कि एक म्यान में दो तलवारे कैसे रह सकती है । कदापि नहीं रह सकती । हाव-भाव-विभ्रम-विलास का लक्षण कहते हैं—“हाव मुख के विकार हैं, भाव चित्त के विकार हैं और विलास-विभ्रम नेत्रों और भीहो में उत्पन्न विकार जानने चाहिए ।” ॥१२१॥

अथ रागादिरहिते निजमनसि परमात्मा निवसतीति दर्शयति—

अब कहते हैं कि रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है -

गिय-मणि रिम्मलि रागियहँ रिक्सइ देउ अणाइ ।

हंसा सरवरि लीणु जिम महु एहउ पडिहाइ ॥१२२॥

निजमनसि निर्मले जानिना निवसति देव अनादि ।

हम सरोवरे लीन यथा मम ईदृश प्रतिभाति ॥१२२॥

गियमणि इत्यादि । गियमणि निजमनसि । किविशिष्टे । रिम्मलि निर्मले रागादिमलरहिते । केषां मनसि । रागियहं जानिना रिक्सइ निवसति । कोऽमौ । देउ देव आराध्यः किविशिष्ट । अणाइ अनादि । क इव कुत्र । हंसा सरवरि लीणु जिम हंस सरोवरे लीनो यथा हे प्रभाकरभट्ट महु एहउ पडिहाइ ममैव प्रतिभातीति । तथाहि । पूर्वसूत्रकथितेन चित्ताकुलोत्पादकेन स्त्रीरूपावलोकनसेवनचिन्तादिसमुत्पन्नेन रागादिकल्लोलमालाजालेन रहिते निजशुद्धान्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानसहजसमुत्पन्नवीतराग-परममुखसुधारमस्वरूपेण निर्मलनीरेण पूर्णं वीतरागस्वसवेदनजनितमानससरोवरे परमात्मा लीनस्तिष्ठति । कथभूतः । निर्मलगुणामादृश्येन हंस इव हंसपक्षी इव । कुत्र प्रसिद्ध । सरोवरे । हंस इवेत्यभिप्रायो भगवता श्रीयोगीन्द्रदेवानाम् ॥१२२॥

रागियहँ रिम्मलि गियमणि अणाइ देउ रिक्सइ । जिम सरवरि लीणु हंसा, महु एहउ पडिहाइ ॥१२२॥ जानियो के रागादि मन रहित निज मन में अनादि देव-आराध्य शुद्धात्मा निवास

कर रहा है। जैसे सरोवर में लीन हुआ हंस रहता है। ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। आचार्य-पूर्व दोहे में कथित, चित्त की आकुलता को उपजाने वाले स्त्रीरूप के दर्शन सेवन चिन्तन आदि से समुत्पन्न रागादि तरंगों के समूह से रहित, निजशुद्धात्मद्रव्य का सम्यक् श्रद्धान, स्वाभाविक ज्ञान, उससे उत्पन्न वीतरागपरमसुख रूप अमृत रस रूपी निर्मल नीर से परिपूर्ण ज्ञानियों के वीतराग स्वा-
नुभव जनित मानसरोवर में परमात्मा रूपी हंस निरन्तर रहता है। निर्मल गुणों की समानता के कारण वह आत्मदेव हंस के समान है। हंस मानसरोवर में रहते हैं वैसे ही ब्रह्म का निवास-स्थान ज्ञानियों का निर्मल चित्त है ॥१२२॥

उक्तं च--

देउ ए देउले एवि सिलए एवि लिप्पइ एवि चित्ति ।

अखउ एिरंजणु एणणमउ सिउ संठिउ समच्चित्ति ॥१२३॥

देव न देवकुले नैव शिलायां नैव लेप्ये नैव चित्रे ।

अक्षयः निर्गञ्जन ज्ञानमय शिव संस्थित समचित्ते ॥१२३॥

देउ इत्यादि । देउ देवः परमाराध्यः एण नास्ति कस्मिन् कस्मिन् नास्ति । देउले देवकुले देवतागृहे एवि सिलए नैव शिलाप्रतिमाया, एवि लिप्पइ नैव लेपप्रतिमायां, एवि चित्ति नैव चित्रप्रतिमायाम् । तर्हि क्व तिष्ठति । निश्चयेन अखउ अक्षयः एिरंजणु कर्मा-
ञ्जनरहित । पुनरपि किविशिष्ट । एणणमउ ज्ञानमय केवलज्ञानेन निर्वृत्तः सिउ शिवशब्द वाच्यो निजपरमात्मा । एवगुणविशिष्टः परमात्मा देव इति । संठिउ संस्थित समचित्ति समभावे समभावपरिणतमनसि इति । तद्यथा । यद्यपि व्यवहा-
रेण धर्मवर्तनानिमित्त स्थापनारूपेण पूर्वोक्तगुणलक्षणो देवो देवगृहादौ तिष्ठति तथापि निश्चयेन शत्रुमित्रमुखदुःखजीवितमरणादिसमत्वारूपे वीतरागसहजानन्दैकरूपपरमात्म-
तत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मकसमचित्ते समशब्दवाच्य परमात्मा तिष्ठतीति भावार्थः ॥ तथा चोक्त समचित्तपरिणतश्रमगुणलक्षणम्—“समसत्तुबंभुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसंणिवसमो । समलोहकंचणो वि य जीवियमरणे समो समणो ॥” ॥१२३॥ इत्येकत्रिशतमूत्रैश्चूलिकास्थल गतम् ।

देउ देउले एण, सिलए एवि, लिप्पइ एवि, चित्ति एवि, अखउ, एिरंजणु, एणणमउ सिउ समचित्ति संठिउ ॥१२३॥ आत्मदेव देवालय (मन्दिर) में नहीं है, पाषाण की प्रतिमा में भी नहीं है, लेप में भी नहीं है और चित्र में भी नहीं है । वह देव अविनाशी है, निरञ्जन है, ज्ञानमय है, ऐसा निज परमात्मा समभाव में तिष्ठता है अर्थात् समभाव को परिणत हुए जीवों में विराज रहा है, अन्यत्र नहीं । भावार्थ—यद्यपि व्यवहारनय से धर्मप्रवृत्ति के लिए पूर्वोक्तगुणलक्षण देव स्थापना रूप से देवालय में विराजते हैं तथापि निश्चय नय से शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, जीवित-मरणादि जिसमें समान है तथा वीतराग सहजानन्दरूप परमात्म तत्त्व की सम्यक् श्रद्धान ज्ञान चारित्र्यरूप लीनता

जिसमें है—ऐसे ज्ञानी के समचित्त में परमात्मा तिष्ठता है । अन्यत्र भी समचित्त को परिणत हुए श्रमण का लक्षण ऐसा कहा है—“जिसे शत्रु और बन्धु वगं समान है, सुख दुःख समान है, प्रशंसा और निन्दा समान है, मिट्टी और सोना समान है, तथा जीवन और मरण भी समान है, वह श्रमण है ।” ॥१२३॥ इस प्रकार इकतीस दोहों का चूलिकास्थल कहा ।

अथ स्थलसंख्याबाह्यं प्रक्षेपकद्वयं कथ्यते—

अथ, स्थलसंख्या से अलग दो प्रक्षेपक दोहे कहते हैं—

मणु मिलियउ परमेसरहें परमेसर वि मणस्स ।

बोहि वि समरसि हूवाहें पुज्ज चडावउं कस्स ॥१२३*२॥

मन मिलितं परमेश्वरस्य परमेश्वर अपि मनस ।

द्वयोरपि समरसीभूतयो पूजा समारोपयामि कस्य ॥१२३*२॥

मणु इत्यादि । मणु मनो विकल्परूप मिलियउ मिलित तन्मय जातम् । कस्य संबन्धित्वेन । परमेसरहें परमेश्वरस्य परमेसर वि मणस्स परमेश्वरोऽपि मनः संबन्धित्वेन लीनो जातः बोहि वि समरसिहूवाहें एव द्वयोरपि समरसीभूतयो पुज्ज पूजां चडावउं समारोपयामि । कस्स कस्य निश्चयनयेन न कस्यापीति । अयमत्र भावार्थः । यद्यपि व्यवहारनयेन गृहस्थावस्थाया विषयकषायदुर्ध्यानवञ्चनार्थं धर्मवर्धनार्थं च पूजा-भिषेकदानादिव्यवहारोऽस्ति तथापि बीतरागनिर्विकल्पसमाधिगता तत्काले बहिरङ्ग-व्यापाराभावात् स्वयमेव नास्तीति ॥१२३*२॥

मणु परमेसरहें मिलियउ, परमेसर वि मणस्स । बोहि वि समरसि हूवाहें कस्स पुज्ज चडावउं ॥१२३*२॥ विकल्परूप मनः परमेश्वर से मिल गया और परमेश्वर भी मन से मिल गया तो दोनों ही को समरस (परस्पर एकमेक) हो जाने पर मैं अब किसकी पूजा करूँ यानी निश्चयनय से किसी को पूजना नहीं रहा । भावार्थः यद्यपि व्यवहारनय से गृहस्थावस्था में विषय-कषाय रूप दुर्ध्यान को हटाने के लिए और धर्म को बढ़ाने के लिए पूजा-अभिषेक दानादि का व्यवहार है तो भी बीतरागनिर्विकल्पसमाधि में रत योगीश्वरो को उस समय में बाह्य व्यापार का अभाव होने से स्वयं ही द्रव्यपूजा का प्रसंग उपस्थित नहीं होता ॥१२३*२॥

जेण गिरंजणि मणु धरिउ विसय-कसायहिं जंतु ।

मोक्खहें कारणु एसडउ अण्णु एण तंतु एण मंतु ॥१२३*३॥

येन निरञ्जने मनः धृत विषयकषायेषु गच्छत् ।

मोक्षस्य कारणं एतावदेव अन्यं न तन्त्र न मन्त्र ॥१२३*३॥

जेषा इत्यादि । येन येन पुरुषेण कर्तृ भूतेन शिरंजणि कर्माञ्जनरहिते परमात्मनि मणु मनः धरिउ धृतम् । किं कुर्वत् सत् । विसयकसायहि जंतु विषयकषायेषु गच्छत् सत् । विसयकसायहि तृतीयान्त पद सप्तम्यन्तं कथं जातमिति चेत् । परिहारमाह । प्राकृते क्वचित्कारक-व्यभिचारो भवति लिङ्गव्यभिचारश्च । इदं सर्वत्र जातव्यम् । मोक्षहं कारणं मोक्षस्य कारण एतदु एतावदेव । विषयकषायरतचित्तस्य व्यावर्तनेन स्वात्मनि स्थापनं अण्णु एण अन्यत् किमपि न मोक्षकारणम् । अन्यत् किम् । तन्तु तन्त्रं शास्त्रमौषध वा मंतु मन्त्राक्षर चेति । तथाहि । शुद्धात्मतत्त्वभावनाप्रतिकूलेषु विषयकषायेषु गच्छत् सत् मनो वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानबलेन व्यावर्त्य निज-शुद्धात्मद्रव्ये स्थापयति य स एव मोक्ष लभते नान्यो मन्त्रतन्त्रादिबलिष्ठोऽपीति भावार्थः ॥१२३॥

जेषा विसयकसायहि जंतु मणु शिरंजणि धरिउ, एतदु मोक्षहं कारणं अण्णु तंतु एण मंतु एण ॥१२३॥ जिमने विषयकषायो मे जाते हुए मन को कर्माजन से रहित भगवान् मे रखा, ये हो मोक्ष के कारण हैं, दूसरा कोई भी तत्र नहीं है और न मन्त्र है । विषयकषायादि परपदार्थों से मन को रोक कर परमात्मा मे मन को लगाना ही मोक्ष का कारण है । भावार्थ—जो कोई जीव शुद्धात्मतत्त्व की भावना मे प्रतिकूल विषय-कषायो मे जाते हुए मन को वीतरागनिर्विकल्प स्वसवेदन-ज्ञान के बल से पीछे हटा कर निज शुद्धात्मद्रव्य मे स्थापित करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है, दूसरा कोई मन्त्र-तन्त्रादि मे बलिष्ठ होने पर भी मोक्ष नहीं पाता ॥१२३॥

एव परमात्मप्रकाशवृत्तौ प्रक्षेपकत्रय विहाय अधिकविशत्युत्तरणतदोहकसूत्रैस्त्रिविधात्मप्रतिपादकनामा प्रथममहाधिकारः समाप्त ॥ १ ॥

इस प्रकार परमात्मप्रकाश की टीका मे तीन प्रक्षिप्त दोहो को छोड़कर एक सौ तेईस दोहा-मूत्रो मे बहिरात्मा-अन्तरात्मा और परमात्मरूप त्रिविध आत्मा का प्रतिपादक प्रथम महाधिकार पूर्ण हुआ ॥१॥

॥ इति प्रथम महाधिकार ॥

द्वितीय-महाधिकारः

अत ऊर्ध्वं स्थलसंख्याबहिर्भूतान् प्रक्षेपकान् विहाय चतुर्दशाधिकशतद्वयप्रमितैर्दो-
हकसूत्रैर्मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गप्रतिपादनमुख्यत्वेन द्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यते । तत्रादौ
सूत्रदशकपर्यन्तं मोक्षमुख्यतया व्याख्यानं करोति । तद्यथा—

अब आगे प्रकरणसंख्या से बाह्य प्रक्षेपक दोहो के अनिर्गुण दो सौ चौदह दोहा सूत्रों में
मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता से दूसरा महाधिकार प्रारम्भ करते हैं ।
पहले दस दोहो तक मोक्ष की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं

सिरिगुरु अक्खहि मोक्खु महु मोक्खहं कारणु तत्थु ।

मोक्खहं केरउ अण्णु फलु जे जाणउं परमत्थु ॥१॥

श्रीगुरो आख्याहि मोक्ष मम मोक्षस्य कारणं तथ्यम् ।

मोक्षस्य सबन्धि अण्यत् फलं येन जानामि परमार्थम् ॥१॥

सिरिगुरु इत्यादि । सिरिगुरु हे श्रीगुरो योगीन्दुदेव अक्खहि कथय मोक्खु मोक्षं
महु मम, न केवल मोक्ष मोक्खहं कारणु मोक्षस्य कारणम् । कथभूतम् । तत्थु तथ्यम्
मोक्खहं केरउ मोक्षस्य सबन्धि अण्णु अण्यत् । किम् । फलु फलम् । एतत्त्रयेन ज्ञातेन
किं भवति । जे जाणउं येन त्रयस्य व्याख्यानेन जानाम्यहं कर्ता । कम् । परमत्थु
परमार्थमिति । तद्यथा । प्रभाकरभट्टः श्रीयोगीन्दुदेवान् विज्ञाप्य मोक्ष मोक्षफल मोक्ष-
कारणमिति त्रयं पृच्छतीति भावार्थः ॥१॥

सिरिगुरु महु मोक्खु तत्थु मोक्खहं कारणु अण्णु मोक्खहं केरउ फलु अक्खहि जे परमत्थु
जाणउं ॥१॥ हे श्रीगुरो ! मुझे मोक्ष, सत्यार्थ मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल कहो जिसमें
मैं परमार्थ को जान सकूँ । भावार्थ—प्रभाकरभट्ट श्री योगीन्दुदेव से मोक्ष, मोक्ष का कारण और
मोक्ष का फल इन तीनों के सम्बन्ध में पूछते हैं ॥१॥

अथ तदेव त्रयं क्रमेण भगवान् कथयति—

अब उन तीनों को क्रम से भगवान् कहते हैं —

जोइय मोक्खु वि मोक्ख-फलु पुच्छिउ मोक्खहं हेउ ।

सो जिण-भासिउ गिसुरिण तुहं जेण वियाणहि भेउ ॥२॥

योगिन् मोक्षोऽपि मोक्षफलं पृष्ट मोक्षस्य हेतु ।

तत् जिनभाषितं निशृणु त्वं येन विजानासि भेदम् ॥२॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् मोक्खु वि मोक्षोऽपि मोक्खफलु मोक्षफलं पुच्छिउ पृष्टं त्वया कर्तुंभूतेन । पुनरपि कः पृष्टः । मोक्खहं हेउ मोक्षस्य हेतुः कारणम् । तत्त्रयं जिणभासिउ जिनभाषितं शिसुणि निश्चयेन शृणु समाकर्णय जेण वियाणहि भेउ विजानासि भेदं त्रयाणां सम्बन्धनमिति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । श्री-योगीन्दुदेवाः कथयन्ति हे प्रभाकरभट्ट शुद्धात्मोपलम्भलक्षणं मोक्ष केवलज्ञानाद्यनन्त-चतुष्टयव्यक्तिरूपं मोक्षफल भेदाभेदरत्नत्रयात्मकं मोक्षमार्गं च क्रमेण प्रतिपादयाम्यहं त्वं शृण्वति ॥२॥

जोइय मोक्खु वि मोक्खफलु मोक्खहं हेउ पुच्छिउ सो जिणभासिउ तुहं शिसुणि जेण भेउ वियाणहि ॥२॥ हे योगी ! तूने मोक्ष और मोक्ष का फल तथा मोक्ष का कारण पूछा है । उसे जैसा जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है, वैसा मुन जिससे तू अच्छी तरह भेद जान सके । श्री योगीन्दुदेव अपने शिष्य से कहने हैं कि हे प्रभाकरभट्ट ! शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप मोक्ष, केवलज्ञानादि अनन्त-चतुष्टय के प्रकटपने रूप मोक्षफल, तथा भेदाभेद (निश्चय व्यवहार) रत्नत्रयरूप मोक्ष का मार्ग—इन तीनों के सम्बन्ध में मैं जिनाज्ञा प्रमाण कहता हूँ—सो तू मुन, उससे तुझे सब भेद ज्ञात हो जायेगा ॥२॥

अथ धर्मार्थिकाममोक्षाणां मध्ये मुखकारणत्वान्मोक्ष एवोत्तम इति अभिप्रायं मनसि सप्रधार्यं सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से मुख का कारण होने से मोक्ष ही सबसे उत्तम है, ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह दोहा कहते हैं —

धम्मह अत्थहं कामहं वि एयहं सयलहं मोक्खु ।

उत्तमु पभणहिं णाणि जिय अण्णे जेण एण सोक्खु ॥३॥

धर्मस्य अर्थस्य कामस्यापि एतेषां सकलानां मोक्षम् ।

उत्तमं प्रभणन्ति ज्ञानिनः जीव अन्येन येन न सौख्यम् ॥३॥

धम्मह इत्यादि । धम्महं धर्मस्य धर्माद्वा अत्थहं अर्थस्य अर्थाद्वा कामहं वि कामस्यापि कामाद्वा एयहं सयलहं एतेषां सकलानां सबन्धित्वेन एतेभ्यो वा सकाशात् मोक्खु मोक्ष उत्तमु पभणहिं उत्तमं विशिष्टं प्रभणन्ति । के कथयन्ति । णाणि ज्ञानिनः । जिय हे जीव । कस्मादुत्तमं प्रभणन्ति मोक्षम् । अण्णहं अन्येन धर्मार्थिकामादिना जेण येन कारणेन एण सोक्खु नास्ति परमसुखम् इति । तद्यथा—धर्मशब्देनात्र पुण्यं कथ्यते अर्थशब्देन तु पुण्यफलभूतार्थो राज्यादिविभूतिविशेषः, कामशब्देन तु तस्यैव राज्यस्य मुख्यफलभूतः स्त्रीवस्त्रगन्ध-माल्यादिसंभोगः । एतेभ्यस्त्रिभ्यः सकाशान्मोक्षमुत्तमं

कथयन्ति । के ते । वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानिन । कस्मात् । आकुलत्वोत्पादकेन वीतरागपरमानन्दसुखामृतरमास्वादविपरीतेन धर्मार्थकामादिना मोक्षादन्येन येन कारणेन सुखं नास्तीति भावार्थः ॥३॥

जिय ! धम्मह अत्थहँ कामहँ वि एयहँ सयलहँ मोक्खु उत्तमु एणहि पमणहिँ जेए अण्णे^७ सोक्खु एण ॥३॥ हे जीव ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब पुरुषार्थों में जानी पुरुष मोक्ष को उत्तम कहते हैं क्योंकि अन्य धर्म अर्थ कामादि में परम सुख नहीं है । विशेषार्थ-धर्म शब्द में यहाँ पुण्य का कथन है, अर्थ शब्द में पुण्य का फल राज्यादिविभूति विशेष जानना और काम शब्द से उस राज्य का मुख्य फल स्त्री, वस्त्र, गन्धमाल्यादि वस्तु रूप भोग जानना । इन तीनों में परमसुख नहीं है । इसीलिए वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानी मोक्ष को इनमें उत्तम कहते हैं । क्योंकि मोक्ष में भिन्न धर्म-अर्थ-काम आकुलता के उत्पादक है और वीतराग परमानन्द मुक्तामृत के रसास्वाद में विपरीत है, इसलिए सुख के करने वाले नहीं हैं, ऐसा जानना ॥३॥

अथ धर्मार्थकामेभ्यो यद्युत्तमो न भवति मोक्षस्तर्हि तत्त्रयं मुक्त्वा परलोकशब्द-वाच्य मोक्ष किमिति जिना गच्छन्तीति प्रकटयन्ति—

आगे, यदि मोक्ष धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में उत्तम नहीं होता तो इन तीनों को छोड़कर जिनेश्वरदेव मोक्ष क्यों जाते ? यह कहते हैं

जइ जिय उत्तमु होइ एवि एयहँ सयलहँ मोइ ।

तो किं तिण्णि वि परिहरवि जिण वच्चहिँ पर-लोइ ॥४॥

यदि जीव उत्तमो भवति नैव एतेभ्य सकलेभ्य स एव ।

तत किं त्रीण्यपि परिहृत्य जिना व्रजन्ति परलोके ॥४॥

जइ इत्यादि । जइ यदि चेत् जिय हे जीव उत्तमु होइ एवि उत्तमो भवति नैव । केभ्य । एयहँ सयलहँ एतेभ्य पूर्वोक्तेभ्यो धर्मादिभ्य । कतिसंख्योपेतेभ्य । सकलेभ्य सो वि स एव पूर्वोक्तो मोक्ष तो तत कारणात् किं किमर्थं तिण्णि वि परिहरवि त्रीण्यपि परिहृत्य त्यक्त्वा जिण जिना कर्तार वच्चहिँ व्रजन्ति गच्छन्ति । कुत्र गच्छन्ति । परलोइ परलोकशब्दवाच्ये परमात्मध्याने न तु कायमोक्षे चेति । तथाहि—परलोकशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थं कथ्यते । पर उत्कृष्टो मिथ्यात्वरगादिरहितः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहित परमात्मा परशब्देनोच्यते तस्यैवगुणविशिष्टस्य परमात्मनो लोको लोकनमवलोकन वीतरागपरमानन्दसमरसीभावानुभवन लोक इति परलोकशब्दस्यार्थः । अथवा पूर्वोक्तलक्षण परमात्मा परशब्देनोच्यते । निश्चयेन परमशिवशब्दवाच्यो मुक्तात्मा शिव इत्युच्यते तस्य लोक शिवलोक इति । अथवा परमब्रह्मशब्दवाच्यो मुक्तात्मा परमब्रह्म इति तस्य लोको ब्रह्मलोक इति । अथवा परम विष्णुशब्दवाच्यो

मुक्तात्मा विष्णुरिति तस्य लोको विष्णुलोक इति परलोकशब्देन मोक्षो भण्यते परश्चासौ लोकश्च परलोक इति । परलोकशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थो ज्ञातव्यः न चान्यः कोऽपि पर-
कल्पितः शिवलोकादिरस्तीति । अत्र स एव परलोकशब्दवाच्यः परमात्मोपादेय इति
तात्पर्यम् ॥४॥

जिय जइ एयहँ सयलहँ सोइ उत्तमु एणि होइ तो जिए तिणि वि परिहरि परलोइ कि
वच्छहिँ ॥४॥ हे जीव ! जो इन सबसे—धर्म अर्थ काम से—मोक्ष उत्तम ही नहीं होता तो श्री
जिनवरदेव इन तीनों को छोड़कर मोक्ष क्यों जाते ? भावार्थ—पर अर्थात् उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादि
रहित, केवलज्ञानादि अनन्त गुण महिमा परमात्मा वह पर है, उस परमात्मा का लोक अर्थात्
अवलोकन वीतराग परमानन्द सभरसीभाव का अनुभव वह परलोक कहा जाता है । अथवा परमात्मा
को परमशिव कहते हैं, उसका जो अवलोकन वह शिवलोक है, अथवा परमात्मा का ही नाम परम-
ब्रह्म है, उसका लोक है, वह ब्रह्मलोक है । अथवा उसी का नाम परमविष्णु है, उसका लोक अर्थात्
स्थान वह विष्णुलोक है, ये सब मोक्ष के नाम हैं यानी जितने परमात्मा के नाम हैं उनके आगे
'लोक' लगाने से मोक्ष के नाम हो जाते हैं, दूसरा कोई कल्पित शिवलोक, ब्रह्मलोक या विष्णुलोक
नहीं है । माराग यह है कि परलोकशब्द से वाच्य परमात्मा ही उपादेय है, अन्य कोई नहीं ॥४॥

अथ तमेव मोक्ष मुखदायकं दृष्टान्तद्वारेण द्रढयति—

अब, वह मोक्ष मुखदायक है, इस बात को दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं—

उत्तमु सुखु ए वेइ जइ उत्तमु सुखु ए होइ ।

तो किं इच्छहिँ बंधणहिँ बद्धा पसुय वि सोइ ॥५॥

उत्तम सुख न ददाति यदि उत्तमो मोक्षो न भवति ।

ततः किं इच्छन्ति बन्धनैः बद्धा पशवोऽपि तमेव ॥५॥

उत्तमु इत्यादि । उत्तमु उत्तम सुखु मुख ए वेइ जइ न ददाति यदि चेत्
उत्तमु सुखु ए होइ उत्तमो मोक्षो न भवति तो तस्मात्कारणात् किं किमर्थं इच्छहिँ
इच्छन्ति बंधणहिँ बन्धनैः बद्धा निबद्धा । पसुय वि पशवोऽपि । किमिच्छन्ति । सोइ
तमेव मोक्षमिति । अयमत्र भावार्थः । मुखकारणत्वाद्धेतोः बन्धनबद्धा पशवोऽपि मोक्ष-
मिच्छन्ति तेन कारणेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाविनाभूतस्योपादेयरूपस्यानन्तसुखस्य
कारणत्वादिति जानिनो विशेषेण मोक्षमिच्छन्ति ॥५॥

जइ सुखु उत्तमु सुखु ए वेइ, उत्तमु ए होइ । तो बंधणहिँ बद्धा पसुय वि सोइ किं इच्छहिँ
॥५॥ जो मोक्ष उत्तम सुख को देने वाला न होवे तो उत्तम नहीं होवे और यदि मोक्ष उत्तम ही
न हो तो फिर बन्धनों में बद्ध पशु भी उस मोक्ष की ही इच्छा क्यों करे ? सुख का कारण होने से
बन्धन में बंधे पशु भी छटना (मोक्ष-मुक्ति) चाहते हैं अतः केवलज्ञानादि अनन्तगुणों से तन्मयी

उपादेयरूप अनन्त सुख का कारण होने में ज्ञानी पुरुष विशेषरूप से मोक्ष की ही इच्छा करते हैं, यह भावार्थ है ॥५॥

अथ यदि तस्य मोक्षस्याधिकगुणगणो न भवति तर्हि लोको निजमस्तकस्योपरि तं किमर्थं धरतीति निरूपयति—

अब कहते हैं कि यदि मोक्ष में अधिक गुणों का समूह नहीं होता तो मोक्ष को लोक अपने मस्तक पर क्यों धारण करता ?

अणु जइ जगहँ वि अहिययर गुण-गणु तासु ए होइ ।

तो तइलोउ वि किं धरइ रिय-सिर-उप्परि सोइ ॥६॥

अन्यद् यदि जगतोऽपि अधिकतर गुणगण तस्य न भवति ।

तत त्रिलोकोऽपि किं धरति निजशिर उपरि तमेव ॥६॥

अणु इत्यादि । अणु पुनः जइ यदि चेत् जगहँ वि जगतोऽपि मकाशात् अहिययर अतिशयेनाधिक अधिकतर । कोऽसौ । गुणगणु गुणगण तासु तस्य मोक्षस्य ए होइ न भवति । तो ततः कारणात् तइलोउ वि त्रिलोकोऽपि कर्ता । किं धरइ किमर्थं धरति । कस्मिन् । रियसिरउप्परि निजशिरसि उपरि । किं धरइ किं धरति । सोइ तमेव मोक्षमिति । तद्यथा । यदि तस्य मोक्षस्य पूर्वोक्त सम्यक्त्वादियुगगणो न भवति तर्हि लोक कर्ता निजमस्तकस्योपरि तत्किं धरतीति । अत्रानेन गुणगणस्थापनेन किं कृतं भवति, बुद्धिमुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्मधर्मसंस्काराभिधानानां नवानां गुणानामभाव मोक्ष मन्यन्ते ये वृद्धवंशेषिकास्ते निषिद्धा । ये च प्रदीपनिर्वाणवज्जीवाभाव मोक्ष मन्यन्ते सौगतास्ते च निरस्ता । यच्चोक्तं सांख्यैः सृष्ट्यावस्थावत् मुखजानरहितो मोक्षस्तदपि निरस्तम् । लोकाग्रेतिष्ठतीति वचनेन तु मण्डिकसजा नैयायिकमतान्तर्गता यत्रैव मुक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति वदन्ति तेऽपि निरस्ता इति । जैनमते पुनरिन्द्रियजनितज्ञानमुखस्याभावे न चानीन्द्रियज्ञानमुखस्येति कर्मजनिनेन्द्रियादिदणप्राणमहितस्याशुद्धजीवस्याभावेन न पुनः शुद्धजीवस्येति भावार्थः ॥६॥

अणु जइ जगहँ वि अहिययर गुणगणु तासु ए होइ तो तइलोउ वि रिय सिर उप्परि सोइ किं धरइ ? ॥६॥ यदि मोक्ष में सबलोक में अधिक गुणों का समूह नहीं होता तो तीनो लोक भी उसे अपने मस्तक के ऊपर क्यों धारण करते ? विशेषार्थ—मोक्ष लोक के शिखर पर विराजित है क्योंकि उसमें बहुत गुण हैं । कोई किसी को अपने सिर पर धारण करता है तो अपने में अधिक गुणी जान कर ही धारण करता है । यदि मोक्ष में क्षायिक सम्यक्त्व, केवलदर्शनादि अनन्त गुण न होते तो मोक्ष सब के सिर पर नहीं होता, मोक्ष में ऊपर अन्य कोई स्थान नहीं है । मोक्ष के आगे अनन्त अलोक है और वह भी सिद्धों के ज्ञान में आश्रित है । यहाँ मोक्ष में अनन्त गुणों की स्थापना

करने से मिथ्यादृष्टियों का खण्डन किया । कोई मिथ्यादृष्टि विशेषिकादि ऐसा कहते हैं कि बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार इन नौ गुणों के अभाव रूप मोक्ष है, उनका निषेध किया । क्योंकि इन्द्रियजन्य बुद्धि का तो अभाव है परन्तु केवलज्ञान का अभाव नहीं है; इन्द्रियजनित सुखों का अभाव है किन्तु अतीन्द्रिय सुख की पूर्णता है, दुःख-इच्छा-द्वेष प्रयत्न इन विभावरूप गुणों का तो अभाव ही है, केवलरूप परिणामन है, व्यवहार धर्म का अभाव ही है और वस्तु का स्वभावरूप धर्म वही है, अधर्म का तो अभाव ठीक ही है और पर-द्रव्य रूप संस्कार सर्वथा नहीं है, स्वभाव संस्कार ही है । जो मूढ़ इन गुणों का अभाव मानते हैं, वे व्यर्थ कहते हैं, मोक्ष तो अनन्त गुरारूप है । इस तरह निर्गुणावादियों का निषेध किया । **बौद्धमती** जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं । वे ऐसा मानते हैं कि जैसे दीपक का बुझना, उसी तरह जीव का अभाव वही मोक्ष है । ऐसे बौद्ध मत को भी निरस्त किया क्योंकि यदि जीव का ही अभाव हो गया तो फिर मोक्ष किसे हुआ ? जीव का शुद्ध होना मोक्ष है, अभाव कहना अनुचित है । **सांख्यमती** मानते हैं कि जो सुप्तावस्था है, वही मोक्ष है, जिस जगह न सुख है, न ज्ञान है, उनकी इस मान्यता का भी निरसन किया । मण्डिक सज्ञा वाले नैयायिक मत के अन्तर्गत यह माना जाता है कि जीव जहाँ से मुक्त हुआ वही पर ठहरता है, ऊपर गमन नहीं करता, ऐसे नैयायिक के कथन का 'लोकशिखर पर तिष्ठता है' ऐसा कह कर निषेध किया । जैनमत में तो इन्द्रियजनित ज्ञान (मति श्रुत अवधि मन पर्यय) और इन्द्रिय-जनित सुख (स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द) का अभाव माना है न कि अतीन्द्रियज्ञान (केवलज्ञान) और अतीन्द्रिय सुख का । शुद्ध मुक्त जीव के कर्मजनित इन्द्रियादि दस प्राणों (पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन, काय, आयु, श्वाभोच्छ्वास) का भी अभाव है, ज्ञानादि निज प्राणों का अभाव नहीं है । जीव की अशुद्धता का अभाव है, शुद्धपने का अभाव नहीं, यह निश्चय से जानना ॥६॥

अथोत्तम मुखं न ददाति यदि मोक्षस्तर्हि सिद्धाः कथं निरन्तरं सेवन्ते तमिति कथयति—

अब कहते हैं कि यदि मोक्ष उत्तम मुख नहीं प्रदान करे तो सिद्ध उसका निरन्तर सेवन क्यों करे ?

उत्तमु सुखं ए देइ जइ उत्तमु सुखं ए होइ ।

तो किं सयलु वि कालु जिय सिद्ध वि सेवहिँ सोइ ॥७॥

उत्तम सुख न ददाति यदि उत्तम. मोक्षो न भवति ।

नत किं सकलमपि काल जीव सिद्धा अपि सेवन्ते तमेव ॥७॥

उत्तमु इत्यादि । **उत्तमु सुखं** उत्तमं मुखं ए देइ न ददाति जइ यदि चेत् । उत्तमु उत्तमो मुखो मोक्ष. ए होइ न भवति । तो ततः कारणात्, किं किमर्थं, सयलु वि कालु सकलमपि कालम् । जिय हे जीव । सिद्ध वि सिद्धा अपि सेवहिँ सेवन्ते सोइ तमेव मोक्षमिति । तथाहि । यद्यतीन्द्रियपरमात्मादरूपमविनश्वर सुखं न ददाति मोक्षस्तर्हि कथमुत्तमो भवति उत्तमत्वाभावे च केवलज्ञानादिगुणसहिताः सिद्धा भगवन्तः किमर्थं निरन्तरं सेवन्ते च चेत् । तस्मादेव ज्ञायते तत्सुखमुत्तमं ददातीति । उक्तं च सिद्धसुखम्—

“आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतबाध विशाल, वृद्धिहासव्यपेत विषयविरहितं निःप्रतिद्वन्द्वभावम् । अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम् ॥” अत्रेदमेव निरन्तरमभिलषणीयमिति भावार्थः ॥७॥

अइ उत्तमु मुखू ए देइ, मुखू उत्तमु ए होइ । तो जिय सिद्ध वि सयलु वि कालु सोइ कि सेबहिं ॥७॥ यदि मोक्ष उत्तम सुख नहीं देवे तो फिर वह उत्तम भी नहीं हो सकता । यदि मोक्ष में उत्तम सुख-परमानन्द नहीं होता तो हे जीव ! सिद्ध परमेष्ठी भी मदा काल उस मोक्ष का ही सेवन क्यों करते ? भावार्थ—मोक्ष अखण्ड अविनाशी शाश्वत सुख देता है । मोक्ष परम आह्लादरूप है, अविनश्वर है, मन और इन्द्रियो से रहित है, इसीलिए उसे सदा काल सिद्ध मेवने है, केवलज्ञानादि गुण सहित सिद्ध परमेष्ठी निरन्तर वही निवास करते है, इसी से ज्ञान होता है कि मोक्ष उत्तम सुख का दाता है । सिद्धों का सुख अन्यत्र भी इस प्रकार कहा है—“सिद्धों का सुख अपनी उपादान शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पर की सहायता से नहीं, स्वय ही अतिशय रूप है, सब बाधाओं से रहित है, विस्तीर्ण है, वृद्धि-हास से रहित है, विषयविकार से रहित है, भेदभाव से रहित है, निद्वन्द्व है, अन्यद्रव्य की उसे अपेक्षा नहीं है, निरुपम है, अनन्त है, शाश्वत है, सर्वकाल उत्कृष्ट है और अनन्त श्रेष्ठता लिए हुए है, ऐसा परमसुख सिद्धों के है, अन्य किसी के नहीं ।” (पूज्यपाद-सिद्ध-भक्ति-७) अभिप्राय यह है कि मोक्षसुख ही मदा अभिलाषा करने योग्य है, अन्य सब हेय है ॥७॥

अथ सर्वेषां परमपुरुषाणां मोक्ष एव ध्येय इति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि सभी महान् पुरुषों के मोक्ष ही ध्यानव्य है—

हरि-हर-बंभु वि जिएवर वि मुणिए-वर-विद वि भव्व ।

परम-णिरंजणि मणु धरिवि मुखु जि भार्याहिं सव्व ॥८॥

हरिहरब्रह्माणोऽपि जिनवरा अपि मुनिवरवृन्दान्यपि भव्या ।

परमनिरञ्जने मन धृत्वा मोक्ष एव ध्यायन्ति सर्वे ॥८॥

हरिहर इत्यादि । हरिहरबंभु वि हरिहरब्रह्माणोऽपि जिएवर वि जिनवरा अपि मुणिएवरविद वि मुनिवरवृन्दान्यपि भव्व शेषभव्या अपि । एते सर्वे कि कुर्वन्ति । परम-णिरंजणि परमनिरञ्जनाभिधाने निजपरमात्मस्वरूपे । मणु मन धरिवि विषयकपायेषु गच्छत् सद् व्यावृत्त्य धृत्वा पश्चात् मुखु जि मोक्षमेव भार्याहि ध्यायन्ति सव्व सर्वेऽपि इति । तद्यथा । हरिहरादयः सर्वेऽपि प्रसिद्धपुरुषाः ख्यातिपूजालाभादिसमस्तविकल्पजालेन शून्ये, शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिमुत्पन्नवीतरागसहजानन्दैकसुखरसानुभवेन पूर्णकलशवत् भरितावस्थे निरञ्जनशब्दाभिधेयपरमात्मध्याने स्थित्वा मोक्षमेव ध्यायन्ति । अयमत्र भावार्थः । यद्यपि

व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां वीतरागसर्वज्ञस्वरूपं तत्प्रतिबिम्बानि तन्मन्त्राक्षराणि तदाराधकपुरुषाश्च ध्येया भवन्ति तथापि वीतरागनिर्विकल्पत्रिगुप्तिमुत्तपरमसमाधिकाले निजशुद्धात्मैव ध्येय इति ॥८॥

हरि-हर-बंभु बि, जिणवर बि, मुणिवर बिंव बि भव परम-णिरंजणि मणु धरिबि सव्व मुक्खु जि भायहिं ॥८॥ हरि-हर-ब्रह्मा, श्री जिनेन्द्रदेव, मुनीश्वरो के समूह तथा अन्य भी भव्यजीव परम निरंजन मे मन रख कर सभी मोक्ष को ही ध्याते है । विषयकषायों में जाते हुए मन को लौटा कर अपने स्वरूप मे स्थिर करते है । विशेषार्थ—हरिहरादिक सभी प्रसिद्ध पुरुष ख्याति-पूजा-लाभादि समस्त विकल्पसमूहो मे रहित, अपने शुद्ध ज्ञान अखण्ड स्वभाव जो निज आत्मद्रव्य है उसका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप जो अभेद रत्नत्रयमय समाधि मे उत्पन्न वीतराग सहजानन्द अतीन्द्रिय सुखरस, उसके अनुभव मे पूर्ण कलश की तरह भरे हुए निरन्तर निराकार निजस्वरूप परमात्मा के ध्यान मे स्थिर होकर मुक्त होते है । भावार्थ—यह है कि यद्यपि व्यवहारनय मे सविकल्प अवस्था में वीतरागसर्वज्ञस्वरूप उनके बिम्ब अथवा वीतराग के नाममत्र के अक्षर अथवा वीतराग के मेवक महामुनि ध्यावने योग्य है तथापि वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्तिरूप परमसमाधि के काल मे निजशुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई भी पदार्थ उस काल मे ध्यातव्य नहीं है ॥८॥

अथ भुवनत्रयेऽपि मोक्ष मुक्त्वा अन्यत्परमसुखकारणं नास्तीति निश्चिनोति—

अब निश्चय करते है कि तीनो लोको में मोक्ष को छोडकर अन्य कोई भी परम सुख का कारण नहीं है —

तिहुयणि जीवहं अत्थि एवि सोक्खहं कारणु कोइ ।

मुक्खु मुएविणु एक्कु पर तेणवि चितहि सोइ ॥९॥

त्रिभुवने जीवाना अस्ति नैव सुखस्य कारणं किमपि ।

मोक्ष मुक्त्वा एक पर तेनैव चिन्तय तमेव ॥९॥

तिहुयणि इत्यादि । तिहुयणि त्रिभुवने जीवहं जीवाना अत्थि एवि अस्ति नैव । कि नास्ति । सोक्खहं कारणु सुखस्य कारणम् । कोइ किमपि वस्तु । कि कृत्वा । मुक्खु मुएविणु एक्कु मोक्ष मुक्त्वा पर नियमेन तेणवि तेनैव कारणेन चितहि चितय सोइ तमेव मोक्षमिति । तथाहि । त्रिभुवनेऽपि मोक्ष मुक्त्वा निरन्तरातिशय सुखकारणमन्यत्पञ्चेन्द्रियविषयानुभवरूप किमपि नास्ति तेन कारणेन हे प्रभाकरभट्ट वीतरागनिर्विकल्पपरमसामायिके स्थित्वा निजशुद्धात्मस्वभाव ध्याय त्वमिति । अत्राह प्रभाकरभट्टः हे भगवन्नतीन्द्रियमोक्षमुख निरन्तर वर्ण्यते भवद्भिस्तच्च न ज्ञायते जनैः । भगवानाह हे प्रभाकरभट्ट कोऽपि पुरुषो निर्व्याकुलचित्तः प्रस्तावे पञ्चेन्द्रियभोगसेवा-रहितस्तिष्ठति स केनापि देवदत्तेन पृष्टः मुखेन स्थितो भवान् । तेनोक्तं मुखमस्तीति तत्सुखमात्मोत्थम् । कस्मादिति चेत् । तत्काले स्त्रीसेवादिसपर्शविषयो नास्ति भोजना-

दिजिह्वेन्द्रियविषयो नास्ति विशिष्टरूपगन्धमात्यादिघ्राणेन्द्रियविषयो नास्ति दिव्यस्त्री-
रूपावलोकनादिलोचनविषयो नास्ति श्रवणरमणीयगीतवाद्यादिशब्दविषयोऽपि नास्तीति
तस्मात् ज्ञायते तत्सुखमात्मोत्थमिति । किं च । एकदेशविषयव्यापाररहितानां तदेक-
देशेनात्मोत्थसुखमुपलभ्यते वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानरतानां पुनर्निरवशेषपञ्चेन्द्रि-
यविषयमानसविकल्पजालनिरोधे मति विशेषेणोपलभ्यते । इदं तावत् स्वसवेदनप्रत्यक्ष-
गम्यं सिद्धात्मना च सुखं पुनरनुमानगम्यम् । तथाहि । मुक्तात्मना शरीरेन्द्रियव्यापारा-
भावेऽपि सुखमस्तीति साध्यम् । कस्माद्धेतो इदानीं पुनर्वीतरागनिर्विकल्पममाधिस्थानां
परमयोगिना पञ्चेन्द्रियविषय-व्यापाराभावेऽपि स्वान्मोत्थवीतरागपरमानन्दसुखोपलब्धि-
रिति । अत्रेत्यभूत् सुखमेवोपादेयमिति भावार्थः । तथागमे चोक्तमात्मोत्थमतीन्द्रिय-
सुखम्—“अडसयमादसमुत्थ विसयानीद अरणोवममगात् । अव्वुच्छिण्णा च मुहं मुद्वुव-
ओगप्पमिद्वाण ॥” ॥६॥

तद्वृत्तिं जीवहं मुखं सुखं कोऽपि सोऽस्मिन् कारणं लब्धं जति । तेराव पर एक्कु सोइ
चित्ति ॥६॥ तीनों लोकों में जीवों के मोक्ष को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं
है, सुख का कारण एक मोक्ष ही है, इस कारण तू नियम से एक मोक्ष का ही चिन्तन कर ।
विशेषार्थ—तीनों लोकों में मोक्ष के सिवाय निरन्तर अनिश्चय सुख का कारणभूत दूसरा कोई
पञ्चेन्द्रियविषयानुभवरूप कुछ भी नहीं है अतः हे प्रभाकरभट्ट ! वीतरागनिर्विकल्प परम सामायिक
में स्थित होकर तू निज शुद्धात्मस्वभाव का ही ध्यान कर । इस पर प्रभाकरभट्ट कहते हैं—हे भगवन् !
आपने निरन्तर अतीन्द्रिय मोक्षसुख का ही कथन किया, मैं ये सामायिक जन उस सुख को जानते
ही नहीं हैं, इन्द्रियसुख को ही सुख मानते हैं । तब गुरु कहते हैं—हे प्रभाकरभट्ट ! कोई एक पुरुष
निराकुल चित्त है, पञ्चेन्द्रियों के भोगों का सेवन न करने हुए अकेला बैठा है, उसे देवदत्त ने पूछा
कि आप सुखी हैं ? तब उसने कहा कि हाँ, सुखी हूँ । उस समय विषयमेवनादि सुख तो हैं ही नहीं,
फिर उसने यह क्यों कहा कि हाँ सुखी हूँ । अतः यह ज्ञात होता है कि वह सुख आत्मोत्थ है,
व्याकुलता रहित का है । कैसे ? उस समय भोजनादि जिह्वा इन्द्रिय का विषय भी नहीं है, स्त्री-
मेवनादि स्पर्श का विषय भी नहीं है, गन्धमात्यादिक घ्राणेन्द्रिय का विषय भी नहीं है, दिव्य स्त्रियों
का रूप अवलोकनादि नेत्र का विषय भी नहीं है और कानों का मनोज्ञ गीत वादित्रादि शब्द विषय
भी नहीं है, अतः ज्ञात होता है कि सुख आत्मा में ही है, ऐसा तू निश्चय कर । जो एकदेश
(आंशिक) विषयव्यापार में रहित है, उनके एकदेश आत्मोत्थ सुख है तो वीतरागनिर्विकल्प स्वसवेदन
ज्ञानियों के समस्त पञ्चेन्द्रियों के विषय और मन के विकल्प समूहों की रुकावट होने पर विशेषता
से निराकुल सुख उत्पन्न होता है । ये दो बातें प्रत्यक्ष ही दृष्टिगत हानी हैं - जो पुरुष नीरोग और
चिन्ता रहित है, उसके विषयसामग्री के बिना ही सुख भासता है और जो महामुनि शुद्धोपयोग अवस्था
में ध्यानारूढ़ है, उनके अनाकुलता प्रकाट ही दिखाई दे रही है, वे इन्द्रादिक देवों से भी अधिक सुखी
हैं । अतः जब समागम्यता में ही सुख का मूल निराकुलता दिखाई देती है तो फिर सिद्धों के सुख
की तो बात ही क्या है ! यद्यपि वे सिद्ध दृष्टिगम्य नहीं हैं तो भी अनुमान से ऐसा जाना जाता है
कि सिद्धों के भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म नहीं हैं, विषयों की प्रवृत्ति नहीं है कोई भी विकल्प जाल नहीं

है, केवल अतीन्द्रिय आत्मीक सुख ही है, वही सुख उपादेय है। आगम में आत्मोत्थ अतीन्द्रिय सुख के सम्बन्ध में कहा है—“शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए (शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त हुए) आत्माओं का (अरहन्त सिद्धों का) सुख अतिशय, आत्मा से उत्पन्न, विषयो से रहित, अनुपम, अनन्त और अविच्छिन्न है।” कुन्दकुन्द प्रवचनसार १/१३ ॥६॥

अथ यस्मिन् मोक्षे पूर्वोक्तमतीन्द्रियसुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूपं कथयति—

अब, जिस मोक्ष में पूर्वोक्त अतीन्द्रिय सुख है, उस मोक्ष का स्वरूप कहते हैं—

जीवहं सो पर मोक्षु मुणि जो परमप्पय-लाहु ।

कम्म-कलंक-विमुक्काहं णारिण्य बोल्लहिं साहू ॥१०॥

जीवानां त पर मोक्ष मन्यस्व य परमात्मलाभः ।

कर्मकलङ्कविमुक्तानां ज्ञानिन ब्रुवन्ति साधवः ॥१०॥

जीवह इत्यादि । जीवहं जीवानां सो त परं मोक्षु मोक्ष मुणि मन्यस्व जानोहि हे प्रभाकरभट्ट । त कम् । जो परमप्पयलाहु य परमात्मलाभः । इत्थंभूतो मोक्षः केषा भवति । कम्मकलंकविमुक्काहं ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मकलङ्कविमुक्तानाम् । इत्थंभूत मोक्ष के ब्रुवन्ति । णारिण्य बोल्लहि वीतरागस्वसवेदनज्ञानिनो ब्रुवन्ति । ते के । साहू साधव इति । तथाहि । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारभूतस्य हि परमात्मलाभो मोक्षो भवतीति । स च केषाम् । पुत्रकलत्रममत्वस्वरूपप्रभृतिसमस्त-विकल्परहितध्यानेन भावकर्मद्रव्यकर्मकलङ्करहितानां भव्यानां भवतीति ज्ञानिनः कथयन्ति । अत्रायमेव मोक्ष पूर्वोक्तस्यानन्तसुखस्योपादेयभूतस्य कारणत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥१०॥ एव मोक्षमोक्षकलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये सूत्र-दशकेन मोक्षस्वरूपनिरूपणस्थलं समाप्तम् ।

कम्मकलंकविमुक्काहं जीवहं जो परमप्पय लाहु सो पर मोक्षु मुणि, णारिण्य साहू बोल्लहिं ॥१०॥ हे प्रभाकरभट्ट । ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मकलंक से विमुक्त जीवों को जो परमात्म की प्राप्ति है, उसी को तू नियम से मोक्ष जान, ऐसा ज्ञानी साधु कहते हैं । विशेषार्थ—केवलज्ञानादि अनन्तगुण प्रकटरूप जो कार्य समयसार है अर्थात् शुद्धपरमात्मा है, उसका लाभ मोक्ष है । वह मोक्ष किनके होता है ? पुत्र-कलत्रादि पर-वस्तुओं के ममत्वरूप सब विकल्पो से रहित ध्यान से—भावकर्म और द्रव्यकर्मों से रहित भव्य जीवों के वह मोक्ष होता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं । यहाँ पूर्वोक्त अनन्त सुख का कारण होने से यह मोक्ष ही उपादेय है ॥१०॥ इस प्रकार मोक्ष, मोक्षमार्ग और मोक्षकल के प्रतिपादक दूसरे महाधिकार में दस दोहों में मोक्ष के स्वरूप का वर्णन पूर्ण हुआ ।

अथ तस्यैव मोक्षस्यानन्तचतुष्टयस्वरूपं फलं दर्शयति—

अब, उसी मोक्ष के अनन्तचतुष्टय रूप फल का वर्णन करते हैं—

दंसणु एणणु अणंत-सुहु समउ एण तुट्टइ जासु ।

सो पर सासउ मोक्ख-फलु बिज्जउ अत्थि एण तासु ॥११॥

दर्शनं ज्ञानं अनन्तसुखं समयं न वृत्त्यतिर्यस्य ।

तत् परं शाश्वतं मोक्षफलं द्वितीयं अस्ति न तस्य ॥११॥

दंसणु इत्यादि । दंसणु केवलदर्शनं एणणु केवलज्ञानं अणंतसुहु अनन्तसुखम् एतदुपलक्षणमनन्तवीर्यद्यनन्तगुणा समउ एण तुट्टइ एतद्गुणकदम्बकमेकसमयमपि यावन्न वृत्त्यतिर्यस्य न नश्यति जासु यस्य मोक्षपर्यायस्याभेदेन तदाधारजीवस्य वा सो परं तदेव केवलज्ञानादिस्वरूपं सासउ मोक्खफलु शाश्वतं मोक्षफलं भवति । बिज्जउ अत्थि एण तासु तस्यानन्तज्ञानादिमोक्षफलस्यान्यद् द्वितीयमधिकं किमपि नास्तीति । अयमत्र भावार्थः । अनन्तज्ञानादिमोक्षफलं ज्ञात्वा समस्तरागादित्यागेन तदर्थमेव निरन्तरं शुद्धात्मभावनां कर्तव्येति ॥११॥ एव द्वितीयमहाधिकांशे मोक्षफलकथनरूपेण स्वतन्त्रसूत्रमेकं गतम् ।

जासु दंसणु एणणु अणंत सुहु समउ एण तुट्टइ, तासु सो पर सासउ मोक्खफलु अत्थि बिज्जउ एण ॥११॥ जिस मोक्षपर्याय के धारक शुद्धात्मा के केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनन्त सुख और अनन्तवीर्य इन अनन्त चतुष्टय को आदि देकर अनन्त गुणों का समूह एक समय मात्र भी नष्ट नहीं होना अर्थात् जिसमें हमेशा अनन्त गुण विद्यमान रहते हैं, उस शुद्धात्मा के वही निश्चय से सदा रहने वाला मोक्ष का फल है, इसके सिवाय दूसरा कोई इसमें अधिक फल नहीं है । भावार्थ—मोक्ष का फल अनन्तज्ञानादि ज्ञान कर समस्त रागादिक का त्याग करके उसी के लिए निरन्तर शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिये ॥११॥ इस प्रकार द्वितीयमहाधिकांश में मोक्षफल के कथन की मुख्यता से एक स्वतन्त्र दोहामूत्र कहा ।

अथानन्तरमेकोनविंशतिमूत्रपर्यन्तं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गव्याख्यानस्थलं कथ्यते तद्यथा—

अब, उन्नीस दोहामूत्रों तक निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग का कथन करते हैं -

जीवहं मोक्खहं हेउ वरु दंसणु एणणु चरित्तु ।

ते पुणु तिण्णि वि अण्णु मुणि णिच्छएँ एहउ वुत्तु ॥१२॥

जीवानां मोक्षस्य हेतुं वरं दर्शनं ज्ञानं चार्त्रिणम् ।

तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मानं मन्यस्व निश्चयेन एव उक्तम् ॥१२॥

जीवह इत्यादि । जीवह जीवानां अथवा एकवचनपक्षे 'जीवहो' जीवस्य मोक्खहं हेउ मोक्षस्य हेतुः कारणं व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्याहारः । कथंभूतम् । वरं वर-मुत्कृष्टम् । किं तत् । दंसणु एणणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयम् । ते पुणु तानि

पुनः तिष्ठिणि बि त्रीण्यपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि अण्णु आत्मानमभेदनयेन मुणि मन्थस्व जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट रिच्छएणं निश्चयनयेन एहउ वुत्तु एवमुक्तं भणितं तिष्ठतीति । इदमत्र तात्पर्यम् । भेदरत्नत्रयात्मको व्यवहारमोक्षमार्गः साधको भवति अभेदरत्नत्रयात्मकः पुनर्निश्चयमोक्षमार्गः साध्यो भवति, एवं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गयोः साध्यसाधकभावो ज्ञातव्यः सुवर्णमुवर्णपाषाणवत् इति । तथा चोक्तम्—“सम्मद्दंसण्णणं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे । ववहारा रिच्छयदो तत्तियमइओ रिणओ अण्णा ॥” ॥१२॥

जीवहँ मोक्खहँ हेउ वरु दंसणु एणु चरित्तु । ते पुणु तिष्ठिणि बि रिच्छएणं अण्णु मुणि, एहउ वुत्तु ॥१२॥ जीवो के मोक्ष का कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र है । फिर उन तीनों को निश्चयनय से आत्मा के ही जानो । ऐसा श्री वीतराग देव ने कहा है। भेदरत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष-मार्ग साधक है और अभेदरत्नत्रयात्मक निश्चयमोक्षमार्ग साध्य है । इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग का साध्य-साधकभाव सुवर्ण और सुवर्णपाषाणवत् जानना । कहा भी है—“सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र (इन तीनों के समुदाय) को व्यवहारनय से मोक्ष का कारण जानो । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमयी निज आत्मा को निश्चयनय से मोक्ष का कारण जानो ।” वृ द्रव्यसंग्रह ३/३६ ॥१२॥

अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मैव मोक्षमार्गो भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहने है कि निश्चयरत्नत्रयरूप परिणत निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है—

पेच्छइ जाणइ अणुचरइ अण्णि अण्णउ जो जि ।

दंसणु एणु चरित्तु जिउ मोक्खहँ कारणु सो जि ॥१३॥

पश्यति जानाति अनुचरति आत्मना आत्मान य एव ।

दर्शन ज्ञान चारित्र जीव मोक्षस्य कारण स एव ॥१३॥

पेच्छइ इत्यादि । पेच्छइ पश्यति जाणइ जानाति अणुचरइ अनुचरति । केन कृत्वा । अण्णइ आत्मना करणभूतेन । क कर्मतापन्नम् । अण्णउ निजात्मानम् । जो जि य एव कर्ता दंसणु एणु चरित्तु दर्शनज्ञानचारित्रत्रय भवतीति क्रियाध्याहारः । कोऽसौ भवति । जिउ जीवः य एवाभेदनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रय भवतीति मोक्खहँ कारणु निश्चयेन मोक्षस्य कारणं एक एव सो जि स एव निश्चयरत्नत्रयपरिणतो जीव इति । तथाहि । यः कर्ता निजात्मानं मोक्षस्य कारणभूतेन पश्यति निर्विकल्परूपेणावलोकयति । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धानापेक्षया चलमलिनावगाढपरिहारेण शुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिररूपेण निश्चिनोति न केवलं निश्चिनोति वीतरागस्वसवेदनलक्षणाभेदज्ञानेन

जानाति परिच्छिनत्ति । न केवल परिच्छिनत्ति । अनुचरति रागादिममस्तविकल्पत्यागेन तत्रैव निजस्वरूपे स्थिरीभवतीति स निश्चयरत्नत्रयपरिणत पुरुष एव निश्चयमोक्षमार्गो भवतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । तत्त्वार्थश्रद्धानरुचिरूप सम्यग्दर्शन मोक्षमार्गो भवति नास्ति दोषः, पश्यति निर्विकल्परूपेणावलोकयति इत्येव यदुक्त तत्सत्तावलोकदर्शन कथं मोक्षमार्गो भवति यदि भवति चेत्तर्हि तत्सत्तावलोकदर्शनमभव्यानामपि दिद्यते तेषामपि मोक्षो भवति स चागमविरोध इति । परिहारमाह । तेषा निर्विकल्पसत्तावलोक- दर्शनं बहिर्विषये विद्यते न चाभ्यन्तरशुद्धात्मतत्त्वविषये । कस्मादिनि चेत् । तेषामभ- व्यानां मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयाभावात् शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्दर्शनमेव नास्ति चारित्रमोहोदयात् पुनर्वीतरागचारित्ररूप निर्विकल्पशुद्धात्मसत्ताव- लोकनमपि न सभवतीति भावार्थः । निश्चयेनाभेदरत्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मैव मोक्षमार्गो भवतीत्यस्मिन्नर्थे सवादगाथामाह—“रयगुत्तय ग् वट्टइ अप्पाग मुइत्तु अण्णदवियम्हि । तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मोक्खस्म कारग आदा ॥” ॥१३॥

जो जि अण्ण अप्पउ पेच्छइ जाणइ अणुचरइ, सो जि दंसणु णाणु चरित्तु जिउ मोक्खहं कारण ॥१३॥ जो अपने से आपको देखना है, जानना है, आचरण करना है, वही विवेकी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हुआ जोव मोक्ष का कारण है । विशेषार्थ-जो सम्यग्दृष्टि जीव अपनी आत्मा को मोक्ष के कारण रूप में निर्विकल्प भाव में देखना है अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान की अपेक्षा चल, मलिन और अवगाह दोषों का परिहार कर शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकार रुचिरूप निश्चय करता है, न केवल निश्चय करता है अपितु वीतराग स्वसंबंदनलक्षण ज्ञान में जानता है, और न केवल जानता है अपितु रागादि ममस्ते विकल्पो का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थिर होता है, इस प्रकार निश्चयरत्नत्रयरूप परिणत वह पुरुष ही निश्चय मोक्षमार्ग है । गुरु के मुख से यह सुनकर प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं कि तत्त्वार्थश्रद्धान रुचिरूप सम्यग्दर्शन मोक्ष का मार्ग होता है, इसमें तो कोई दोष नहीं परन्तु आपने जो यह कहा कि निर्विकल्परूप में देखना है यानी सत्तावलोकन देखने रूप दर्शन कैसे मोक्षमार्ग हो सकता है और यदि हाता है तो फिर देखना तो अभव्यों के भी होता है, उनको भी मोक्ष हो जावेगा परन्तु आगम का यहा विरोध है । आगम में तो उल्लेख है कि अभव्य को मोक्ष नहीं होता । गुरुदेव उत्तर देते हैं कि अभव्यों के देखने रूप जो दर्शन है, वह बाह्यपदार्थों का है, अन्तरंग शुद्धात्मतत्त्व का दर्शन तो अभव्यों के नहीं होता क्योंकि उन अभव्यों के मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम, क्षय नहीं है तथा शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचिरूप सम्यग्दर्शन भी उनके नहीं है और चारित्रमोह के उदय में वीतराग चारित्ररूप निर्विकल्प शुद्धात्म का सत्तावलोकन भी उनके सम्भव नहीं है । तात्पर्य यह है कि निश्चयापेक्षा अभेद रत्नत्रय को परिणत हुआ निजशुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है । इसी अर्थ से बृहद्ब्रह्मसंग्रह में भी यह गाथा (४०) कही है—“आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता, इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है” ॥१३॥

अथ भेदरत्नत्रयात्मक व्यवहारमोक्षमार्ग दर्शयति—

अथ भेदरत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्षमार्ग का कथन करते हैं—

जं बोल्लइ व्यवहार-एउ दंसणु एणु चरित्तु ।

तं परियाणहि जीव तुहुं जे परु होहि पवित्तु ॥१४॥

यद् ब्रूते व्यवहारनयः दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ।

तत् परिजानीहि जीव त्वं येन परं भवसि पवित्र ॥१४॥

जं इत्यादि । जं यत् बोल्लइ ब्रूते । कोऽसौ कर्ता । व्यवहारएउ व्यवहारनयः । यत् किं ब्रूते । दंसणु एणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं तं पूर्वोक्तं भेदरत्नत्रय-स्वरूपं परियाणहि परि समन्तात् जानीहि । जीव तुहुं हे जीव त्वं कर्ता । जे येन भेदरत्नत्रयपरिज्ञानेन परु होहि परं उत्कृष्टो भवसि त्वम् । पुनरपि किंविशिष्टस्त्वम् । पवित्तु पवित्र सर्वजनपूज्य इति । तद्यथा । हे जीव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूपनिश्चय-रत्नत्रयलक्षणनिश्चयमोक्षमार्गसाधकं व्यवहारमोक्षमार्गं जानीहि । त्वं येन ज्ञातेन कथं भूतो भविष्यसि । परंपरया पवित्र परमात्मा भविष्यसि इति । व्यवहारनिश्चयमोक्ष-मार्गस्वरूपं कथ्यते । तद्यथा । वीतरागसर्वजप्रणीतषड्व्यादिसम्यक्श्रद्धानज्ञानव्रताद्य-नुष्ठानरूपो व्यवहारमोक्षमार्गं निजशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपो निश्चयमार्गः । अथवा साधको व्यवहारमोक्षमार्गं, साध्यो निश्चयमोक्षमार्गः । अत्राह शिष्यः । निश्चय-मोक्षमार्गो निर्विकल्पः तत्काले सविकल्पमोक्षमार्गो नास्ति कथं साधको भवतीति । अत्र परिहारमाह । भूतनैगमनयनं परंपरया भवतीति । अथवा सविकल्पनिर्विकल्पभेदेन निश्चयमोक्षमार्गो द्विधा, तन्त्रानन्तज्ञानरूपोऽहमित्यादि सविकल्पसाधको भवति, निर्वि-कल्पममाधिरूपो साध्यो भवतीति भावार्थः ॥ सविकल्पनिर्विकल्पनिश्चयमोक्षमार्गविषये सवादगाथामाह—“जं पुणं सगय तच्च सवियप्प होइ तहं यं अवियप्प । सवियप्पं सामवयं गिरामव विगयसकप्प ।” ॥१४॥ एवं पूर्वोक्तं कोनविंशतिसूत्रप्रमितमहास्थल-मध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गप्रतिपादनरूपेण सूत्रत्रयं गतम् । इदानीं चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं व्यवहारमोक्षमार्गप्रथमावयवभूतव्यवहारसम्यक्त्वमुख्यवृत्त्या प्रतिपादयति । तद्यथा—

जीव ! व्यवहार एउ जं दंसणु एणु चरित्तु बोल्लइ तं तुहुं परियाणहि जे परु पवित्तु होहि ॥१४॥ हे जीव ! व्यवहारनय जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य इन तीनों को मोक्षमार्ग कहता है, उस व्यवहार रत्नत्रय को तू जान जिससे कि तू उत्कृष्ट और पवित्र (सर्वजनपूज्य) हो सके । विशेषार्थ—हे जीव ! तू व्यवहार मोक्षमार्ग को सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप निश्चय रत्नत्रयलक्षण वाले निश्चय मोक्षमार्ग का साधक जान ! ऐसा जानने से तू कैसा होगा ? इनके जानने से तू परम्परा से पवित्र परमात्मा हो जाएगा । व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्ग का स्वरूप कहने है—वीतराग सर्वजदेव कथित छह द्रव्य, सात तत्त्व, नौ पदार्थ, पंचास्तिकाय इनका श्रद्धान, इनके स्वरूप का ज्ञान और व्रतादि अनुष्ठानरूप आचरण व्यवहार मोक्षमार्ग है और निजशुद्ध आत्मा का सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और स्वरूप का आचरण यह निश्चय मोक्षमार्ग है । अथवा व्यवहार मोक्षमार्ग साधक है और

निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है। यह सुनकर शिष्य पुनः शङ्का करता है—हे प्रभो ! निश्चयमोक्षमार्ग तो निर्विकल्प है, उस समय सविकल्प मोक्षमार्ग नहीं है, यदि विकल्प दशा हो तो वह निर्विकल्पपक्ष की साधक कैसे होती है ? अब इसका समाधान करते हैं कि भूतनैगमनय की अपेक्षा सविकल्पदशा निर्विकल्पदशा की परम्परा में साधक होती है। अर्थात् परम्परा में व्यवहार रतत्रय को मोक्ष का कारण कहा है। सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से निश्चयमोक्षमार्ग भी दो प्रकार का है—मै अनन्तज्ञानरूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा चिन्तन सविकल्प निश्चयमोक्षमार्ग है, उसे साधक कहते हैं और जहाँ पर कुछ चिन्तन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है और कुछ चेष्टा नहीं है, वह निर्विकल्पसमाधि-रूप साध्य है। सविकल्प और निर्विकल्प निश्चयमोक्षमार्ग के विषय में सवाद गाथा इस प्रकार है—
“जो स्वतन्त्र है, वह सविकल्प तथा अविकल्प होता है। सविकल्प स्वतन्त्र आत्मव सहित है और निर्विकल्पतत्त्व आत्मव रहित है।” तत्त्वसार-५ ॥१४॥ इस प्रकार पूर्वोक्त उन्नीस दोहों वाले महा-स्थल में निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग का प्रतिपादन करने वाले तीन दोहामूत्र कहे। अब १४ दोहो पर्यन्त व्यवहार मोक्षमार्ग के प्रथम अंग व्यवहार सम्यक्त्व का मुख्यता से प्रतिपादन करते हैं—

दध्वइं जारणइ जहठियइं तह जगि मण्णइ जो जि ।

अप्पहं केरउ भावडउ अविचलु दंसणु सो जि ॥१५॥

द्रव्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति मन्यते य एव ।

आत्मन सम्बन्धी भाव अविचल दर्शन म एव ॥१५॥

दध्वइ इत्यादि । दध्वइं द्रव्याणि जारणइ जानानि । कथभूतानि । जहठियइं यथास्थितानि वीतरागस्वसवेदनलक्षणस्य निश्चयसम्यग्ज्ञानस्य परंपरया कारणभूतेन परमागमज्ञानेन परिच्छिन्नतीति । न केवल परिच्छिन्नन्ति तह तथैव जगि इह जगति मण्णइ मन्यते निजात्मद्रव्यमेवोपादेयमिति रुचिरूपं यन्निश्चयसम्यक्त्व तस्य परंपरया कारणभूतेन—“मूढत्रय मदाश्चाण्टौ तथानायतनानि पट् । अण्टौ शङ्कादयश्चेति दृग्दोषाः-पञ्चविंशतिः”^१ इति श्लोककथितपञ्चविंशतिसम्यक्त्वमलत्यागेन श्रद्दधातीति । एव द्रव्याणि जानाति श्रद्दधाति । कोऽसौ । अप्पहं केरउ भावडउ आत्मन सवन्धिभाव-परिणामः । किविणिण्टो भाव । अविचलु अविचलोऽपि चलमलिनावगाढदोषरहित-दंसणु दर्शन सम्यक्त्व भवतीति । क एव । सो जि म एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति । अयमत्र भावार्थः । इदमेव सम्यक्त्व चिन्तामणिरिदमेव कल्पवृक्ष इदमेव कामधेनुरिति मत्वा भोगाकांक्षाम्बुरूपादिसमस्तविकल्पजालं वर्जनीयमिति । तथा चोक्तम्—“हस्ते चिन्तामणिर्यस्य गृहे यस्य सुरद्रुमः । कामधेनुर्धनं यस्य तस्य का प्रार्थना परा॥” ॥१५॥

जो जि द्रव्यइँ जहठियइँ जाणइ तह जगि मभगइ । सो जि अप्पहँ केरउ अविचलु भावउउ वंसण ॥१५॥ जो द्रव्यों को जैसा उनका स्वरूप है, वैसा जाने, और उसी तरह इस जगत् में निर्दोष श्रद्धान करे, वही आत्मा का अविचल (चल, मलिन, अवगाढ, दोषरहित) निश्चलभाव है, यही आत्मभाव सम्यग्दर्शन है । **भावार्थ**—जगत् के छह द्रव्यों को अच्छी तरह जान कर श्रद्धान करे, जिसमे सन्देह नहीं वह सम्यग्दर्शन है, यह सम्यग्दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है । वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन निश्चयसम्यग्ज्ञान का परम्परा कारणभूत परमागम का ज्ञान है, उसे अच्छी तरह जानो, और मन मे यह निश्चय करो कि इन सब द्रव्यों मे निज आत्मद्रव्य ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप जो निश्चय सम्यक्त्व है, उसका परम्परा कारण व्यवहारसम्यक्त्व है— वह व्यवहार सम्यक्त्व तीनमूढता, आठमद, छह अनायतन और आठ शकादि दोष रूप पच्चीस दोषो से रहित है । इन दोषो को छोडकर तत्त्वो की श्रद्धा करना वह व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा गया है । जहाँ अस्थिर बुद्धि नहीं है, परिणामो की मलिनता नहीं है और शिथिलता नहीं है, वह सम्यक्त्व है । यही पूर्वोक्त सम्यग्दर्शन जीव का निजभाव है । यही सम्यग्दर्शन चिन्तामणि है, कल्पवृक्ष है और कामधेनु है, ऐसा मानकर भोगो की वाछा रूप समस्त विकल्पजाल को छोड़ना चाहिए । कहा भी है—“जिसके हाथ मे चिन्तामणि है, घन मे कामधेनु है और घर मे कल्पवृक्ष है, उसको किसी अन्य प्रकार की प्रार्थना की क्या आवश्यकता है ?” ॥१५॥

अथ ये षड्द्रव्ये. सम्यक्त्वविषयभूतैस्त्रिभुवन भूत तिष्ठति तानीदृक् जानीहीत्य-
भिप्राय मनसि सप्रधार्य सूत्रमिदं कथयति—

अब, सम्यक्त्व के विषयभूत जिन छह द्रव्यों से ये तीनों लोक भरे हुए हैं, उनको यथार्थ जानो, ऐसा अभिप्राय मन मे रखकर यह गाथासूत्र कहते हैं—

द्रव्यइँ जाणहि ताइँ छह तिहुयणु भरियउ जेहिँ ।

आइ-विणास-विवज्जियहिँ एणिहि पभणियएहिँ ॥१६॥

द्रव्याणि जानीहि तानि षट् त्रिभुवन भूत ये ।

आदिविनाशविवर्जितै ज्ञानिभि प्रभणितै ॥१६॥

द्रव्यइ इत्यादि । द्रव्यइँ द्रव्याणि जाणहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट ताइँ तानि परमा-
गमप्रसिद्धानि । कतिस्ख्योपेतानि छह षडेव । ये द्रव्ये कि कृतम् । तिहुयणु भरियउ
त्रिभुवन भूतम् । जेहिँ येः कर्तृभूतैः । पुनरपि किंविशिष्टे । आइविणासविवज्जियहिँ
द्रव्यार्थिकनयेनादिविनाशविवर्जितै पुनरपि कथंभूतै । एणिहि पभणियएहिँ ज्ञानिभि
प्रभणितैः कथितैश्चेति । अयमत्राभिप्रायः । एतैः षड्भिर्द्रव्यैर्निष्पन्नोऽयं लोको न चान्य-
कोऽपि लोकस्य हर्ता कर्ता रक्षको वास्तीति । किं च । षड्द्रव्याणि व्यवहारसम्यक्त्व-
विषयभूतानि भवन्ति तथापि शुद्धनिश्चयेन शुद्धात्मानुभूति रूपस्य वीतरागसम्यक्त्वस्य
नित्यानन्दैकस्वभावो निजशुद्धात्मैव विषयो भवतीति ॥१६॥

ताई छह दब्बई जाणहि जेहिं तिहुयणु भरियउ । एगहिहि आइ-बिरास-बिबज्जियहिं
पभरियएहिं ॥१६॥ हे प्रभाकरभट्ट ! तू उन छहो द्रव्यो को जान जिनसे ये तीनो लोक भरे है ।
जानियो ने द्रव्याधिकनय से इन्हे आदि-अन्त से रहित कहा है । भावार्थ—यह लोक छह द्रव्यो से भरा
है, अनादिनिघन है, इस लोक का आदि अन्त नहीं है तथा इसका कर्ता, हर्ता व रक्षक कोई नहीं है ।
यद्यपि ये छह द्रव्य व्यवहारसम्यक्त्व के कारण है तो भी शुद्धनिश्चयनय से शुद्धात्मानुभूति रूप वीत-
रागसम्यक्त्व का कारण नित्य आनन्द स्वभाव निजशुद्धात्मा ही है ॥१६॥

अथ तेषामेव षड्द्रव्याणां सज्ञा चेतनाचेतनविभाग च कथयति—

अब, उन छह द्रव्यो के नाम तथा उनके चेतन-अचेतन विभाग का कथन करते हैं —

जीउ सचेयणु दब्बु मुणि पंच अचेयण अणण ।

पोगलु धम्माधम्मु एहु काले सहिया भिण्ण ॥१७॥

जीव सचेतन द्रव्य मन्यस्व पञ्च अचेतनानि अन्यानि ।

पुद्गल धर्माधर्मौ नभ कालेन सहितानि भिन्नानि ॥१७॥

जीउ इत्यादि । जीउ सचेयणु दब्बु चिदानन्दैकस्वभावो जीवश्चेतनाद्रव्य भवति ।
मुणि मन्यस्व जानीहि तम् । पंच अचेयणु पञ्चाचेतनानि अणण जीवादन्यानि । तानि
कानि । पोगलु धम्माधम्मु एहु पुद्गलधर्माधर्मनभामि कथभूतानि तानि काले सहिया
कालद्रव्येण सहितानि । पुनरपि कथभूतानि । भिण्ण स्वकीयस्वकीयलक्षणेन परस्पर
भिन्नानि इति । तथाहि । द्विधा सम्यक्त्व भण्यते मरागवीतरागभेदेन । मरागसम्य-
क्त्वलक्षण कथ्यते । प्रथमसवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण मरागसम्यक्त्व भण्यते,
तदेव व्यवहारसम्यक्त्वमिति तस्य विषयभूतानि षड्द्रव्याणीति । वीतरागसम्यक्त्वं निज-
शुद्धात्मानुभूतिलक्षण वीतरागचारित्राविनाभूत तदेव निश्चयसम्यक्त्वमिति । अत्राह
प्रभाकरभट्टः । निजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्यक्त्व भवतीति बहुधा
व्याख्यात पूर्व भवद्भि, इदानी पुन वीतरागचारित्राविनाभूत निश्चयसम्यक्त्व व्याख्यात-
मिति पूर्वापरविरोध कस्मादिति चेत् । निजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूप निश्चयसम्य-
क्त्व गृहस्थावस्थाया तीर्थकरपरमदेवभरतसगररामपाण्डवादीना विद्यते, न च तेषा वीतराग-
चारित्रमस्तीति परस्परविरोधः, अस्ति चेत्तर्हि तेषामसयतत्वं कथमिति पूर्वपक्ष । तत्र
परिहारमाह । तेषा शुद्धात्मोपादेयभावनारूप निश्चयसम्यक्त्व विद्यते पर किन्तु चारित्र-
मोहोदयेन स्थिरता नास्ति व्रतप्रतिज्ञाभङ्गो भवतीति तेन कारणेनामयता वा भण्यन्ते ।
शुद्धात्मभावनाच्युता सन्त भरतादयो निर्दोषपरमात्मनामर्हत्सिद्धाना गुणस्तववस्तुस्तव-
रूपस्तवनादिक कुर्वन्ति तच्चरितपुराणादिक च समाकर्णयन्ति तदाराधकपुरुषाणामाचार्यो-
पाध्यायमाधूना विषयकषाप्रदुष्यन्तिवञ्चनार्थं मसार्गस्थितिच्छेदनार्थं च दानपूजादिकं

कुर्वन्ति तेन कारणेन शुभरागयोगात् सरागसम्यग्दृष्टयो भवन्ति । या पुनस्तेषां सम्य-
क्त्वस्य निश्चयसम्यक्त्वसंज्ञा वीतरागचारित्राविनाभूतस्य निश्चयसम्यक्त्वस्य परंपरया-
साधकत्वादिति । वस्तुवृत्त्या तु तत्सम्यक्त्वं सरागसम्यक्त्वाख्य व्यवहारसम्यक्त्वमेवेति
भावार्थः ॥१७॥

जीउ सचेयणु वव्वु मुणि अण्ण पोगलु धम्मधम्मू एण्हु काले संहिया पंच अचेयण भिण्ण
॥१७॥ जीव चेतनद्रव्य है, ऐसा मानो और अन्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सहित
जो पांच द्रव्य है वे अचेतन है और जीव में भिन्न है तथा ये सब अपने-अपने लक्षणों से आपस में भी
भिन्न है । भावार्थ—सराग और वीतराग के भेद से सम्यक्त्व दो प्रकार का है । सरागसम्यक्त्व का
लक्षण इस प्रकार है—प्रशम (शान्तपना), सवेग (धर्मरुचि तथा जगत् से अरुचि), अनुकम्पा (दया
भाव) और आस्तिक्य (देवगुरुधर्म और षड् द्रव्यों की श्रद्धा) लक्षण वाला सरागसम्यक्त्व है । यही
व्यवहार सम्यक्त्व भी है । इसके विषयभूत छह द्रव्य है । वीतरागसम्यक्त्व निजशुद्धात्मानुभूति रूप
वीतरागचारित्र से अविनाभूततन्मयी है, यही निश्चय सम्यक्त्व है । यहाँ प्रभाकर भट्ट प्रश्न करता
है—हे गुरुदेव ! निजशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व का कथन पहले आपने
अनेक बार किया, फिर अब वीतरागचारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा व्याख्यान करते हैं,
मो यह तो पूर्वापर विरोध है । क्योंकि निजशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व तो
गृहस्थावस्था में नीर्थकर परमदेव, भरत, सगर, राम, पाण्डवादिक के भी रहता है, परन्तु उनके
वीतरागचारित्र तो नहीं है—यह परस्पर विरोध है । यदि उनके वीतरागचारित्र माना जावे तो
गृहस्थपना क्यों कहा ? गुरुदेव इसका उत्तर देते हैं—उनके 'शुद्धात्मा उपादेय है' ऐसी भावना रूप
निश्चयसम्यक्त्व तो है, परन्तु चारित्रमोह के उदय में स्थिरता नहीं है, व्रत प्रतिज्ञाभंग होता है,
इस कारण से वे असयतन कहे जाते हैं । शुद्धात्मा की भावना से रहित हुए भरत, सगर आदि निर्दोष
परमात्मा अरहन्त सिद्धों के गुणान्वित, वस्तुस्वरूप स्तोत्रादि करते हैं और उनके चारित्रपुराणा-
दिक मुनते हैं तथा उनको आज्ञा के आराधक जो महान् पुरुष आचार्य, उपाध्याय, साधु हैं, उनको
भक्तिपूर्वक आहारदानादि करते हैं, पूजा करते हैं । विषयकषायरूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए
तथा समार की स्थिति का नाश करने के लिए ऐसी शुभ क्रिया करते हैं, इसलिए शुभराग के सम्बन्ध
में सम्यग्दृष्टि होते हैं और इनके सम्यक्त्व को निश्चय सम्यक्त्व भी कहा जा सकता है क्योंकि वीत-
रागचारित्र में तन्मयी निश्चय सम्यक्त्व के परम्पराय साधकपना है । यथार्थ में विचार किया जावे
तो गृहस्थावस्था में इनके सरागसम्यक्त्व ही है, और जो सरागसम्यक्त्व है, वह व्यवहार सम्यक्त्व
ही है ॥१७॥

अथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेन जीवादिषड्द्रव्याणां क्रमेण प्रत्येक लक्षण कथ्यते—

आगे चार दोहों में जीवादि छह द्रव्यों में से क्रम से प्रत्येक का लक्षण कहते हैं—

मुत्ति-विहूणउ एणमउ परमाणव-सहाउ ।

गियमि जोइय अप्पु मुणि गिच्छु गिरंजणु भाउ ॥१८॥

मूर्तिविहीन ज्ञानमय. परमानन्दस्वभाव ।

नियमेन योगिन् आत्मानं मन्यस्व नित्य निरञ्जनं भावम् ॥१८॥

मुक्तिविहृणउ इत्यादि । मुक्तिविहृणउ अमूर्त शुद्धात्मनो विलक्षणया स्पर्शरसगन्ध-
वर्णवत्या मूर्त्या विहीनत्वात् मूर्तिविहीनः । एणामउ क्रमकरणव्यवधानरहितेन लोका-
लोकप्रकाशकेन केवलज्ञानेन निर्वृत्तत्वात् ज्ञानमयः । परमाणंदसहाउ वीतरागपरमा-
नन्दैकरूपसुखामृतरसास्वादेन समरमीभावपरिणतस्वरूपत्वात् परमानन्दस्वभावः ।
रिण्यमि शुद्धनिश्चयेन । जोइय हे योगिन् । अण्णु तमित्थभूतमात्मानं मुणि मन्यस्व
जानीहि त्वम् । पुनरपि किंविशिष्टं जानीहि । रिण्चु शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन टङ्कोत्कीर्ण-
ज्ञायकैकस्वभावत्वान्नित्यम् । पुनरपि किंविशिष्टम् । रिणरंजणु मिथ्यात्वरगादिरूपा-
ञ्जनरहितत्वान्निरञ्जनम् । पुनश्च कथंभूतमात्मानं जानीहि । भाउ भाव विशिष्टपदार्थम्
इति । अत्रैवंगुणविशिष्टं शुद्धात्मैवोपादेयं अन्यद्वेयमिति तात्पर्यार्थः ॥१८॥ अथ—

जोइय ! रिण्यमि अण्णु मुणि - मुक्ति विहृणउ, एणामउ, परमाणंद-सहाउ, रिण्चु रिणरंजणु
भाउ ॥१८॥ हे योगी ! निश्चय मे तू आत्मा को ऐसा जान आत्मा अमूर्तिव है, शुद्धात्मा से भिन्न
जो स्पर्श रस गन्ध वर्ण वाली मूर्ति है, उससे रहित है । क्रम, करण (इन्द्रिय) आर व्यवधान रहित
लोकालोकप्रकाशक केवलज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण ज्ञानमय है, वीतराग परमानन्द रूप, अती-
न्द्रिय मुख स्वरूप अमृत रस के आस्वाद से समरमी भाव को परिणत होने से परमानन्द स्वभाव
वाला है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नित्य टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाला है, तथा मिथ्यात्व रगादि-
रूप अजन से रहित होने के कारण निरञ्जन है तथा विशिष्ट है, अन्य सब पदार्थों से श्रेष्ठ है । इन
गुणों से मण्डित शुद्धात्मा ही उपादेय है, और नव हेय है, यह तात्पर्यार्थ है ॥१८॥

पुगलु छव्विहु मुत्तु वढ इयर अमुत्तु वियाणि ।

धम्माधम्मु वि गयठियहं कारणु पभणहिं एणि ॥१९॥

पुद्गल पङ्क्तिवत् मूर्त वत्स इतराणि अमूर्तानि विजानीहि ।

धर्माधर्ममपि गतिस्थित्यो कारण प्रभणन्ति ज्ञानिनः ॥१९॥

पुगलु इत्यादि । पुगलु पुद्गलद्रव्यं छव्विहु पङ्क्तिवत् । तथा चोक्तम्—
“पुढवी जलं च छाया च उरिदियविमयं कम्मपाउग्गा । कम्मातीदा एव छव्वेय्या पुगला
होति ॥” एव तत्कथं भवति मुत्तु स्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिरिति वचनान्मूर्तम् ।
वढ वत्स पुत्र । इयर इतराणि पुद्गलात् जेष्ठद्रव्याणि अमुत्तु स्पर्शाद्यभावादमूर्तानि
वियाणि विजानीहि त्वम् । धम्माधम्मु वि धर्माधर्मद्वयमपि गइठियहं गतिस्थित्यो-
कारणु कारणं निमित्तं पभणहिं प्रभणन्ति कथयन्ति । के कथयन्ति । एणि
वीतरागस्वसवेदनज्ञानिनः इति । अत्र द्रष्टव्यम् । यद्यपि वज्रवृषभनागचमहननरूपेण
पुद्गलद्रव्यं मुक्तिगमनकाले सहकारिकारणं भवति तथापि धर्मद्रव्यं च गतिमहकारिका-
रणं भवति, अधर्मद्रव्यं च लोकाग्रे स्थितस्य स्थितिसहकारिकारणं भवति । यद्यपि

मुक्तात्मप्रदेशमध्ये परस्परैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्व-
भावपरमात्मनः सकाशाद्भिन्नस्वरूपेण मुक्तौ तिष्ठन्ति । तथात्र मंसारे चेतनाकारणानि
हेयानीति भावार्थः ॥१६॥ अथ—

बह पुगलु छव्विहु मुत्तु इयर अमुत्तु वियाणि, धम्माम्भम्मु वि गयठियहँ कारण्ण णाणि पभणहिँ
॥१६॥ हे वत्स ! पुद्गल द्रव्य छह प्रकार का है और मूर्तिक है, अन्य सब द्रव्य अमूर्त है, तुम ऐसा
जानो । धर्म और अधर्म द्रव्यों को क्रमशः गति-स्थिति का सहायक कारण केवली श्रुतकेवली कहते
हैं । भावार्थ—पुद्गल द्रव्य के छह भेद 'पृथ्वी जल' इत्यादि गाथा से कहते हैं—इसका अर्थ यह है
कि १ बादरबादर, २. बादर, ३. बादरसूक्ष्म, ४. सूक्ष्मबादर, ५ सूक्ष्म, ६ सूक्ष्मसूक्ष्म ये छह भेद
पुद्गल के हैं । काष्ठपाषाणादिक स्कन्ध जो छेदन होने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, बादरबादर है ।
दूध, घी, तेल, जल, रस आदि जो छेदन होने पर स्वयं जुड़ जाते हैं, बादर है । छाया, धूप, अन्धकार,
चादनी आदि स्थूल होने पर भी जिनका छेदन-भेदन अथवा हस्तादि द्वारा ग्रहण नहीं किया जा
सकता, बादरसूक्ष्म है । स्पर्श, रस, गन्ध, शब्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, सूक्ष्म-
बादर है । कर्मवर्गणादि जिन्हें सूक्ष्मपना है तथा जो इन्द्रियो में ज्ञान नहीं होते, वे सूक्ष्म हैं । कर्म-
वर्गणा से नीचे के द्रव्यणुक स्कन्ध तक के स्कन्ध जो अत्यन्त सूक्ष्म हैं, वे सूक्ष्मसूक्ष्म हैं । इन छहों
तरह के पुद्गलों को तू अपने स्वरूप में भिन्न समझ । यह पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गन्ध वर्ण को
धारण करता है अतः मूर्तिक है । धर्म-अधर्म गति तथा स्थिति के कारण है, ऐसा वीतरागदेव ने
कहा है । यहाँ यह द्रष्टव्य है कि यद्यपि वज्रवृषभनाराचसहननरूप पुद्गल द्रव्य मोक्षगमनकाल
में सहकारी कारण होता है, तथापि धर्मद्रव्य गति में सहकारी कारण होता है और अधर्मद्रव्य सिद्ध-
लोक में स्थिति का सहकारी कारण है । लोकशिखर पर आकाश के प्रदेश अवकाश में सहायक होते
हैं । यद्यपि मुक्तात्माओं के प्रदेश परस्पर एक जगह है तो भी विशुद्ध ज्ञानदर्शन भाव भगवान् सिद्ध-
क्षेत्र में भिन्न-भिन्न स्थित है । पुद्गलादि पाँचों द्रव्य जीव को यद्यपि निमित्त कारण कहे गए हैं, तो
भी उपादान कारण नहीं हैं ॥१६॥

दब्बइं सयलइं वरि ठियइं णियमेँ जासु वसन्ति ।

तं एणहु दब्बु वियाणि तुहुं जिणवर एउ भणन्ति ॥२०॥

द्रव्याणि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य वसन्ति ।

तत् नभ द्रव्य विजानीहि त्वं जिनवरा एतद् भणन्ति ॥२०॥

दब्बइं द्रव्याणि । कतिसख्योपेतानि । सयलइं समस्तानि उवरि उदरे ठियइं
स्थितानि णियमेँ निश्चयेन जासु यस्य वसन्ति आधाराधेयभावेन तिष्ठन्ति तं तत्
एणहु दब्बु नभ आकाशद्रव्य वियाणि विजानीहि तुहुं त्वं हे प्रभाकरभट्ट जिणवर
जिनवराः वीतरागसर्वज्ञाः एउ भणन्ति एतद्भ्रूयन्ति कथयन्तीति । अयमत्र तात्पर्यार्थः ।
यद्यपि परस्परैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठत्याकाश तथापि साक्षादुपादेयभूतादनन्तसुखस्वरूपा-
त्परमात्मनः सकाशादत्यन्तभिन्नत्वाद्देयमिति ॥२०॥ अथ—

जासु वरि सयलहँ दव्वहँ ठियहँ शिष्यमे वसंति त तुहं एणु दव्वु विद्याणि एउ जिणवर भएँति ॥२०॥ जिसके उदर में यानी जिसमें सब द्रव्य स्थित हुए निश्चय से आधार-आधेयरूप होकर रहने हैं, उसको तू आकाशद्रव्य जान । ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । लोकाकाश आधार है, अन्य सब द्रव्य आधेय हैं । **माधार्थ**—यद्यपि ये सब द्रव्य आकाश में परस्पर एकक्षेत्रावगाह रूप में स्थित हैं, तो भी माक्षात् उपादेयभूत अनन्तसुख स्वरूप परमात्मा से अत्यन्त भिन्न होने के कारण हेय ही है ॥२०॥

कालु मुणिज्जहि दव्वु तुहं वट्टण-लक्खणु एउ ।

रयणहँ रासि विभिण्ण जिम तसु अणुयहँ तह भेउ ॥२१॥

काल मन्यस्व द्रव्य त्व वर्तनलक्षण एतत् ।

रत्नाना राशि विभिन्न यथा तस्य अणुना तथा भेद ॥२१॥

कालु इत्यादि । कालु काल मुणिज्जहि मन्यस्व जानीहि । कि जानीहि । दव्वु कालसंज्ञ द्रव्यम् । कथंभूतम् । वट्टणलक्खणु वर्तनलक्षण स्वयमेव परिणाममाणां द्रव्याणां बहिरङ्गसहकारिकारणम् । किंवदिति चेत् । कुम्भकारचक्रस्याधस्तनशिलावदिति । एउ एतत् प्रत्यक्षीभूत तस्य कालद्रव्यस्यासम्बन्धेयप्रमितस्य परस्परभेदविषये दृष्टान्तमाह । रयणहँ रासि रत्नाना राशि । कथंभूत । विभिण्ण विभिन्न विणेषेण स्वरूपव्यवधानेन भिन्न तसु तस्य कालद्रव्यस्य अणुयहँ अणुना कालाणुना तह तथा भेउ भेद इति । अत्राह शिष्य । समय एव निश्चयकालः, अन्यन्निश्चयकालसंज्ञ कालद्रव्य नास्ति । अत्र परिहारमाह । समयस्तावत्पर्यायः । कस्मात् । विनश्वरत्वात् । तथा चोक्त समयस्य विनश्वरत्वम्—“समग्नो उप्पण्णादु सो” इति । स च पर्यायो द्रव्य विना न भवति । कस्य द्रव्यस्य भवतीति विचार्यते यदि पुद्गलद्रव्यस्य पर्यायो भवति तर्हि पुद्गलपरमाणुपिण्डनिष्पन्नघटादयो यथा मूर्ता भवन्ति तथा अणोरण्वन्तरव्यतिक्रमणाज्जात समयः, चक्षुः सपुटविघटनाज्जातो निमिषः, जलभाजनहस्तादिव्यापाराज्जाता घटिका, आदित्यबिम्बदशनाज्जातो दिवसः, इत्यादि कालपर्याया मूर्ता दृष्टिविषया प्राग्भवन्ति । कस्मात् । पुद्गलद्रव्योपादानकारणजातत्वाद् घटादिवत् इति । तथा चोक्तम् । उपादानकारणसदृश कार्य भवति मृत्पिण्डाद्युपादानकारणजनितघटादिवदेव न च तथा समयनिमिषघटिकादिवसादिकालपर्याया मूर्ता दृश्यन्ते । ये पुनः पुद्गलपरमाणुमन्दगतिगमननयनपुटविघटनजलभाजनहस्तादिव्यापारदिनकरबिम्बगमनादिभिः पुद्गलपर्यायभूतैः क्रियाविशेषैः समयादिकालपर्यायाः परिच्छिद्यन्ते, ते चाणुव्यतिक्रमणादयः तेषामेव समयादिकालपर्यायाणां व्यक्तिनिमित्तत्वेन बहिरङ्गसहकारिकारणभूता एव जातव्या न चोपादानकारणभूता घटोत्पत्तौ कुम्भकारचक्रवीचरादिवत् । तस्माद् जायते तत्कालद्रव्यममूर्तमविनश्वरमस्तीति तस्य तत्पर्याया समयनिमिषादय इति । अत्रेदं तु कालद्रव्य सर्व-

प्रकारोपादेयभूतात् शुद्धबुद्धे कस्वभावाज्जीवद्रव्याद्भिन्नत्वाद्देयमिति तात्पर्यार्थः ॥२१॥

तुहुं एउ बट्टण लक्खणु कालु वव्वु मुणिएज्जहि । जिय रयरहें रासि बिमिण्ण तह तसु अणुयहें भेउ ॥२१॥ हे शिष्य ! तू इस प्रत्यक्षरूप वर्तनालक्षण वाले को कालद्रव्य जान अर्थात् अपने आप परिणामते हुए द्रव्यों को कुम्हार के चक्र की नीचे की शिला की तरह जो बहिरंग सहकारी कारण है, यह कालद्रव्य असम्बन्धित प्रदेश प्रमाण है । जैसे रत्नों की राशि भिन्न-भिन्न है, सब रत्न अलग-अलग रहते हैं उसी तरह उस काल के अणुओं का भेद है, एक कालाणु से दूसरा कालाणु नहीं मिलता । यह सुनकर शिष्य प्रश्न करता है कि समय ही निश्चयकाल है । अन्य निश्चय कालज्ञा वाला काल-द्रव्य नहीं है । इसका समाधान करते हैं - समय उस कालद्रव्य की पर्याय है क्योंकि समय विनाशशील है । पञ्चास्तिकाय में समय की नश्वरता के सम्बन्ध में कहा है 'समस्यो उत्पण्णद्वंसी' अर्थात् समय उत्पन्न होता है और नष्ट होता है । पर्याय द्रव्य के बिना हो नहीं सकती । समय किस द्रव्य की पर्याय है । इस पर विचार करना चाहिए । यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जावे तो पुद्गल परमाणुओं में उत्पन्न हुए घटादि जैसे मूर्त होते हैं वैसे समय भी मूर्त होना चाहिए, परन्तु समय अमूर्त है इसलिए पुद्गल की पर्याय तो नहीं है । पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है, सो समय पर्याय काल की है, चक्षुओं के मिलने तथा विघटने से निमिष होता है । जलपात्र तथा हस्तादिक के व्यापार में घटिका होती है, सूर्यबिम्ब के उदय से दिन होता है, इत्यादि काल की जो पर्याय है, क्या वे मूर्त हैं और देखने में आती हैं, कैसे ? पुद्गल द्रव्य उपादान कारण में उत्पन्न हुए घटादि के समान । कहा भी है उपादान कारण के स्रष्टा कार्य होता है, जैसे मूर्त मिट्टी के टुकड़े में उत्पन्न घड़े वगैरह मूर्तिक होते हैं वैसे समय-निमिष-घटिका-दिवस आदि काल पर्याय मूर्त नहीं दिखाई देती । अतः अमूर्तद्रव्य जो काल है, ये उसकी पर्याय है । कालद्रव्य अणुरूप अमूर्तिक अविनश्वर है और समयादिक पर्याय अमूर्तिक है परन्तु विनश्वर है । अविनश्वरपना द्रव्य में ही है, पर्याय में नहीं है, यह निश्चय से जानना इसलिए समयादिक को कालद्रव्य की पर्याय ही कहना चाहिए, पुद्गल की नहीं । पुद्गल पर्याय मूर्तिक है, यह कालद्रव्य सर्व प्रकार से उपादेयभूत शुद्ध बुद्ध केवलस्वभाव जीवद्रव्य से भिन्न होने से हेय है, यह तात्पर्यार्थ है ॥२१॥

अथजीवपुद्गलकालद्रव्याणि मुक्त्वा शेषधर्माधर्माकाशान्येकद्रव्याणीति निरूपयति-

अब कहते हैं कि जीव, पुद्गल और काल द्रव्य को छोड़कर शेष तीन धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक-एक हैं--

जीउ वि पुग्गलु कालु जिय ए मेत्सेविणु वव्व ।

इयर अखंड बियाणि तुहुं अप्प-पएसहिं सव्व ॥२२॥

जीवोऽपि पुद्गल कालः जीव एतानि मुक्त्वा द्रव्याणि ।

इतराणि अखण्डानि विजानीहि त्वं आत्मप्रदेशं सर्वाणि ॥२२॥

जीउ वि इत्यादि । जीउ वि जीवोऽपि पुग्गलु पुद्गलः कालु कालः जिय हे जीव ए मेत्सेविणु एतानि मुक्त्वा वव्व द्रव्याणि इयर इतराणि धर्माधर्माकाशानि अखंड

अखण्डद्रव्याणि विद्याणि विजानीहि तुहं त्व हे प्रभाकरभट्ट । कै कृत्वाखण्डानि विजानीहि । अप्पएसंहि आत्मप्रदेशे । कतिसख्योपेतानि । मव्व सर्वाणि इति । तथाहि । जीवद्रव्याणि पृथक् पृथक् जीवद्रव्यगगनेनानन्तसख्यानि पुद्गलद्रव्याणि तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि भवन्ति । धर्माधर्माकाशानि पुनरेकद्रव्याण्येवेति । अत्र जीवद्रव्य-मेवोपादेय तत्रापि यद्यपि शुद्धनिश्चयेन शक्त्यपेक्षया सर्वे जीवा उपादेयास्तथापि व्यक्त्य-पेक्षया पञ्च परमेष्ठिन एव, तेष्वपि मध्ये विशेषेणार्हन्मिद्धा एव तयोरपि मध्ये सिद्धा एव, परमार्थेन तु मिथ्यात्वरगादिविभावपरिणामनिवृत्तिकाले स्वशुद्धात्मैवोपादेय इत्युपादेयपरंपरा ज्ञातव्येति भावार्थ ॥२२॥

जिय तुहं जीउ बि पुगलु कालु ए वव्व मेत्तेविणु इतराणि सव्व अप्पएसंहि अखंड विद्याणि ॥२२॥ हे जीव । तू जीव, पुद्गल और काल इन तीन द्रव्यों को छोड़ कर दूसरे सब द्रव्यों को धर्म, अधर्म और आकाश को अपने प्रदेशों से अखण्डित जान । जीव द्रव्य पृथक्-पृथक् जीवों की गणना में अनन्त है, पुद्गल द्रव्य उससे भी अनन्त गुणों है, कालद्रव्याणु असख्यात है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोकव्यापी है और एक-एक है, ये दोनों द्रव्य असख्यातप्रदेशी है । आकाशद्रव्य अलोक की अपेक्षा अनन्तप्रदेशी है तथा लोक को अपेक्षा असख्यातप्रदेशी है । ये सब द्रव्य अपने-अपने प्रदेशों से मुक्त है, एक के प्रदेश किसी दूसरे के प्रदेशों से नहीं मिलने । इन सब द्रव्यों में जीव द्रव्य ही उपादेय है । यद्यपि शुद्धनिश्चयनय में शक्ति की अपेक्षा सभी जीव उपादेय है तो भी व्यक्ति की अपेक्षा पञ्चपरमेष्ठी ही उपादेय है । उनमें भी अग्रहन् सिद्ध ही विशेष उपादेय है, उन दोनों में भी सिद्ध ही विशेषोपादेय है और निश्चयनय में मिथ्यात्वरगादि विभाव परिणाम के अभाव में स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, यह उपादेय परंपरा जाननी चाहिए, यह भावार्थ है ॥२२॥

अथ जीवपुद्गलौ सक्रियौ धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि नि क्रियाणीति प्रतिपादयति-

अब प्रतिपादित करते हैं कि जीव और पुद्गल ये दोनों सक्रिय हैं और धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल ये चारों निष्क्रिय हैं —

दव्व चयारि वि इयर जिय गमणागमण-विहीण ।

जीउ बि पुगलु परिहरिबि पभण्हिं एणण-पक्खीण ॥२३॥

द्रव्याणि चत्वारि अपि इतराणि जीव गमनागमनविहीनानि ।

जीवमपि पुद्गल परिहृत्य प्रभणन्ति ज्ञानप्रवीणा ॥२३॥

दव्व इत्यादि । दव्व द्रव्याणि । कतिसख्योपेतानि एव । चयारि वि चत्वार्येव इयर जीवपुद्गलाभ्यामितराणि जिय हे जीव । कथभूतान्येतानि । गमणागमण-विहीण गमनागमनविहीनानि नि क्रियाणि चलनक्रियाविहीनानि । कि कृत्वा । जीउ बि पुगलु परिहरिबि जीवपुद्गलौ परिहृत्य पभण्हिं एव प्रभणन्ति कथयन्ति । के ते ।

रागण-पक्षीण भेदाभेदरत्नत्रयाराधका विवेकिन इत्यर्थ । तथाहि । जीवानां संसारा-
वस्थायां गतेः सहकारिकारणभूताः कर्मनोकर्मपुद्गलाः कर्मनोकर्माभावात्सिद्धानां नि-
क्रियत्व भवति पुद्गलस्कन्धानां तु कालाणुरूप कालद्रव्य गतेर्बहिरङ्गनिमित्त भवति ।
अनेन किमुक्तं भवति । अविभागिव्यवहारकालसमयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणु
घटोत्पत्तौ कुम्भकारवद्बहिरङ्गनिमित्तेन व्यञ्जको व्यक्तिकारको भवति । कालद्रव्यं तु
मृत्पिण्डवदुपादानकारणं भवति । तस्य तु पुद्गलपरमाणोर्मन्दगमनकाले यद्यपि
धर्मद्रव्य सहकारिकारणमस्ति तथापि कालाणुरूप निश्चयकालद्रव्यं च सहकारिकारण
भवति । सहकारिकारणानि तु बहून्यपि भवन्ति मत्स्यानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि जलवत्,
घटोत्पत्तौ कुम्भकारवद्बहिरङ्गनिमित्तेऽपि चक्रचीवरादिवत्, जीवानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि
कर्मनोकर्मपुद्गला गते सहकारिकारणं, पुद्गलानां तु कालद्रव्य गते सहकारिकारणम् ।
कुत्र भगितमास्ते इति चेत् । पञ्चास्तिकायप्राभृते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः सक्रियनिः-
क्रियव्याख्यानकाले भगितमस्ति—“जीवा पुग्गलकाया सह सक्किया ह्वंति ए य
सेसा । पुग्गलकरणा जीवा खंदा खलु कालकरणेहि ॥” पुद्गलस्कन्धानां धर्मद्रव्ये विद्य-
मानेऽपि जलवत् द्रव्यकालो गते सहकारिकारणं भवतीत्यर्थः । अत्र निश्चयनयेन निः-
क्रियमिद्वस्वरूपममान निजशुद्धात्मद्रव्यमुपादेयमिति तात्पर्यम् । तथा चोक्तं निश्चयनयेन
नि क्रियजीवलक्षणम्—“यावत्क्रियाः प्रवर्तन्ते तावद् द्वैतस्य गोचराः । अद्वये निष्कले
प्राप्ते निःक्रियस्य कुतः क्रिया ॥” ॥२३॥

जिय ! जीउ वि पुग्गलु परिहरिवि इयर चयारि वि वव्व गमणागमणविहीण, रागण-
पक्षीण पभणहि ॥२३॥ हे जीव ! जीव और पुद्गल इन दोनों को छोड़ कर दूसरे धर्मादि चारों ही
द्रव्य हलनचलनादि क्रियारहित हैं, जीव पुद्गल क्रियाशील है, ऐसा जानियो में चतुर भेदाभेदरत्न-
त्रय के धारक कहते हैं । भावार्थ—समागवस्था में जीवों के एक गति में दूसरी गति में जाने में कर्म-
नोकर्म जानि के पुद्गल सहायी है, कर्म-नोकर्म के अभाव में सिद्धों के निष्क्रियपना है, पुद्गल स्कन्धों
के गमन में बहिरंग निमित्त कारण कालाणु रूप कालद्रव्य है । इसमें क्या अभिप्राय निकला ? यही
कि निश्चय काल की पर्याय समयरूप व्यवहार काल की उत्पत्ति में मन्द गतिरूप परिणत हुआ
अविभागी पुद्गल परमाणु कारण होता है । समयरूप व्यवहारकाल का उपादान कारण निश्चय
काल द्रव्य है, उसी को एक समयादि व्यवहारकाल का मूल कारण निश्चय कालाणु रूप काल द्रव्य
है, उसी की एक समयादिक पर्याय है । पुद्गल परमाणु की मन्दगति बहिरंग निमित्त कारण है,
उपादान कारण नहीं है, पुद्गल परमाणु आकाश के प्रदेश में मन्दगति से गमन करता है, यदि तेज
गति से चले तो एक समय में चौदह राजू जाता है । जैसे घटपर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो
मृत्तिका पिण्ड है और बहिरंग निमित्त कुम्भकार है; वैसे ही समयपर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो
कालाणुरूप निश्चयकाल है और बहिरंग निमित्त कारण पुद्गल परमाणु है । पुद्गल परमाणु की मन्द-
गतिरूप गमनसमय में यद्यपि धर्मद्रव्य सहकारी है तो भी कालाणु रूप निश्चयकाल को परमाणु की
मन्दगति का सहायक जानना । परमाणु के निमित्त से तो काल की समयपर्याय प्रकट होती है और काल

की सहायता से परमाणु मन्द गति करता है। प्रश्न—गति का सहकारी तो धर्म है, काल को कैसे कहा ? उत्तर—उपादान कारण तो एक ही होता है जबकि सहकारी कारण बहुत में होते हैं। निज द्रव्य ही अपनी गुरु-पर्यायी का मूल कारण है, निमित्तकारण तो बहुत होते हैं। जेमे धर्मद्रव्य तो गति में सहायक है ही परन्तु मछलियों को गति में सहायक जल है तथा घट की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त कारण कुम्भकार है तो भी दण्ड, चक्र, चीवरादिक भी अवश्य कारण है। जीवों के गमन में सहायक धर्मद्रव्य विद्यमान है तो भी कर्म-नोकर्म पुद्गल सहकारी कारण है, इसी तरह पुद्गल को कालद्रव्य की गति में सहकारी कारण जानना। प्रश्न—धर्मद्रव्य को सब जगह गति का सहायक कहा गया है और कालद्रव्य को वर्तना में सहायक कहा गया है। गति में सहायक कहाँ कहा है ? उत्तर—ऐसा श्री कुन्वकुन्वाचार्य ने पञ्चास्तिकाय में क्रियावन्त और अक्रियावन्त के व्याख्यान में कहा है—“जीव और पुद्गल ये दोनों क्रियावन्त है और शेष चार द्रव्य निष्क्रिय है। जीव को दूसरी गति में गमन का कारण कर्म है, वह पुद्गल है और पुद्गल स्कन्धों के गमन में कारण काल है।” जेमे धर्मद्रव्य के रहने पर भी मछली को गमन में सहायक जल है, उसी तरह पुद्गल को धर्मद्रव्य के होने पर भी द्रव्यकाल गमन में सहकारी कारण है। यहाँ निश्चयनय से गमनादि क्रिया में रहित निष्क्रिय सिद्ध-स्वरूप के समान निष्क्रिय निर्द्वन्द्व निजशुद्धात्मा ही उपादेय है यह भावार्थ हुआ। निश्चयनय की अपेक्षा निष्क्रिय जीव का लक्षण अन्यत्र भी ऐसा कहा है—“जब तक इस जीव के हलन-चलनादि क्रिया है, गति से गत्यन्तर है, तभी तक दूसरे द्रव्य का सम्बन्ध है, जब दूसरे का सम्बन्ध मिटा, अर्द्ध त हुआ तब शरीर से रहित निष्क्रिय है। निष्क्रिय के क्रिया कहाँ में हो सकती है” अर्थात् समान जीव के कर्मों का सम्बन्ध रहने के कारण गमनागमन है, सिद्ध भगवान् कर्मरहित निष्क्रिय है, उनके कभी गमनागमन रूप क्रिया सम्भव नहीं है ॥२३॥

अथ पञ्चास्तिकायसूचनार्थ कालद्रव्यमप्रदेश विहाय कस्य द्रव्यस्य कियन्त प्रदेशाः भवन्तीति कथयति—

अब पञ्चास्तिकाय की सूचना के लिए अप्रदेशी कालद्रव्य को छोड़कर किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, सो कहते हैं—

धम्माधम्मु वि एक्कु जिउ ए जि असख-पदेस ।

गयणु अणंत-पएसु मुणि बहु-विह पुगल-देस ॥२४॥

धर्माधर्मौ अपि एक जीव एतानि एव असंख्यप्रदेशानि ।

गगन अनन्तप्रदेश मन्यस्व बहुविधा पुद्गलदेशा ॥२४॥

धम्माधम्मु वि इत्यादि । धम्माधम्मु वि धर्माधर्मद्वितयमेव एक्कु जिउ एको विवक्षितो जीव । ए जि एतान्येव त्रीणि द्रव्याणि असंख्यपदेस असंख्येयप्रदेशानि भवन्ति । गयणु गगन अणंतपएसु अनन्तप्रदेश मुणि मन्यस्व जानीहि । बहुविह बहुविधा-भवन्ति । के ते । पुगलदेस पुद्गलप्रदेशाः । अत्र पुद्गलद्रव्यप्रदेशविवक्षया प्रदेश-शब्देन परमाणवो ग्राह्याः न च क्षेत्रप्रदेशा इति । कस्मात् । पुद्गलम्यानन्तक्षेत्रप्रदेशा-

भावादिति । अथवा पाठान्तरम् । 'पुग्गलु तिविहु पएसु' । पुद्गलद्रव्ये संख्यातासंख्या-
तानन्तरूपेण त्रिविधा. प्रदेशाः परमाणवो भवन्तीति । अत्र निश्चयेन द्रव्यकर्मभावाद-
मूर्ता मिथ्यात्वरगादिरूपभावकर्मसंकल्पविकल्पाभावात् शुद्धालोकाकाशप्रमाणेनासंख्येयाः
प्रदेशा यस्य शुद्धात्मनः स शुद्धात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिपरिणतिकाले साक्षादुपा-
देय इति भावार्थः ॥२४॥

धम्माधम्मु वि एक्कु जिउ, ए जि असंखपवेस, गयणु अरांतपएसु पुग्गलवेस बहुविह भुरिण
॥२४॥ धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीव ये तीनो असंख्यातप्रदेशी है, आकाश अनन्तप्रदेशी है,
पुद्गल के प्रदेश बहुत प्रकार के जानो । परमाणु एकप्रदेशी है, स्कन्ध संख्यातप्रदेशी, असंख्यातप्रदेशी
तथा अनन्तप्रदेशी भी होते हैं । भावार्थ—यहाँ पुद्गल द्रव्य की प्रदेश विवक्षा में प्रदेश शब्द से परमाणु
ग्रहण करना चाहिए, न कि क्षेत्रप्रदेश । क्यों ? क्योंकि पुद्गल का प्रचार लोक में ही है, अलोका-
काश में नहीं, इसलिए अनन्त क्षेत्र में प्रदेशों का अभाव होने से क्षेत्रप्रदेश नहीं जानने । जैसे-जैसे
परमाणु मिल जाते हैं, वैसे-वैसे प्रदेशों की वृद्धि जाननी । इसी दोहे के कथन में पाठान्तर 'पुग्गलु
तिविहु पएसु' ऐसा है — इसका अर्थ यह है कि पुद्गल के संख्यात, असंख्यात, अनन्तप्रदेश परमाणुओं
के मेल में जानने चाहिए अर्थात् एक परमाणु एकप्रदेश, बहुत परमाणु बहुप्रदेश । निश्चय नय से
द्रव्यकर्म के अभाव में यह जीव अमूर्त है और मिथ्यात्व रागादिरूप भावकर्म संकल्प-विकल्प के अभाव
में शुद्ध है, लोकाकाशप्रमाण असंख्यात प्रदेशवाला है, ऐसा जो निज शुद्धात्मा है, वही वीतराग निर्विकल्प
समाधिदशा में साक्षात् उपादेय है ॥२४॥

अथ लोके यद्यपि व्यवहारेणैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति द्रव्याणि तथापि निश्चयेन
सकरव्यतिकरपरिहारेण कृत्वा स्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्तीति दर्शयति—

अब लोक में यद्यपि व्यवहार नय में ये सब द्रव्य एकक्षेत्रावगाही हैं तथापि निश्चयनय से कोई
द्रव्य किसी में नहीं मिलता और कोई भी अपने-अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता—सो बताते हैं—

लोयागासु धरेवि जिय कहियहँ दब्बहँ जाहँ ।

एकहँ मिलियहँ इत्थु जगि सगुणहँ णिवसहँ ताहँ ॥२५॥

लोकाकाश धृत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि ।

एकत्वे मिलितानि अत्र जगति स्वगुणेषु निवसन्ति तानि ॥२५॥

लोयागासु इत्यादि । लोयागासु लोकाकाश कर्मतापन्नं धरेवि धृत्वा मर्यादीकृत्य
जिय हे जीव अथवा लोकाकाशमाधारीकृत्वा ठियाहँ आधेयरूपेण स्थितानि । कानि
स्थितानि । कहियहँ दब्बहँ जाहँ कथितानि जीवादिद्रव्याणि यानि । पुन. कथंभूतानि ।
एकहँ मिलियहँ एकत्वे मिलितानि । इत्थु जगि अत्र जगति सगुणहँ णिवसहँ
निश्चयनयेन स्वकीयगुणेषु निवसन्ति 'सगुणहँ' तृतीयान्तं करणपद स्वगुणेष्वधिकरण
कथं जातमिति । ननु कथित पूर्वं प्राकृते कारकव्यभिचारो लिङ्गव्यभिचारश्च क्वचिद्भव-

तीति । कानि निवसन्ति । ताद् पूर्वोक्तानि जीवादिषड्रव्याणीति । तद्यथा । यद्यप्युपचरितासद्भूतव्यवहारेणाधाराधेयभावेनैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि शुद्धपारिणामिक-परमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन सकरव्यतिकरपरिहारेण स्वकीयस्वकीयसामान्य-विशेषशुद्धगुणान्न त्यजन्तीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । हे भगवन् लोकस्तावदसख्यातप्रदेश-परमागमे भणित तिष्ठति तत्रासख्यातप्रदेशलोके प्रत्येक प्रत्येकमसख्येयप्रदेशा-न्यन्तजीवद्रव्याणि, तत्र चैकैके जीवद्रव्ये कर्मनोकर्मरूपेणान्तानि पुद्गलपरमाणुद्रव्याणि च तिष्ठन्ति तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि शेषपुद्गलद्रव्याणि तिष्ठन्ति तानि सर्वाण्यसख्येयप्रदेश-लोके कथमवकाशं लभन्ते इति पूर्वपक्ष । भगवान् परिहारमाह । अवगाहनशक्तियोगा-दिति । तथाहि । यथैकस्मिन् गूढनागरमगद्यागके जतमहस्रलक्षमुवर्गसख्याप्रमितान्यव-काश लभन्ते, अथवा यथैकस्मिन् प्रदीपप्रकाशे बहवोऽपि प्रदीपप्रकाशा अवकाश लभन्ते, अथवा यथैकस्मिन् भस्मघटे जलघट सम्यगवकाश लभन्ते, अथवा यथैकस्मिन् भूमिगृहे बहवोऽपि पटहजयघण्टादिशब्दा सम्यगवकाश लभन्ते, तथैकस्मिन् लोके विशिष्टावगाह-नशक्तियोगात् पूर्वोक्तानन्तसख्या जीवपुद्गला अवकाश लभन्ते नास्ति विरोध इति । तथा चोक्तं जीवानामवगाहनशक्तिस्वरूप परमागमे—“एगणिगोदसरीरे जीवा दख-प्पमाणवो दिट्ठा । सिद्धेहि अणंतगुणा सख्खेण वितीदकालेण ॥” पुनस्तथोक्त पुद्गलानामवगाहनशक्तिस्वरूपम्—“ओगाढगाढणिचिदो पुग्गलकाएहि सव्वदो लोगो । सुहुमेहि बावरेहि य णंताणंतेहि विविहेहि ॥” । अयमत्र भावार्थः । यद्यप्येकावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि शुद्धनिश्चयेन जीवाः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वरूप न त्यजन्ति पुद्गलाश्च वर्गादिस्वरूप न त्यजन्ति शेषद्रव्याणि च स्वकीयस्वकीयस्वरूप न त्यजन्ति ॥२५॥

जिय ! इत्थु जणि जाहँ वव्वहँ कहियहँ ताहँ लोयागासु धरेवि एकहिँ मिलियहँ सगुणहिँ णिवसहिँ ॥२५॥ हे जीव ! इस ससार में जितने द्रव्य कहे गये हैं, वे सब लोकाकाश में स्थित हैं, लोकाकाश आधार है और ये सब आधेय हैं । ये सब द्रव्य एक ही क्षेत्र में मिले हुए रहते हैं एक-क्षेत्रावगाही है, तो भी निश्चय नय से अपने-अपने गुणों में ही निवास करने हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं हैं । भावार्थ—यद्यपि उपचरित असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा आधार-आधेय भाव में एकक्षेत्राव-गारूप स्थित है तथापि शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्याधिक नय से पर द्रव्य में मिलने रूप सकरदोष से रहित है और अपने-अपने सामान्य गुण तथा विशेष गुणों को नहीं छोड़ने हैं । यहाँ प्रभाकरभट्ट ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! परमागम में लोक को असख्यातप्रदेशी कहा गया है, उस असख्यातप्रदेशी लोक में अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं ? क्योंकि एक-एक जीव के असख्यात-असख्यात प्रदेश हैं और एक-एक जीव में अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु कर्म-नोकर्म रूप में लग रहे हैं, इसके सिवाय अनन्तगुण अन्य पुद्गल भी रहते हैं, सो ये सब द्रव्य असख्यातप्रदेशी लोक में कैसे रह सकते हैं ? इसका उत्तर देने हैं—क्योंकि आकाश में अवकाश देने की शक्ति है, अतः रह सकते हैं । जैसे एक गूढ नागरस गुटिका में जनसहस्रलक्ष मुवर्ग सख्या आ जाती है, अथवा एक दीपक के प्रकाश में बहुत

दीपकों का प्रकाश जगह पाता है, अथवा जैसे राख के एक घड़े में जल का एक घड़ा अच्छी तरह अवकाश पाता है, अथवा एक भूमिघर में ढोल घण्टा आदि बहुत बाजों का शब्द अच्छी तरह समा जाता है, उसी तरह एक लोकाकाश में विशिष्ट अवगाहन शक्ति के योग से अनन्तजीव और अनन्तानन्त पुद्गल अवकाश पाते हैं, इसमें विरोध नहीं है। जीवों की अवगाहन शक्ति का स्वरूप परमाणु में इस प्रकार कहा है - “द्रव्य की अपेक्षा सिद्धराशि से और सम्पूर्ण अतीतकाल के समयों से अनन्तगुण जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं।” (गो. सा. जीवकाण्ड १६५) पुद्गलों की अवगाहनशक्ति का स्वरूप इस प्रकार है—“सब प्रकार सब जगह यह लोक पुद्गलकायो से अवगाह गाढ भरा है। ये पुद्गलकाय अनन्त है, अनेक भेद वाले है, कोई सूक्ष्म है, कोई बादर है।” (पचास्ति-काय ६४)। भावार्थ यह है कि यद्यपि सब द्रव्य एकक्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं तो भी शुद्ध निश्चय नय से जीव केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, पुद्गल द्रव्य अपने वर्णादि स्वरूप को नहीं छोड़ता है और धर्मादि अन्य द्रव्य भी अपने-अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं ॥२५॥

अथ जीवस्य व्यवहारेण शेषपञ्चद्रव्यकृतमुपकारं कथयति, तस्यैव जीवस्य निश्चयेन तान्येव दुःखकारणानि च कथयति—

अब कहते हैं कि व्यवहारनय से अन्य पाँच द्रव्य जीव का उपकार करते हैं और निश्चय नय की अपेक्षा वे ही जीव के दुःख के कारण हैं—

एयइं वव्वइं देहियहं गिय-गिय-कज्जु जरांति ।

चउ-गइ-दुक्ख सहंत जिय ते संसार भमंति ॥२६॥

एतानि द्रव्याणि देहिना निजनिजकार्यं जनयन्ति ।

चतुर्गतिदुःखं सहमाना जीवा तेन समारं भ्रमन्ति ॥२६॥

एयइं इत्यादि । एयइं एतानि वव्वइं जीवादन्त्यद्रव्याणि देहियहं देहिना संसारि-जीवानाम् । किं कुर्वन्ति । गियगियकज्जु जरांति निजनिजकार्यं जनयन्ति येन कारणेन निजनिजकार्यं जनयन्ति । चउगइदुक्ख सहंत जिय चतुर्गतिदुःखं सहमानाः सन्तो जीवाः ते संसारं भ्रमन्ति तेन कारणेन संसारं भ्रमन्तीति । तथा च । पुद्गलस्तावज्जीवस्य स्वसंवित्तिविलक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण शरीरवाङ्मनःप्राणापान-निष्पत्तिं करोति, धर्मद्रव्य चोपचरितासद्भूतव्यवहारेण गतिसहकारित्वं करोति, तथैवाधर्म-द्रव्य स्थितिसहकारित्वं करोति, तेनैव व्यवहारनयेन आकाशद्रव्यमवकाशदानं ददाति, तथैव कालद्रव्यं च शुभाशुभपरिणामसहकारित्वं करोति । एवं पञ्चद्रव्याणामुपकारं लब्ध्वा जीवो निश्चयव्यवहाररत्नत्रयभावनाच्युतः सन् चतुर्गतिदुःखं सहत इति भावार्थः ॥२६॥

एयइं वव्वइं देहियहं गिय-गिय-कज्जु जरांति, ते चउ-गइ-दुक्ख सहंत जिय संसारं भ्रमन्ति ॥२६॥ ये द्रव्य जीवों के अपने-अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं, इस कारण चारों गतियों के दुःख

सहते हुए जीव ससार में भटकते हैं। अन्य जीवद्रव्य का क्या उपकार करते हैं ? पुद्गल तो आत्मज्ञान से विपरीत विभाव परिणामों में लीन हुए जीव के व्यवहारनय से शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास उत्पन्न करता है। धर्मद्रव्य उपचरित असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा गतिसहायी है। अधर्मद्रव्य स्थितिसहायी है, आकाशद्रव्य अवकाश प्रदान करता है और काल द्रव्य शुभाशुभ परिणामों का सहायी है। इस प्रकार इन पाँच द्रव्यों का उपकार पाकर जीव निश्चय-व्यवहार रत्नत्रय की भावना से च्युत होकर चारों गतियों के दुःख महता है, यह भावार्थ है ॥२६॥

अथैव पञ्चद्रव्याणां स्वरूपं निश्चयेन दुःखकारणं ज्ञात्वा हे जीव निजशुद्धात्मो-
पलम्भलक्षणे मोक्षमार्गे स्थीयत इति निरूपयति—

अब कहते हैं कि इन पाँच द्रव्यों का साहाय्य निश्चय से दुःख का कारण है, ऐसा जान कर हे जीव ! शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्षमार्ग से स्थित हो—

दुःखहं कारणं मुणिवि जिय दब्बहं एहु सहाउ ।

होयवि मोक्खहं मग्गि लहु गम्मिज्जइ पर-लोउ ॥२७॥

दुःखस्य कारणं मत्वा जीवद्रव्याणां एतन्महायम् ।

भूत्वा मोक्षस्य मार्गे लघु गम्यते परलोके ॥२७॥

दुःखहं कारणं दुःखस्य कारणं मुणिवि मत्वा ज्ञात्वा जिय हे जीव । कि दुःखस्य कारणं ज्ञात्वा दब्बहं एहु सहाउ द्रव्याणामिमं शरीरवाङ्मन प्राणापाननिष्पत्या-
दिलक्षण पूर्वोक्तस्वभावम् । एव पुद्गलादिपञ्चद्रव्यस्वभाव दुःखस्य कारणं ज्ञात्वा । कि क्रियते । होयवि भूत्वा । क्व मोक्खहं मग्गि मोक्षस्य मार्गे लहु लघु शीघ्र पश्चात् गम्मिज्जइ गम्यते । क कर्मतापन्न । परलोउ परलोको मोक्ष इति । तथाहि । वीतराग-
सदानन्दैकस्वाभाविकमुखविपरीतस्याकुलत्वोत्पादकस्य दुःखस्य कारणानि पुद्गला-
दिपञ्चद्रव्याणि ज्ञात्वा हे जीव भेदाभेदरत्नत्रयलक्षणे मोक्षस्य मार्गे स्थित्वा पर-
परमात्मा तस्यावलोकनमनुभवन परमसमग्रीभावेन परिगमन परलोको मोक्षस्तत्र गम्यत इति भावार्थ ॥२७॥

जिय ! दब्बहं एहु सहाउ दुःखहं कारणं मुणिवि मोक्खहं मग्गि होयवि लहु पर-लोउ गम्मिज्जइ ॥२७॥ हे जीव ! द्रव्यों के इस सहाय को दुःख का कारण जान कर मोक्षमार्ग में लग कर शीघ्र ही उत्कृष्ट लोकरूप मोक्ष में जाना चाहिए । भावार्थ—पूर्वोक्त पुद्गलादि द्रव्यों के उपकार शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास आदि ये सब दुःख के कारण हैं क्योंकि वीतराग सदानन्द रूप स्वभाव से उत्पन्न जो अतीन्द्रिय सुख, उसमें विपरीत आकुलता के उपजाने वाले हैं, ऐसा जान कर हे जीव ! तू भेदाभेद रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति कर, परमात्मा का अनुभव परमसमग्रीभाव से परिणामरूप मोक्ष, उसमें गमन कर ॥२७॥

अथेदं व्यवहारेण मया भगितं जीवद्रव्यादिश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनमिदानीं सम्यग्ज्ञानं चारित्र्यं च हे प्रभाकरभट्ट शृणु त्वमिति मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

अब तक व्यवहारनय से मैंने जीवद्रव्यादि के श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में कहा है, अब हे प्रभाकरभट्ट । तू सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के विषय में सुन, ऐसा मन मे रख कर यह दोहा सूत्र कहते हैं—

एषामे^१ कहियउ एहु मइ^२ व्यवहारेण वि विट्ठि ।

एवहिं^३ एाणु चरित्तु सुणि जे^४ पावहि परमेट्ठि ॥२८॥

नियमेन कथिता एषा मया व्यवहारेणापि दृष्टिः ।

इदानीं जान चारित्र्यं शृणु येन प्राप्नोषि परमेष्ठितम् ॥२८॥

एषामे^१ नियमेन निश्चयेन कहियउ कथिता एहु मइ^२ एषा कर्मतापन्ना मया । केनैव । व्यवहारेण वि व्यवहारनयेनैव । एषा का । विट्ठि दृष्टिः । दृष्टिः कोऽर्थः, सम्यक्त्वम् । एवहिं^३ इदानीं एाणु चरित्तु सुणि हे प्रभाकरभट्ट क्रमेण ज्ञानचारित्र्यद्वयं शृणु । येन श्रुतेन किं भवति । जे^४ पावहि येन सम्यग्ज्ञानचारित्र्यद्वयेन प्राप्नोषि । किं प्राप्नोषि । परमेट्ठि परमेष्ठिपद मुक्तिपदमिति । अतो व्यवहारसम्यक्त्वविषयभूतानां द्रव्याणां चूलिकारूपेण व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा । “परिणाम जीव मुत्तं संपवेसं एय खित्त किरिया य । एणच्चं कारण कत्ता सव्वगदं इवरम्हि य पवेसो ।” परिणाम इत्यादि । ‘परिणाम’ परिणामिनौ जीवपुद्गलौ स्वभावविभावपरिणामाभ्यां शेषचत्वारि द्रव्याणि जीवपुद्गलवद्विभावव्यञ्जनपर्यायाभावात् मुख्यवृत्त्या पुनरपरिणामीनि इति । ‘जीव’ शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव शुद्धचैतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः, व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितद्रव्यभावरूपैश्चतुर्भिः प्राणैर्जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा जीवः पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणि पुनर्जीवरूपाणि । ‘मुत्तं’ धर्मतः शुद्धात्मनो विलक्षणो स्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिरुच्यते तद्भावान्मूर्तः पुद्गलः । जीवद्रव्यं पुनरनुपचरितामद्भूतव्यवहारेण मूर्तमपि शुद्धनिश्चयनयेनामूर्तम् । धर्माधर्माकाशकाल-द्रव्याणि चामूर्तानि ।

‘सपदेसं’ लोकमात्रप्रमितासंख्येयप्रदेशलक्षणं जीवद्रव्यमादि कृत्वा पञ्चद्रव्याणि पञ्चास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि कालद्रव्यं पुनर्बहुप्रदेशलक्षणाकाशत्वाभावाद-प्रदेशम् । ‘एय’ द्रव्यार्थिकनयेन धर्माधर्माकाशद्रव्याण्येकानि भवन्ति जीवपुद्गलकाल-द्रव्याणि पुनरनेकानि भवन्ति । ‘खित्तं’ सर्वद्रव्याणामवकाशदानसामर्थ्यात् क्षेत्रमाकाशमेकं शेषपञ्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि । ‘किरिया य’ क्षेत्रात्क्षेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चलनवती

क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावन्तौ जीवपुद्गलौ धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि पुनर्निष्क्रियाणि । 'णिच्च' धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यर्थपर्यायत्वेनानित्यानि तथापि मुख्यवृत्त्या विभावव्यञ्जनपर्यायाभावात् नित्यानि, द्रव्यार्थिकनयेन च जीवपुद्गलद्रव्ये पुनर्यद्यपि द्रव्यार्थिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलघुपरिणतिरूपस्वभावपर्यायापेक्षया विभावव्यञ्जनपर्यायापेक्षया चानित्ये । 'कारण' पुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि व्यवहारनयेन जीवस्य शरीरवाङ्मनःप्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवर्तनाकार्याणि कुर्वन्ति इति कारणानि भवन्ति, जीवद्रव्यं पुनर्यद्यपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परप्रेमहं करोति तथापि पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम् ।

'कर्ता' शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन यद्यपि बन्धमोक्षद्रव्यभावरूपः पुण्यपापघटपटादीनामकर्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतः सन् पुण्यपापबन्धयोः कर्ता तत्फलभोक्ता च भवति विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन् मोक्षस्यापि कर्ता तत्फलभोक्ता च । शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिणाममेव कर्तृत्व सर्वत्र जातव्यमिति । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणाममेव कर्तृत्वम् । वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकर्तृत्वमेव । 'सर्वगद' लोकालोकव्याप्यपेक्षया सर्वगतमाकाशभक्ष्यते धर्माधर्मौ च लोकव्याप्यपेक्षया जीवद्रव्यं न पुनरेकैकजीवापेक्षया लोकपूरणावस्थाविहायासर्वगतं नानाजीवापेक्षया सर्वगतमेव भवतीति । पुद्गलद्रव्यं पुनर्लोकरूपमहास्कन्धापेक्षया सर्वगतं शेषपुद्गलापेक्षया सर्वगतं न भवतीति । कालद्रव्यं पुनरेककालाणुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणुविविक्षया लोके सर्वगतं भवति । 'इदरमिह य पवेसो' यद्यपि सर्वद्रव्याणि व्यवहारेणैकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यानुप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्तीति । तथा चोक्तम्—
"अण्णोण्णं पविसंता विता भोगासमण्णमण्णस्स । मेलंता वि य णिच्चं सगसढभावं ए विजहंति ॥" इदमत्र तात्पर्यम् । व्यवहारसम्यक्त्वविषयभूतेषु षड्द्रव्येषु मध्ये वीतरागचिदानन्दैकादिगुणस्वभावं शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितं निजशुद्धात्मद्रव्यमेवोपादेयम् ॥२८॥ एवमेकोनविंशतिसूत्रप्रमितस्थले निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गप्रतिपादकत्वेन पूर्वसूत्रत्रयं गतम् । इदं पुनरन्तरं स्थलं चतुर्दशसूत्रप्रमितं षड्द्रव्यध्येयभूतव्यवहारसम्यक्त्वव्याख्यानमुख्यत्वेन समाप्तमिति ।

महं व्यवहारेण वि एहु विट्ठि णियमे' कहियउ, एवहिं एणु चरित्तु सुणि जे' परमेहि पावहि ॥२८॥ हे प्रभाकरभट्ट ! मैंने व्यवहारनय से तुझे सम्यग्दर्शन का स्वरूप कहा, अब तू जान और

चारित्र के सम्बन्ध में सुन, जिनको धारण करने से सिद्ध परमेष्ठी का पद प्राप्त करेगा । भावार्थ—यहाँ व्यवहार सम्मत्त्व के कारणभूत द्रव्यों का जूलिकारूप व्याख्यान करते हैं—“परिणाम जीवमुत्तं” गाथा का अर्थ है—इन छह द्रव्यों में विभाव परिणामन करने वाले जीव और पुद्गल दो ही हैं, अन्य चार द्रव्य अपने स्वभावरूप तो परिणामते हैं लेकिन जीव पुद्गल की तरह विभाव व्यजन पर्याय के अभाव से विभावपरिणामन नहीं है, इसलिए मुख्यता से परिणामी दो द्रव्य ही हैं । शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य प्राण उनसे जीता है, जीवेगा, पहले जी रहा था और व्यवहारनय से इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वासरूप द्रव्य प्राणों से जी रहा है, जीवेगा, पहले जी रहा था, इसलिए जीव को ही जीव कहा गया है, अन्य पुद्गलादि पाँच द्रव्य अजीव है । स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णवाली मूर्ति सहित मूर्तिक एक पुद्गलद्रव्य ही है, अन्य पाँच द्रव्य अमूर्त हैं । धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारो तो अमूर्त हैं ही, जीवद्रव्य अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनय की अपेक्षा मूर्त भी कहा जाता है क्योंकि शरीर धारण कर रहा है, तो भी शुद्ध निश्चयनय से अमूर्त ही है ।

लोकप्रमाण अमख्यानप्रदेशी जीवद्रव्य को आदि लेकर पाँच द्रव्य पचास्तिकाय है, वे सप्रदेशी हैं और कालद्रव्य बहुप्रदेश स्वभावकायपना न होने से अप्रदेशी है । धर्म, अधर्म और आकाशद्रव्य एक-एक है और जीव, पुद्गल, काल ये तीनो अनेक हैं । जीव तो अनन्त है, पुद्गल अनन्तानन्त है, काल अमख्यान है, सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, इसलिए आकाश क्षेत्र कहा गया है, बाकी पाँच द्रव्य अक्षेत्री हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना, यह हलन-चलनवती क्रिया कही गई है, यह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों के ही है और धर्म-अधर्म-आकाश-काल ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं । जीवों में भी ससारी जीव ही हलन-चलन वाले हैं, इसलिए क्रियावन्त है और सिद्ध परमेष्ठी निष्क्रिय है, उनके हलन-चलन क्रिया नहीं है । द्रव्याधिक नय की अपेक्षा सभी द्रव्य नित्य है, अर्थपर्याय जो पट्गुणी हानिवृद्धिरूप स्वभावपर्याय है, उसकी अपेक्षा सभी अनित्य है, तो भी विभावव्यञ्जनपर्याय जीव और पुद्गल इन दो को ही है अतः इनको ही अनित्य कहा है, अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही हैं । इस कारण यह निश्चय से जानना कि चार नित्य है, दो अनित्य है तथा द्रव्य में सभी नित्य है, कोई भी द्रव्य नाशवान् नहीं है । जीव को पाँचों ही द्रव्य सहायक है, पुद्गल तो शरीरादिक का कारण है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य गति-स्थिति में सहायक है, आकाश द्रव्य अवकाश में सहायक है और काल वर्तना का सहायी है । ये पाँचो द्रव्य जीव के सहायक हैं, जीव उनको सहायक नहीं है । यद्यपि जीवद्रव्य अन्य जीवों को गुरु शिष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है तो भी पुद्गलादि पाँचो द्रव्यों का सहायी नहीं है और ये पाँचो उर के सहायक हैं ।

शुद्ध पाणिगामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्याधिक नय की अपेक्षा यह जीव यद्यपि बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप का कर्ता नहीं है तो भी अशुद्धनिश्चय नय से शुभ-अशुभ उपयोगों से परिणत हुआ पुण्य-पाप के बन्ध का कर्ता होता है और उनके फल का भोक्ता होता है तथा विशुद्ध ज्ञानदर्शनरूप निज शुद्धात्म द्रव्य के श्रद्धान-ज्ञान-आवरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत हुआ मोक्ष का भी कर्ता होता है और अनन्त मुख का भोक्ता होता है । इसलिए जीव को कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है । शुभ-अशुभ-शुद्ध परिणामन ही सब जगह कर्तापना है और पुद्गलादि पाँच द्रव्यों को अपने-अपने परिणाम रूप जो परिणामन वही कर्तापना है, पुण्य-पापादिक का कर्तापना नहीं है । सर्वगतपना लोकालोकव्यापकता की अपेक्षा आकाश ही में है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों

लोकाकाशव्यापी हैं, अलोक में नहीं है और जीवद्रव्य में एक जीव की अपेक्षा केवलीसमुद्धान में लोकपूरण अवस्था में लोक में सर्वगतपना है तथा नाना जीव की अपेक्षा सर्वगतपना नहीं है। पुद्गलद्रव्य लोकप्रमाण महास्कन्ध की अपेक्षा सर्वगत है, अन्य पुद्गल की अपेक्षा सर्वगत नहीं है। कालद्रव्य एक कालाणु की अपेक्षा तो एक प्रदेशगत है, सर्वगत नहीं है और नाना कालाणुओं की अपेक्षा लोकाकाश के सब प्रदेशों में कालाणु है, इसलिए सब कालाणुओं की अपेक्षा सर्वगत कह सकते हैं। इस नयविवक्षा से सर्वगतपने का कथन किया। मुख्यवृत्ति से विचार किया जावे तो सर्वगतपना आकाश में ही है। अथवा ज्ञान की अपेक्षा जीव में भी है। जीव का केवलज्ञान लोकालोकव्यापक है, इसलिए उसे सर्वगत कहा। ये सब द्रव्य यद्यपि व्यवहारनय की अपेक्षा एकक्षेत्रावगाही रहते हैं तो भी निश्चय नय की अपेक्षा अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। श्री पञ्चास्तिकाय में कहा भी है—
“यद्यपि ये छहो द्रव्य परस्पर प्रवेश करते हुए देखे जाते हैं तो भी कोई किसी में प्रवेश नहीं करता, यद्यपि अन्य को अन्य अवकाश देता है तो भी अपना-अपना अवकाश आपमें ही है, पर में नहीं है। यद्यपि ये द्रव्य हमेशा से मिल रहे हैं तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तात्पर्य यह है कि व्यवहार सम्यक्त्व के कारण छह द्रव्यों में वीतराग चिदानन्द अनन्तगुणरूप जो शुद्धात्मा है, वह शुभ-अशुभ मन, वचन, काय के व्यापार से रहित हुआ ध्यान करने योग्य है ॥२८॥

इस प्रकार उन्नीस दोहो प्रमाण स्थल में निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता से तीन दोहे कहे। फिर चौदह दोहो तक व्यवहार सम्यक्त्व का कथन किया जिसमें छह द्रव्यों का अद्भान मुख्य है।

अथ सणयविपर्ययानध्यवसायरहित सम्यग्ज्ञान प्रकटयति—

अब सणय, विपर्यय, अनध्यवसायरहित सम्यग्ज्ञान का स्वरूप कहते हैं—

जं जह थक्कउ दब्बु जिय तं तह जाणइ जो जि ।

अप्पहं केरउ भावउउ राणु मुणिज्जहि सो जि ॥२९॥

यद् यथा स्थित द्रव्य जीव तत् तथा जानाति य एव ।

आत्मन सबन्धी भाव जान मन्यस्व स एव ॥२९॥

ज इत्यादि । जं यत् जह यथा थक्कउ स्थित दब्बु द्रव्य जिय हे जीव तं तत् तह तथा जाणइ जानाति जो जि य एव । य एव क । अप्पहं केरउ भावउउ आत्मन. सबन्धी भाव. परिणाम. राणु मुणिज्जहि ज्ञानं मन्यस्व जानीहि सो जि स एव पूर्वोक्त आत्मपरिणाम इति । तथा च यद् द्रव्य यथा स्थित सत्तालक्षण उत्पादव्यय-ध्रौव्यलक्षण वा गुणपर्यायलक्षण वा मत्तभङ्गात्मक वा तत् तथा जानाति य आत्म-सबन्धी स्वपरपरिच्छेदको भाव परिणामस्तत् सम्यग्ज्ञान भवति । अयमत्र भावार्थः । व्यवहारेण सविकल्पावस्थाया तत्त्वविचारकाले स्वपरपरिच्छेदक ज्ञान भण्यते । निश्चय-नयेन पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले बहिरूपयोगो यद्यप्यनीहितवृत्त्या निरस्तस्तथापीहा-पूर्वकविकल्पाभावाद्गौणत्वमितिकृत्वा स्वसंवेदनज्ञानमेव ज्ञानमुच्यते ॥२९॥

जिम् ! जं जह् अवकउ तं तह् जो जि जाणइ सो जि अण्पहं केरउ भावउउ राणु मुण्णिज्जहि ॥२६॥ हे जीव ! जो ये द्रव्य जिस तरह (अनादिकाल से) विद्यमान हैं, जैसा इनका स्वरूप है, उनको वैसे ही सशयादि रहित जो जानता है, वही आत्मा का निजस्वरूप सम्यग्ज्ञान है, ऐसा मानो । जो द्रव्य है, वह सत्ता लक्षण वाला है, उत्पादव्यय ध्रौव्य रूप है, सभी द्रव्य गुणपर्याय को धारण करते हैं, गुणपर्याय के बिना कोई नहीं है । सभी द्रव्य सप्तभङ्गी स्वरूप है, ऐसा द्रव्यो का स्वरूप जो निःसन्देह जाने, आप और पर को पहचाने, ऐसा जो आत्मा का भाव—वह सम्यग्ज्ञान है । भावार्थ यह है कि व्यवहार नय से सविकल्प अवस्था में तत्त्व के विचार के समय स्व और पर का जानपना ज्ञान कहा है और निश्चय नय से वीतराग निर्विकल्प समाधि समय पदार्थों का ज्ञान-पना मुख्य नहीं लिया, केवल स्वसवेदनज्ञान ही निश्चय सम्यग्ज्ञान है । व्यवहारसम्यग्ज्ञान तो परम्परा से मोक्ष का कारण है और निश्चय सम्यग्ज्ञान साक्षात् मोक्ष का कारण है ॥२६॥

अथ स्वपरद्रव्य ज्ञात्वा रागादिरूपपरद्रव्यविषयसंकल्पविकल्पत्यागेन स्वस्वरूपे अवस्थान ज्ञानिना चारित्रमिति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि स्व-पर द्रव्य को जान कर रागादिरूप जो परद्रव्य में संकल्प-विकल्प है, उनके त्याग में जो निजस्वरूप में निश्चलता होनी है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक्चारित्र है —

जाणवि मण्णवि अण्णु परु जो पर-भाउ चएइ ।

सो रिणउ सुद्धउ भावउउ राणिहि चरणु हवेइ ॥३०॥

ज्ञात्वा मत्वा आत्मान पर य. परभाव त्यजति ।

स निज शुद्ध भाव ज्ञानिना चरण भवति ॥३०॥

जाणवि इत्यादि । जाणवि सम्यग्ज्ञानेन ज्ञात्वा न केवलं ज्ञात्वा मण्णवि तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षणपरिणामेन मत्वा श्रद्धाय । कम् । अण्णु परु आत्मानं च पर च जो यः कर्ता परभाउ परभावं चएइ त्यजति सो स पूर्वोक्तः रिणउ निजः सुद्धउ भावउउ शुद्धो भावो राणिहि चरणु हवेइ ज्ञानिनां पुरुषाणां चरण भवतीति । तद्यथा । वीतरागसह-जानन्दैकस्वभाव स्वद्रव्य तद्विपरीत परद्रव्य च सशयविपर्ययानध्यवसायरहितेन ज्ञानेन पूर्व ज्ञात्वा शङ्कादिदोषरहितेन सम्यक्त्वपरिणामेन श्रद्धाय च यः कर्ता मायामिध्यानि-दानशल्यप्रभृतिसमस्तचिन्ताजालत्यागेन निजशुद्धात्मस्वरूपे परमानन्दमुखरसास्वादतृप्तो भूत्वा तिष्ठति स पुरुष एवाभेदेन निश्चयचारित्र भवतीति भावार्थः ॥३०॥ एवं मोक्ष-मोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यत्वेन सूत्रत्रयं षड्द्रव्यश्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राणि चतुर्दश, सम्यग्-ज्ञानचारित्रमुख्यत्वेन सूत्रद्वयमिति समुदायेनैकोनविंशतिसूत्रस्थल समाप्तम् ।

अण्णु परु जाणवि मण्णवि जो परभाउ चएइ सो रिणउ सुद्धउ भावउउ राणिहि चरणु हवेइ ॥३०॥ सम्यग्ज्ञान से अपने आपको और पर को जान कर तथा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण परिणाम

से स्व-पर की प्रतीति करके जो परभाव का त्याग करता है, वह निजशुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषो के चारित्र होता है। **भावार्थ**—वीतराग सहजानन्द अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत पुद्गलादि पर-द्रव्यो की सम्यग्ज्ञान से पहले तो जाने, वह सम्यग्ज्ञान सशय, विमोह और विभ्रम इन तीनों से रहित है। शकादि दोषो से रहित जो सम्यग्दर्शन है, उससे स्व और पर की श्रद्धा करे, जान कर अच्छी तरह प्रतीति करे और माया मिथ्या निदान इन तीन शक्तियों सहित समस्त चिन्ता-समूह के त्याग से निजशुद्धात्मस्वरूप में तिष्ठे है, वह परम आनन्द अतीन्द्रिय मुखरस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही अभेदनय से निश्चय चारित्र है ॥३०॥

इसप्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्षमार्ग आदि के प्रतिपादक दूसरे महाधिकार में निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग की मुख्यता में तीन दोहा में व्याख्यान किया, चौदह दोहों में छह द्रव्यो की श्रद्धारूप व्यवहार सम्यक्त्व का व्याख्यान किया तथा दो दोहों में सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चान्त्रि का वर्णन किया। इसप्रकार उन्नीस दोहों प्रमाण स्थल पूर्ण हुआ।

अथानन्तरमभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं कथ्यते, तत्रादौ तावत् रत्न-त्रयभक्तभव्यजीवस्य लक्षणं प्रतिपादयति—

अब अभेदरत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता में आठ दोहामूत्र कहते हैं। उनमें पहले रत्नत्रय के भक्त भव्य जीव का लक्षण कहते हैं—

जो भक्त उ रयण-त्तयहँ तसु मुणि लक्खणु एउ ।

अप्पा मिल्लिवि गुण-णिलउ तामु वि अण्णु ण भेउ ॥३१॥

य भक्त रत्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षणं एतत् ।

आत्मान मुक्त्वा गुणनिलय तस्यापि अन्यत् न ध्येयम् ॥३१॥

जो इत्यादि । जो य भक्त उ भक्त । कस्य । रयणत्तयहँ रत्नत्रयसंयुक्तस्य तसु तस्य जीवस्य मुणि मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । कि जानीहि । लक्खणु लक्षण एउ इदमग्रे वक्ष्यमाणम् । इदं किम् । अप्पा मिल्लिवि आत्मान मुक्त्वा । कि विशिष्टम् । गुणणिलउ गुणनिलय गुणागृह तामु वि तस्यैव जीवस्य अण्णु ण भेउ निश्चयेनान्यत् बहिर्द्रव्य ध्येय न भवतीति । तथाहि । व्यवहारेण वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धात्मतत्त्व-प्रभृतिषड्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्ववपदार्थविषये सम्यक् श्रद्धानजानाहिमादिव्रतशील-परिपालनरूपस्य भेदरत्नत्रयस्य निश्चयेन वीतरागमदानन्दैकरूपमुखमुधारमाम्वाद-परिणतनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपस्याभेदरत्नत्रयस्य च योऽसौ भक्त-स्तस्येदं लक्षणं जानीहि । इदं किम् । यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थाया चित्तस्थिति-करणार्थं देवेन्द्रचक्रवर्त्यादिविभूतिविशेषकारण परपरया शुद्धात्मप्राप्तिहेतुभूत पञ्च-परमेष्ठिरूपस्तववस्तुस्तवगुणस्तवादिक वचनेन स्तुत्य भवति मनसा च तदक्षररूपादिकं

प्राथमिकानां ध्येयं भवति, तथापि पूर्वोक्तनिश्चयरत्नत्रयपरिणतिकाले केवलज्ञानाद्यनन्त-
गुणपरिणतः स्वशुद्धात्मैव ध्येय इति । अत्रेदं तात्पर्यम् । योऽसावनन्तज्ञानादिगुणः
शुद्धात्मा ध्येयो भणितः स एव निश्चयेनोपादेय इति ॥३१॥

जो रयणत्तयहँ भक्तउ तसु एउ लक्षणु गुणि । गुणसिलउ अण्पा मिल्लिवि तासु वि अण्णु रा
भेउ ॥३१॥ जो जीव रत्नत्रय का भक्त है, उसका यह लक्षण जानना । हे प्रभाकरभट्ट ! रत्नत्रय-
धारक का यह लक्षण है—गुणों के समूह आत्मा को छोड़कर आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य को न ध्यावे ।
निश्चयनय से एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य नहीं । व्यवहारनय से वीतरागसर्वज्ञ-कथित
शुद्धात्मतत्त्व आदि छह द्रव्य पाँच अस्तिकाय सात तत्त्व, नौ पदार्थ का श्रद्धान जानने योग्य है और
हिमादि पाप त्याग करने योग्य है, व्रतशीलादि पालने योग्य है, ये लक्षण व्यवहार रत्नत्रय के हैं या
भेद रत्नत्रय के हैं, वीतराग सदा आनन्दरूप जो निजशुद्धात्मा आत्मीक सुखरूप सुधारस के
आस्वाद में परिणत हुआ, उसका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप अभेदरत्नत्रय है, उसका जो
भक्त-आराधक है, उसके ये लक्षण जानो । यद्यपि व्यवहार नय से सविकल्प अवस्था में चित्त को
स्थिर करने के लिए पंचपरमेष्ठी का स्तवन करता है, जो देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि विभूति का कारण है
और परम्परा से शुद्धात्मतत्त्व की प्राप्ति का कारण है, अतः प्रथम अवस्था में भव्य जीवों को पंच-
परमेष्ठी का ध्यान करना योग्य है, उनके आत्मा का स्तवन, गुणों की स्तुति, वचन से अनेक तरह
की स्तुति करनी और मनमें उनके नाम के अक्षर तथा उनका रूपादिक ध्यान करने योग्य है तो भी
पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के समय केवलज्ञानादि अनन्तगुण रूप परिणत जो निजशुद्धात्मा
है, वही आराधने योग्य है, अन्य नहीं । प्रथम अवस्था में पंचपरमेष्ठी का ध्यान करना योग्य है और
निर्विकल्पदशा में निजस्वरूप ही ध्यान करने योग्य है, वही उपादेय है ॥३१॥

अथ ये ज्ञानिनो निर्मलरत्नत्रयमेवात्मानं मन्यन्ते शिवशब्दवाच्यं ते मोक्षपदा-
राधकाः मन्तो निजात्मान ध्यायन्तीति निरूपयति—

अब कहते हैं कि जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रय को ही आत्मस्वरूप मानते हैं, वे शिवशब्द से
वाच्य मोक्षपद के आराधक हुए निज आत्मा का ध्यान करते हैं—

जे रयण-त्तउ णिम्मलउ णारिण्य अण्णु भणंति ।

ते आराह्य सिव-पयहँ णिय-अण्णा भायंति ॥३२॥

ये रत्नत्रय निर्मल ज्ञानिनः आत्मान भणन्ति ।

ते आराधकाः शिवपदस्य निजात्मानं ध्यायन्ति ॥३२॥

जे इत्यादि । ये केचन रयणत्तउ रत्नत्रयम् । कथंभूतम् । णिम्मलउ निर्मलं
रागादिदोषरहितम् । कथंभूता ये । णारिण्य ज्ञानिनः । किं कुर्वन्ति । अण्णु पूर्वोक्त-
रत्नत्रयस्वरूपमेवात्मानं, आत्मस्वरूपं कर्मतापन्नं भणन्ति मन्यन्ते ते आराह्य ते पूर्वोक्ताः
पुरुषाः आराधका भवन्ति । कस्य । सिवपयहँ शिवपदस्य शिवशब्दवाच्यमोक्षस्य ।

मोक्षपदाराधकाः सन्त किं कुर्वन्ति । शिष्यश्रृङ्गा भायन्ति निजात्मानं कर्मतापन्नं ध्यायन्ति इति । तथा च ये केचन वीतरागस्वसवेदनज्ञानिनः परमात्मानं सम्यक्श्रद्धा-ज्ञानानुष्ठानलक्षणं निश्चयरत्नत्रयमेवाभेदनयेन निजशुद्धात्मानं मन्यन्ते ते शिवशब्दवाच्य-मोक्षपदाराधका भवन्ति । आराधका सन्त किं ध्यायन्ति । विशुद्धज्ञानदर्शनं स्व-शुद्धात्मस्वरूपं निश्चयनयेन ध्यायन्ति भावयन्तीत्यभिप्रायः ॥३२॥

जे शिष्य शिष्यमलउ रयणत्तउ श्रृङ्गा भयन्ति, ते शिव पयहें आराहय शिष्य श्रृङ्गा भायन्ति ॥३२॥ जो ज्ञानी रागादि दोष रहित निर्मल रत्नत्रय को आत्मा कहते हैं, वे शिवपद के आराधक हैं, वे अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं । आचार्य-जा कोई वीतरागस्वसवेदन ज्ञानी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय को यानी अभेदनय से अपनी शुद्धात्मा को परमात्मा मानते हैं, वे शिवशब्द से वाच्य मोक्षपद के आराधक होते हैं । आराधक होकर वे निश्चय नय से विशुद्धज्ञानदर्शनरूप स्वशुद्धात्मा का ही ध्यान करते हैं, उसी की भावना करते हैं, यह अभिप्राय है ॥३२॥

अथात्मानं गुणस्वरूपं रागादिदोषरहितं ये ध्यायन्ति ते शीघ्रं नियमेन मोक्षं लभन्त इति प्रकटयति—

अब कहते हैं कि जो अनन्त गुणरूप रागादिदोषरहित निज आत्मा का ध्यान करते हैं, वे निश्चय से शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करते हैं—

श्रृङ्गा गुणमउ शिष्यमलउ श्रृङ्गदिणु जे भायन्ति ।

ते पर शिष्यमे परम-मुणि लहु शिष्याणु लहति ॥३३॥

आत्मानं गुणमयं निर्मलं अनुदिनं ये ध्यायन्ति ।

ते पर नियमेन परममुनयं लघु निर्वाणं लभन्ते ॥३३॥

अप्पा इत्यादि । श्रृङ्गा आत्मानं कर्मतापन्नम् । कथंभूतम् गुणमउ गुणमयं केवल-ज्ञानाद्यनन्तगुणनिर्वृत्तम् । पुनरपि कथंभूतम् । शिष्यमलउ निर्मल भावकर्मद्रव्यकर्मनो-कर्ममलरहितं श्रृङ्गदिणु दिन दिन प्रति अनुदिनमनवर्तमित्यर्थः । इत्थंभूतमात्मानं जे भायन्ति ये केचन ध्यायन्ति ते पर ते एव नान्ये शिष्यमे निश्चयेन । किंविशिष्टास्ते । परममुणि परममुनयः लहु लघु शीघ्रं लहन्ति लभन्ते । किं लभन्ते । शिष्याणु निर्वाण-मिति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । अत्रोक्तं भवद्विर्यं एव शुद्धात्मध्यानं कुर्वन्ति न एव मोक्षं लभन्ते न चान्ये । चारित्रसारादौ पुनर्भगितं द्रव्यपरमाणु भावपरमाणु वा ध्यात्वा केवलज्ञानमुत्पादयन्तीत्यत्र विषये अस्माकं मदेहोऽस्ति । अत्र श्रीयोगीन्द्रदेवाः परिहार-माहुः । तत्र द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्मत्व भावपरमाणुशब्देन भावसूक्ष्मत्व ग्राह्यं न च पुद्गलद्रव्यपरमाणु । तथा चोक्तं सर्वार्थसिद्धिर्दिप्पणिके । द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्य-

सूक्ष्मत्वं भावपरमाणुशब्देन भावसूक्ष्मत्वमिति । तद्यथा । द्रव्यमात्मद्रव्यं तस्य परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्या । सा च रागादिविकल्पोपाधिरहिता तस्य सूक्ष्मत्वं कथमिति चेत्, निर्विकल्प-समाधिविषयत्वेनेन्द्रियमनोविकल्पातीतत्वात् । भावशब्देन स्वसंवेदनपरिणाम तस्य भावस्य परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्या । सूक्ष्मा कथमिति चेत् । वीतरागनिर्विकल्पसमरसीभावविषयेन पञ्चेन्द्रियमनो-विषयातीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं परद्रव्यावलम्बनं ध्यान निषिद्धं किल भवद्भिः निजशुद्धात्मध्यानेनैव मोक्ष कुत्रापि भणितमास्ते । परिहारमाह--'अप्पा भायहि गिम्मलउ' इत्यत्रैव ग्रन्थे निरन्तरं भणितमास्ते, ग्रन्थान्तरे च समाधिशतकादौ पुनश्चोक्त नैरेव पूज्यपाद-स्वामिभिः --"आत्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् स स्वयंभू प्रवृत्त" अस्यार्थः । आत्मानं कर्मतापन्न आत्मा कर्ता आत्मन्येवाधिकरणभूते असौ पूर्वोक्तात्मा आत्मना करणभूतेन क्षणमन्तर्मुहूर्तमात्र उपजनयन् निर्विकल्पसमाधिनागधयन् स स्वयंभू प्रवृत्त सर्वज्ञो जात इत्यर्थः । ये च तत्र द्रव्यभावपरमाणुध्येय-लक्षणे शुक्लध्याने द्व्यधिकचत्वारिणद्विकल्पा भणितास्तिष्ठन्ति ते पुनरनीहितवृत्त्या ग्राह्या । केन दृष्टान्तेनेति चेत् । यथा प्रथमौपशमिकसम्यक्त्वग्रहणकाले परमागम-प्रमिद्धान्नाप्रवृत्तिकरणादिविकल्पान् जीवः करोति न चात्रेहादिपूर्वकत्वेन स्मरणमस्ति तथात्र शुक्लध्याने चेति । इदमत्र तात्पर्यम् । प्राथमिकानां चित्तस्थितिकरणार्थं विषय-कषायदुर्ध्यानवञ्चनार्थं च परपण्या मुक्तिकारणमर्हदादिपरद्रव्य ध्येयम्, पश्चात् चित्ते स्थिरीभूते साक्षान्मुक्तिकारण स्वशुद्धात्मतत्त्वमेव ध्येयं नास्त्येकान्तः, एव साध्यसाधक-भाव ज्ञात्वा ध्येयविषये विवादो न कर्तव्य इति ॥३३॥

जे गुणमउ गिम्मलउ अप्पा अणुदिणु भायंति, ते परं परममुणि गियमं गिग्वाणु लहु लहंति ॥३३॥ जो कोई केवलज्ञानादि अनन्त गुणरूप तथा भाव-द्रव्य-नो कर्ममल रहित आत्मा का अनुदिन अनवरत ध्यान करते हैं वे ही परममुनि नियम से शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करते हैं । यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं कि हे गुरु ! आपने यह कहा कि जो शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, वे ही मोक्ष पाते हैं, दूसरे नहीं, जबकि चारित्रसारादि ग्रन्थों में ऐसा कहा है कि जो द्रव्यपरमाणु और भावपरमाणु का ध्यान करे वे केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं । इस विषय में मुझे सन्देह है । आचार्यश्री उत्तर देते हैं—यहाँ द्रव्यपरमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भावपरमाणु से भाव की सूक्ष्मता ग्रहण करनी चाहिए न कि पुद्गल द्रव्यपरमाणु । तत्त्वार्थसूत्र की सर्वार्थसिद्धि टीका में कहा है—द्रव्य परमाणु शब्द से द्रव्य की सूक्ष्मता और भावपरमाणु शब्द से भाव की सूक्ष्मता जानना । द्रव्य अर्थात् आत्मद्रव्य, परमाणु शब्द से उसकी सूक्ष्मावस्था ग्रहण करनी चाहिए । वह (सूक्ष्मावस्था) रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है उसको सूक्ष्मपना कैसे हो सकता है ? ऐसा प्रश्न करने पर श्रीयोगीन्दुदेव उत्तर देते हैं कि निर्विकल्पसमाधि का विषय होने और मन और इन्द्रियों के विकल्पो से परे होने के कारण । भावशब्द यहाँ स्वसंवेदन परिणाम का सूचक है, परमाणुशब्द से

उस भाव की सूक्ष्मावस्था लेनी चाहिए । वीतराग निर्विकल्प परमसमरसीभाव रूप होने और मन और इन्द्रियों को अग्रग्न्य होने से सूक्ष्म है । ऐसा सुनकर पुन शिष्य ने पूछा—आपने पर द्रव्य के घालम्बनरूप ध्यान का निषेध किया और निजशुद्धात्मा के ध्यान से ही मोक्ष बताया । ऐसा कथन कहीं और भी कहा है क्या ? इसका समाधान यह है—‘अप्या भायहि शिगमलउ’ अपनी निर्मल आत्मा का ध्यान करो, ऐसा कथन इसी ग्रन्थ में पहले कहा है और समाधिस्तकादि में श्रीपूज्यपाद स्वामी ने कहा है—“जीव पदार्थ अपने स्वरूप को, अपने में ही अपने करके एक क्षणमात्र भी निर्विकल्पसमाधि में आराधना हुआ सर्वज्ञ वीतराग हो जाता है ।” जिस शुक्लध्यान में द्रव्यपरमाणु की सूक्ष्मता और भावपरमाणु भी सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है, ऐसे शुक्लध्यान में निजवस्तु और निजभाव का ही सहारा है, परवस्तु का नहीं । सिद्धान्त में शुक्लध्यान के बयालीस भेद कहे हैं, वे अवा-च्छेक वृत्ति से गौरा रूप जानना, मुख्यवृत्ति से न जानना । उसका दृष्टान्त जेमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व के ग्रहणकाल में परमागम में प्रसिद्ध जो अध प्रवृत्तिकरणादि विकल्प है, उनको जीव करता है, वे इच्छापूर्वक नहीं होते, सहज ही होते हैं, वैसे ही शुक्लध्यान में भी इसी प्रकार जानना । तात्पर्य यह है कि प्राथमिकी को चित्त को स्थिर करने के लिए और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए परम्परा में मुक्ति के कारणरूप अर्हन्तादि परद्रव्य ध्यान करने योग्य है, फिर चित्त के स्थिर हो जाने पर साक्षात् मुक्ति का कारण जो शुद्ध निजात्मनस्त्व है, वही ध्यान करने योग्य है—यहाँ एकान्त नहीं है, इस प्रकार साध्य-साधक भाव जानकर ध्येय विषय में विवाद नहीं करना चाहिए । पञ्च-परमेष्ठी का ध्यान साधक है और आत्मध्यान साध्य है ॥३३॥

अथ सामान्यग्राहक निर्विकल्प सत्तावलोकदर्शन कथयति—

अब सामान्यग्राहक निर्विकल्प सत्तावलोकनरूप दर्शन के सम्बन्ध में कहते हैं—

सयल-पयत्थहं जं गहणु जीवहं अग्गिमु होइ ।

वत्थु-विसेस-विबज्जियउ तं गिय-दंसणु जोइ ॥३४॥

सकलपदार्थानां यद् ग्रहणं जीवानां अग्रिमं भवति ।

वस्तुविशेषविवर्जितं तत् निजदर्शनं पश्य ॥३४॥

सयल इत्यादि । सयलपयत्थहं सकलपदार्थानां जं गहणु यद् ग्रहणमवलोकनम् । कस्य । जीवहं जीवस्य अथवा बहुवचनपक्षे ‘जीवहं’ जीवानाम् । कथं भूतमवलोकनम् । अग्गिमु अग्रिमं सविकल्पज्ञानात्पूर्वं होइ भवति । पुनरपि कथं भूतम् । वत्थुविसेस-विबज्जियउ वस्तुविशेषविवर्जितं शुक्लमिदमित्यादिविकल्परहितं तत् तत्पूर्वोक्तलक्षणं गियदंसणु निज आत्मा तस्य दर्शनमवलोकनं जोइ पश्य जानीहीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । निजात्मा तस्य दर्शनमवलोकनं दर्शनमिति व्याख्यातं भवद्भिरिदं तु सत्तावलोकदर्शनं मिथ्यादृष्टीनामप्यस्ति तेषामपि मोक्षो भवतु । परिहारमाह । चक्षुरव-क्षुरवधिकेवलभेदेन चतुर्धा दर्शनम् । अत्र चतुष्टयमध्ये मानसमचक्षुर्दर्शनमात्मग्राहकं भवति, तच्च मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयजनिततत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणसम्य-

क्त्वाभावात् शुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेयमिति श्रद्धानाभावे सति तेषां मिथ्यादृष्टीनां न भवत्येवेति भावार्थः ॥३४॥

जं जीवहं अग्निमु सयल-पयस्थहं बत्थु-विसेस-विबज्जियउ गहणु तं गियदंसणु जोइ ॥३४॥
जो जीवो के सबिकल्प ज्ञान के पहले सब पदार्थों का—यह सफेद है इत्यादि विकल्परहित सामान्यरूप देखना है, वह दर्शन जानो। यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं—आपने निजात्मा को देखना वह दर्शन है, ऐसा बहुत बार कहा है, अब सामान्य अवलोकनरूप दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन तो मिथ्या-दृष्टियों के भी होता है, उनको भी फिर मोक्ष होना चाहिए? इसका उत्तर देते हैं—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अधिदर्शन और केवलदर्शन ये दर्शन के चार भेद हैं। मन से देखना अचक्षुदर्शन है, आँखों से देखना चक्षुदर्शन है। इन चारों में से आत्मा का अवलोकन छद्मस्थावस्था में मन से होता है और वह आत्मदर्शन मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय से होता है। सम्यग्दृष्टि के तो यह दर्शन तत्त्वार्थश्रद्धानरूप होने से मोक्ष का कारण है, जिसमें शुद्ध आत्म तत्त्व ही उपादेय है, मिथ्यादृष्टियों के तत्त्वश्रद्धान नहीं होने से आत्मा का दर्शन नहीं होता। मिथ्यादृष्टियों के स्थूलरूप पर द्रव्य का देखना, जानना मन और इन्द्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यग्दर्शन नहीं है, इसलिए मोक्ष का कारण भी नहीं है। भावार्थ यह है कि तत्त्वार्थश्रद्धान के अभाव से सम्यक्त्व का अभाव है और सम्यक्त्व के अभाव से मोक्ष का अभाव है। ३४॥

अथ छद्मस्थाना सत्तावलोकदर्शनपूर्वक ज्ञान भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि छद्मस्थो के (सत्तावलोकन) दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है—

दंसरणपुव्वु हवेइ फुडु जं जीवहं विण्णणु ।

वत्थु-विसेसु मुणंतु जिय तं मुणि अविचलु णाणु ॥३५॥

दर्शनपूर्व भवति स्फुट यत् जीवाना विज्ञानम् ।

वस्तुविशेष जानन् जीव तत् मन्यस्व अविचल ज्ञानम् ॥३५॥

दसण पुव्वु इत्यादि । दंसरणपुव्वु सामान्यग्राहकनिर्विकल्पसत्तावलोकदर्शनपूर्वकं हवेइ भवति फुडु स्फुटं जं यत् जीवहं जीवानाम् । किं भवति । विण्णणु विज्ञानम् । किं कुर्वन् सन् । वत्थुविसेसु मुणंतु वस्तुविशेष वर्णसस्थानादिविकल्पपूर्वकं जानन् । जिय हे जीव । तं तत् मुणि मन्यस्व जानीहि । किं जानीहि अविचलु णाणु अविचल संशयविपर्ययानध्यवसायरहित ज्ञानमिति । तत्रेदं दर्शनपूर्वकं ज्ञान व्याख्यातम् । यद्यपि शुद्धात्मभावनाव्याख्यानकाले प्रस्तुतं न भवति तथापि भगवता भगवता । कस्मादिति चेत् । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलभेदेन दर्शनोपयोगश्चतुर्विधो भवति । तत्र चतुष्टयमध्ये द्वितीयं यदचक्षुर्दर्शनं मानसरूप निर्विकल्प यथा भव्यजीवस्य दर्शनमोहचारित्रमोहोपशमक्षयोपशमक्षयलाभे सति शुद्धात्मानुभूतिरुचिरूपं वीतरागसम्यक्त्व भवति तथैव च शुद्धात्मानुभूतिस्थिरतालक्षणं वीतरागचारित्रं भवति तदा काले तत्पूर्वोक्तं सत्तावलोकलक्षणं

मानसं निर्विकल्पदर्शनं कर्तृ पूर्वोक्तनिश्चयसम्यक्त्वचारित्रबलेन निर्विकल्पनिजशुद्धात्मानु-
भूतिध्यानेन सहकारिकारण भवति पूर्वोक्तभव्यजीवस्य न चाभव्यस्य । कस्मात् ।
निश्चयसम्यक्त्वचारित्राभावादिति भावार्थ ॥३५॥

जं जीवहं विष्णुणा फुडु वंसरापुव्वु हवेइ । तं राणु वत्थु विसेसु मुरांतु जिय अविस्सु मुरिण
॥३५॥ जो जीवो के जान होता है वह निश्चय से दर्शनपूर्वक होता है । वह जान वस्तु को विशेष
रूप से विस्तीर्णता से जानने वाला है, उस जान को हे जीव । तू सणय विमोह विभ्रम से रहित
जान । जो सामान्य को ग्रहण करता है, वह दर्शन है तथा जो वस्तु का विशेष वर्णन—वर्ण-
आकारादि जानता है, वह जान है । छप्पस्थो के जान दर्शनपूर्वक होता है । यद्यपि यह व्यवहार
सम्यग्ज्ञान शुद्धात्मा की भावना के व्याख्यान के समय प्रशंसनीय नहीं है तथापि प्रारम्भ में प्रशंसनीय
है, ऐसा भगवान ने कहा है । क्योंकि चक्षु अचक्षु अवधि केवल के भेद में दर्शनोपयोग चार प्रकार
का होता है । इन चार भेदों में दूसरा भेद अचक्षुदर्शन मनसम्बन्धी निर्विकल्प भव्यजीवो के दर्शन-
मोह चारित्रमोह के उपशम तथा क्षय के होने पर शुद्धात्मानुभूति स्वरूप वीतरागसम्यक्त्व होता
है और शुद्धात्मानुभूति में स्थिरता रूप वीतरागचारित्र होता है, उस समय पूर्वोक्त सत्ता के अवलोकन-
रूप मनसम्बन्धी निर्विकल्पदर्शन निश्चयचारित्र के बल से विकल्परहित निजशुद्धात्मानुभूति के
ध्यान से सहकारी कारण होता है अतः व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्ज्ञान भव्य जीव के ही
होता है, अभव्य के सर्वथा नहीं क्योंकि अभव्यजीव मुक्ति का पात्र नहीं है । जो मुक्ति का पात्र है,
उसे ही व्यवहाररत्नत्रय की प्राप्ति होती है । व्यवहाररत्नत्रय परम्परा में मोक्ष का कारण है और
निश्चयरत्नत्रय साक्षात् मुक्ति का कारण है, यह अभिप्राय हुआ ॥३५॥

अथ परमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःख सहमान स एवाभेदेन निर्जराहेतु-
र्भण्यते इति दर्शयति—

अब यह दर्शाते हैं कि परमध्यान में आरूढ़ ज्ञानी समभाव में दुःख-मुख को सहता हुआ अभेद-
नय से निर्जरा का कारण होता है—

दुक्खु वि सुक्खु सहंतु जिय राणिउ भाण-णिनीणु ।

कम्महं रिज्जरहेउ तउ बुच्चइ संग-विहीणु ॥३६॥

दुःखमपि मुख सहमान जीव ज्ञानी ध्याननिलीन ।

कर्मण निर्जराहेतु तप उच्यते मगविहीन ॥३६॥

दुक्खु वि इत्यादि । दुक्खु वि सुक्खु सहंतु दुःखमपि मुखमपि समभावेन
सहमान सन् जिय हे जीव । कोऽमी कर्ता । राणिउ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ।
किविणिण्टः । भाण-णिनीणु वीतरागचिदानन्देकाग्र्यध्याननिलीनो रतः स एवाभेदेन
कम्महं रिज्जरहेउ शुभाशुभकर्मणो निर्जराहेतुरुच्यते न केवल ध्यानपरिणतपुरुषो
निर्जराहेतुरुच्यते तउ परद्रव्येच्छानिरोधरूपबाह्याभ्यन्तरलक्षणा द्वादशविध तपश्च । किवि-

शिष्टः स तपोधनस्तत्तपश्च । संगविहीणु संगविहीनो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहित इति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । ध्यानेन निर्जरा भणिता भवद्भिः उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्ता- निरोधो ध्यानमिति ध्यानलक्षण, उत्तमसंहननाभावे कथं ध्यानमिति । भगवानाह । उत्तमसहननेन यद्ध्यानं भणितं तदपूर्वगुणस्थानादिषूपशमक्षपकश्रेण्योर्यत् शुक्लध्यानं तदपेक्षया भणितम् । अपूर्वगुणस्थानादधस्तनगुणस्थानेषु धर्मध्यानस्य निषेधकं न भवति । तथाचोक्तं तत्त्वानुशासने ध्यानग्रन्थे—“यत्पुनर्वज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे वच । श्रेण्योर्ध्यानं प्रतीत्योक्तं तन्नाधस्तान्निषेधकम् ॥” । किं च ।

रागद्वेषाभावलक्षणं परम यथाख्यातरूप स्वरूपे चरण निश्चयचारित्र भणन्ति इदानीं तदभावेऽन्यच्चारित्रमाचरन्तु तपोधना । तथा चोक्तं तत्रेदम्—“चरितारो न सन्त्यद्य यथाख्यातस्य सप्रति । तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विनः ॥” पुनश्चोक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः मोक्षप्राभूते—“अज्ज वि तियरणमुद्धा अप्पा भाऊण लहहि इंदत्त । लोयतियदेवत्त तत्थ चुदा गिण्वुदि जति ॥” । अयमत्र भावार्थः । यथादिक्रिकसंहनन- लक्षणवीतरागयथाख्यातचारित्राभावेऽपीदानीं शेषसंहननेनापि शेषचारित्रमाचरन्ति तप- स्विन तथादिक्रिकसहननलक्षणशुक्लध्यानाभावेऽपि शेषसहनेनापि ससारस्थितिच्छेद- कारण परपरया मुक्तिकारणं च धर्मध्यानमाचरन्तीति ॥३६॥

जिय । रागिणु भाण गिलीणु दुक्खु वि सुक्खु सहंतु कम्महं गिज्जर हेउ वुच्चइ संगविहीणु तउ ॥३६॥ हे जीव । वीतराग स्वसवेदनज्ञानी आत्मध्यान में लीन, दुःख और सुख को समभाव में सहता हुआ अभेदनय से शुभ-अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण है, ऐसा भगवान ने कहा है और बाह्य-अभ्यन्तर परिग्रहरहित परद्रव्य की इच्छा के निरोधरूप बाह्य-अभ्यन्तर अनशनादि बारह प्रकार के तपरूप भी वह जानती है । यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं—आपने ध्यान से निर्जरा कही, ध्यान का लक्षण है—उत्तम सहनन वाले का चित्त का एकाग्रनिरोध ध्यान है । जहाँ उत्तम सहनन ही नहीं है, वहाँ ध्यान किस प्रकार से हो सकता है ? गुरुदेव उत्तर देते हैं—उत्तम सहनन वाले के जो ध्यान कहा है, वह आठवें गुणस्थान से लेकर उपशम क्षपक श्रेणी वालों के जो शुक्लध्यान होता है, उसकी अपेक्षा कहा गया है । उपशम श्रेणी वज्रदृषभनाराच, वज्रनाराच, नाराच इन तीन सहननवालों के होती है, उनके शुक्लध्यान का पहला पाया है । वे ग्यारहवें गुणस्थान से नीचे आते हैं । क्षपकश्रेणी एक वज्रदृषभनाराच सहननवालों के ही होती है । वे आठवें गुणस्थान में क्षपकश्रेणी प्रारम्भ करते हैं । उनके आठवें गुणस्थान में शुक्लध्यान का पहला भेद होता है । वे आठवें, नवें, दसवें तथा दसवें से बारहवें गुणस्थान का स्पर्श करते हैं, ग्यारहवें का नहीं । बारहवें गुणस्थान में शुक्लध्यान का दूसरा भेद होता है, उसके प्रसाद से केवलज्ञान पाता है और उसी भव में मोक्ष जाता है । इसलिए उत्तम सहनन का कथन शुक्लध्यान की अपेक्षा से है । आठवें गुण- स्थान से नीचे के (चौथे से लेकर सातवें) गुणस्थानों तक शुक्लध्यान नहीं होता, धर्मध्यान छहों सहननवालों के है, श्रेणी के नीचे धर्मध्यान ही है, उसका निषेध किसी सहनन में नहीं है । तत्त्वा-

नुशासन नामक ध्यानग्रन्थ में कहा है - “जो वज्रकाय के ही ध्यान होता है, आगम का ऐसा वचन, दोनों श्रेणियों में शुक्लध्यान होने की अपेक्षा है, श्रेणी के नीचे जो धर्मध्यान है, उसका निषेध किसी सहनन में नहीं कहा है, यह निश्चय से जानना ।”

रागद्वेष के अभाव लक्षणवाला परम यथाख्यात स्वरूप स्वरूपाचरण ही निश्चय चारित्र्य है । वह इस समय (पंचमकाल में भरतक्षेत्र में) नहीं है, अतः साधुओं को अन्य चारित्र्य का आचरण करना चाहिए । विशेष-चारित्र्य के पाँच भेद हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म-साम्पराय और यथाख्यात । इस समय भरतक्षेत्र में सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो ही चारित्र्य होते हैं, अन्य नहीं, इसलिए मुनिथो को इनका आचरण करना चाहिए । तत्त्वानुशासन ग्रन्थ में कहा है कि इस समय यथाख्यात चारित्र्य का आचरण करने वाले मौजूद नहीं हैं तो क्या हुआ, अपनी शक्ति के अनुसार तपस्वीजन अन्य चारित्र्य (सामायिक, छेदोपस्थापना) का आचरण करे । श्री कुन्द-कुन्दाचार्य ने भी मोक्षपाहुड में ऐसा ही कहा है - “अब भी इस पंचमकाल में मन-वचन-काय की शुद्धता से आत्मा का ध्यान करके यह जीव इन्द्रपद पाना है अथवा लौकान्तिक देव होता है और वहाँ से च्युत होकर मनुष्य भव धारण करके मोक्ष जाता है ॥७७॥” भावार्थ-यह है कि इस समय पहले के तीन सहनन तो नहीं हैं परन्तु अर्धनाराच, कीलक और सृपाटिका, ये तीन सहनन हैं । इन तीनों में सामायिक, छेदोपस्थापना का आचरण करो तथा धर्मध्यान करो । धर्मध्यान का अभाव किसी सहनन में नहीं है । शुक्लध्यान आद्य तीन सहननों में ही होता है, उनमें भी पहला भेद उपशमश्रेणी सम्बन्धी तीनों सहननों में है और दूसरा-तीसरा-चौथा भेद प्रथम सहननवाले के ही होता है, यह नियम है । अतः शुक्लध्यान के अभाव में भी तीनसहननवाले को धर्मध्यान का आचरण करना चाहिए । यह धर्मध्यान परम्परा में मुक्ति का मार्ग है और ममार की स्थिति का छेदक है ॥३६॥

अथ मुखदुःख सहमान सन् येन कारणेन समभाव करोति मुनिस्तेन कारणेन पुण्यपापद्वयसवरहेतुर्भवतीति दर्शयति—

अब बताते हैं कि जो मुनि मुख-दुःख को सहते हुए समभाव रखते हैं, वे ही पुण्य और पाप दोनों के सवर के कारण होते हैं --

बिणिण वि जेण सहंतु मुणि मणि सम-भाउ करेइ ।

पुण्हं पाव्हं तेण जिय संवर-हेउ हवेइ ॥३७॥

द्वे अपि येन सहमान मुनि मनसि समभाव करोति ।

पुण्यस्य पापस्य तेन जीव सवरहेतु भवति ॥३७॥

बिणिण वि इत्यादि । बिणिण वि द्वे अपि मुखदुःखे जेण येन कारणेन सहंतु सहमान सन् । कोऽसौ कर्ता । मुणि मुनि स्वसवेदनप्रत्यक्षज्ञानी । मणि अविक्षिप्त-मनसि । समभाउ समभाव सहजशुद्धज्ञानानन्दैकरूप रागद्वेषमोहरहित परिणाम कर्मता-पन्न करेइ करोति परिणामति पुण्हं पाव्हं पुण्यस्य पापस्य सबन्धी तेण तेन कारणेन

जिय हे जीव संवरहेउ संवरहेतुः कारणं हवेइ भवतीति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । कर्मोदय-
वशात् सुखदुःखे जातेऽपि योऽसौ रागादिरहितमनसि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजशुद्धात्म-
सर्विति न त्यजति स पुरुष एवाभेदनयेन द्रव्यभावरूपपुण्यपापसवरस्य हेतुः कारणं
भवतीति ॥३७॥

जेण बिणिण वि सहंतु मुणि मणि समभाउ करेइ, जिय ! तेण पुण्हें पाव्हें संवर हेउ
हवेइ ॥३७॥ जिस कारण मुख-दुःख दोनो को ही सहते हुए स्वसवेदन प्रत्यक्षज्ञानी मुनि स्थिर मन
में समभाव करता है अर्थात् रागद्वेषमोह रहित स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप परिणामन करता
है, विभावरूप नहीं परिणामता, इस कारण हे जीव ! वह मुनि सहज में ही पुण्य और पाप इन
दोनों के सवर का कारण होता है । सावार्थ—कर्मोदयवश सुख-दुःख के उत्पन्न होने पर भी जो ज्ञानी,
मुनि रागादिरहित मन में शुद्धज्ञानदर्शनस्वरूप अपने निजशुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है, वही पुरुष
अभेदनय में द्रव्यभावरूप पुण्य-पाप के सवर का कारण होता है ॥३७॥

अथ यावन्त काल रागादिरहितपरिणामेन स्वशुद्धात्मस्वरूपे तन्मयो भूत्वा
तिष्ठति तावन्त काल सवरनिर्जरा करोतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जितने काल तक रागादिरहित परिणामो से स्वशुद्धात्मस्वरूप में तन्मय
हुआ ठहरता है, तब तक सवर और निर्जरा करता है—

अच्छइ जित्तिउ कालु मुणि अप्प-सरुवि णिलीणु ।

संवर-णिज्जर जाणि तुहुं सयल-वियप्प-विहीणु ॥३८॥

तिष्ठति यावन्त काल मुनि आत्मस्वरूपे निलीन ।

सवरनिर्जरा जानीहि त्व सकलविकल्पविहीनम् ॥३८॥

अथ (च्छ)इ इत्यादि । अथ (च्छ)इ तिष्ठति । कि कृत्वा तिष्ठति । जित्तिउ
कालु यावन्त काल प्राप्य । क्व तिष्ठति । अप्पसरुवि निजशुद्धात्मस्वरूपे । कथंभूतः
सन् णिलीणु निश्चयेन लीनो द्रवीभूतो वीतरागनित्यानन्दैकपरमसमरसीभावेन परिणतः
हे प्रभाकरभट्ट इत्यभूतपरिणामपरिणत तपोधनमेवाभेदेन संवरणिज्जर जाणि तुहुं
सवरनिर्जरास्वरूप जानीहि त्वम् । पुनरपि कथंभूतम् । सयलवियप्पविहीणु सकल-
विकल्पहीन ख्यातिपूजालाभप्रभृतिविकल्पजालावलीरहितमिति । अत्र विशेषव्याख्यानं
यदेव पूर्वसूत्रद्वयभणितं तदेव जातव्यम् । कस्मात् । तस्यैव निर्जरासंवरव्याख्यानस्यो-
पसहारोऽयमित्यभिप्रायः ॥३८॥ एवं मोक्षमोक्षमार्गमोक्षफलादिप्रतिपादकद्वितीयमहा-
धिकारोक्तमूत्राष्टकेनाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन स्थल समाप्तम् । अत ऊर्ध्वं चतुर्दश-
सूत्रपर्यन्तं परमोपशमभावमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति ।

मुनि जित्तिउ कालु अण्ण सरुवि णिलीणु अच्छइ, तुहँ सयल वियण्ण बिहीणु संवर णिज्जर जाणि ॥३८॥ मुनि जब तक आत्मस्वरूप में लीन हुआ रहता है अर्थात् वीतराग नित्यानन्द परम-समरसी भाव से परिणमता हुआ अपने स्वभाव में तल्लीन होता है, उस समय हे प्रभाकरभट्ट ! तुम समस्त विकल्पसमूहों से रहित अर्थात् अपनी ख्याति, पूजा, लाभ आदि विकल्पो से रहित उस मुनि को सवरनिर्जरा स्वरूप जानो । यहाँ पर भावार्थरूप विशेष व्याख्यान जो पहले दो दोहासूत्रों में कहा है, वही जानो । इस प्रकार सवर निर्जरा व्याख्यान का उपसंहार हुआ ॥३८॥ इस प्रकार मोक्ष, मोक्षमार्ग और मोक्षफल का निरूपण करने वाले हमारे महाधिकार में आठसूत्रों में अभेदरत्नत्रय की व्याख्या की मुख्यता में अन्तर्गम्यत्व पूर्ण हुआ ।

तथाहि—

अब आगे चौदह दोहों में परम उपशमभाव की मुख्यता में व्याख्यान करते हैं—

कम्मु पुरक्किउ सो खवइ अहिणव पेसु ण देइ ।

संगु मुएविणु जो सयलु उवसम-भाउ करेइ ॥३९॥

कर्म पुराकृत स क्षपयति अभिनव प्रवेश न ददाति ।

संग मुक्त्वा य सकल उपशमभाव करोति ॥३९॥

कम्मु इत्यादि । कम्मु पुरक्किउ कर्म पुराकृत सो खवइ स एव वीतरागस्वमवे-
दनतत्त्वज्ञानी क्षपयति । पुनरपि कि करोति । अहिणव पेसु ण देइ अभिनव कर्म
प्रवेश न ददाति । स क । संगु मुएविणु जो सयलु संग बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह मुक्त्वा
य. कर्ता समस्तम् । पश्चात्कि करोति । उवसमभाउ करेइ जीवितमरणलाभालाभमुख-
दुःखादिसमताभावलक्षण समभाव करोति । तद्यथा । स एव पुराकृत कर्म क्षपयति
नवतर सवृणोति य एव बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह मुक्त्वा सर्वशास्त्र पठित्वा च शास्त्रफल-
भूत वीतरागपरमानन्दैकमुखरसास्वादरूप समभाव करोतीति भावार्थ । तथा चोक्तम्—
“साम्यमेवादराद्भाव्य किमन्यैर्ग्रन्थविस्तारैः । प्रक्रियामात्रमेवेद वाङ्मयं विश्वमस्य
हि ॥” ॥३९॥

सो पुरक्किउ कम्मु खवइ, अहिणव पेसु ण देइ, जो सयलु संगु मुएविणु उवसमभाउ करेइ
॥३९॥ वही वीतराग स्वमवेदनतत्त्वज्ञानी पूर्वोपाजित कर्मों का क्षय करता है और नए कर्मों को
प्रवेश नहीं देता है जो सम्पूर्ण बाह्य-अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर परम शान्तभाव धारण करता
है अर्थात् जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, शत्रु-मित्र आदि में सदा समान परिणाम
रखता है । भाषार्थ—वही मुनि पूर्वकृत कर्मों का क्षय करता है और नवीन कर्मों को आने से रोकता
है जो बाह्याभ्यन्तर सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर और सर्वशास्त्रों को पढ़कर उनके फलभूत वीतराग
परमानन्द मुखरस का आस्वादी हुआ समताभाव धारण करता है । ऐसा ही कथन पद्यनन्दिपञ्च-
विंशतिका में भी है — “आदरपूर्वक समभाव ही धारण करना चाहिए, अन्य ग्रन्थविस्तारों से क्या,
समस्त पथ तथा सकल द्वादशांग इस समभावरूप सूत्र का ही विस्तार है” ॥३९॥

अथ यः समभावं करोति तस्यैव निश्चयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि नान्यस्येति दर्शयति—

अब कहते हैं कि जो समभाव धारण करता है उसी के निश्चय में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र होते हैं, किसी अन्य के नहीं—

दंसणु णाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करेइ ।

इयरहँ एक्कु वि अत्थि एवि जिणवरु एउ भणेइ ॥४०॥

दर्शन ज्ञानं चारित्र तस्य य समभाव करोति ।

इतरस्य एकमपि अस्ति नैव जिनवर. एव भणति ॥४०॥

दसणु इत्यादि । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयं तसु निश्चयनयेन तस्यैव भवति । कस्य । जो समभाउ करेइ य. कर्ता समभाव करोति इयरहँ इतरस्य समभावरहितस्य एक्कु वि अत्थि एवि रत्नत्रयमध्ये नास्त्येकमपि जिणवरु एउ भणेइ जिनवरो वीतराग सर्वज्ञ एव भणतीति । तथाहि । निश्चयनयेन निजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूप सम्यग्दर्शन तस्यैव निजशुद्धात्मसवित्तिसमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दमधुररसा-स्वादोऽयमात्मा निरन्तराकुलत्वोत्पादकत्वात् कटुकरसास्वादाः कामक्रोधादय इति भेद-ज्ञान तस्यैव भवति स्वरूपे चरणा चारित्रमिति वीतरागचारित्रं तस्यैव भवति । तस्य कस्य । वीतरागनिर्विकल्पपरमसामायिकभावनानुकूलं निर्दोषपरमात्मसम्यक्श्रद्धान-ज्ञानानुचरणरूप य समभाव करोतीति भावार्थ ॥४०॥

दंसणु णाणु चरित्तु तसु जो समभाव करेइ, इयरहँ एक्कु वि एवि अत्थि, एउ जिणवरु भणेइ ॥४०॥ निश्चय से सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसी के होते हैं जो (मुनि) समताभाव धारण करता है, समताभाव में रहित अन्य के इनमें से एक भी नहीं होता, ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । निश्चयनय में निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप सम्यग्दर्शन उस समभावधारक के होता है और निज शुद्धात्मा की भावना में उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानन्द मधुर रस का आस्वाद स्वरूप यह आत्मा है तथा निरन्तर आकुलता उत्पन्न करने वाले महाकटुकरस रूप अत्यन्त विरस काम-क्रोधादिक है, यह भेदज्ञान-सम्यग्ज्ञान भी उसी के होता है तथा स्वरूप में आचरणरूप वीतरागचारित्र भी उसी समताभावधारी के होता है जो मुनि वीतराग निर्विकल्प परम सामायिकभावना के अनुकूल निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान, यथार्थज्ञान, और यथार्थ आचरणरूप समभाव धारण करता है, यह भावार्थ है ॥४०॥

अथ यदा ज्ञानी जीव उपशाम्यति तदा संयतो भवति कामक्रोधादिकषायसगतः पुनरसंयतो भवतीति निश्चिनोति—

अब कहते हैं कि जब ज्ञानी जीव शान्तभाव धारण करता है, तब वह संयत होता है और जब काम-क्रोधादिक कषाय के वशीभूत होता है तब पुनः असंयमी होता है —

जाँवइ रागिउ उवसमइ तामइ संजदु होइ ।

होइ कसायहँ बसि गयउ जीउ असंजदु सोइ ॥४१॥

यावत् ज्ञानी उपशाम्यति तावत् सयतो भवति ।

भवति कषायारणा वशे गत जीव असयतः स एव ॥४१॥

जाँवइ इत्यादि । जाँवइ यदा काले रागिउ ज्ञानी जीव उवसमइ उपशाम्यति तामइ तदा काले संजदु होइ सयतो भवति । होइ भवति कसायहँ बसि गयउ कषायवशं गत जीव जीव । कथभूतो भवति । असंजदु असयतः । कोऽमौ । सोइ स एव पूर्वोक्त-जीव इति । अयमत्र भावार्थः । अनाकुलत्वलक्षणस्य स्वशुद्धात्मभावनोत्थपारमार्थिक-सुखस्यानुकूलपरमोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा सयतो भवति तद्विपरीत परमाकुलत्वोत्पादककामक्रोधादी परिणतः पुनरसयतो भवतीति । तथा चोक्तम्—“अकसायं तु चरित्तं कसायवसगदो असंजदो होदि । उवसमइ जम्हि काले तवकाले संजदो होदि” ॥४१॥

जाँवइ रागिउ उवसमइ, तामइ संजदु होइ । कसायहँ बसि गयउ सो जीउ असंजदु होइ ॥४१॥ जिस समय ज्ञानी जीव ज्ञानभाव को प्राप्त होता है, उस समय वह सयमी होता है और क्रोधादि कषायों के आघीन होने पर वही जीव असयमी होता है । भावार्थ—अनाकुलता लक्षण वाले निज शुद्धात्मा की भावना से समुत्पन्न पारमार्थिक सुख का कारण जो परम शान्तभाव है, उसमें जिस समय ज्ञानी जीव ठहरता है, उस समय वह सयमी कहलाता है और परम आकुलता को उत्पन्न करने वाले काम-क्रोधादिक अशुद्धभावों से परिणमता हुआ जीव असयमी होता है । ऐसा अन्यत्र भी कहा है—“कषायाभाव ही चारित्र्य है, कषाय के वशीभूत हुआ जीव असयमी होता है, जब कषायों का उपशम करता है, तब वह सयमी कहलाता है ।” ॥४१॥

अथ येन कषाया भवन्ति मनसि त मोह त्यजेति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जिस मोह से मन में कषाय उत्पन्न होती है, उस मोह का तू त्याग कर—

जेण कसाय हवन्ति मणि सो जिय मित्तहि मोहु ।

मोह-कसाय-विवज्जियउ पर पावहि सम-बोहु ॥४२॥

येन कषाया भवन्ति मनसि त जीव मुञ्च मोहम् ।

मोहकषायविवर्जित पर प्राप्नोषि समबोधम् ॥४२॥

जेण इत्यादि । जेण येन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन वा । किं भवति । कसाय हवन्ति क्रोधादिकषाया भवन्ति । क्व भवन्ति । मणि मनसि सो त जिय है जीव मित्तहि मुञ्च । कम् । तं पूर्वोक्त मोहु मोहं मोहनिमित्तपदार्थं चेति । पश्चात् किं लभसे त्वम् । मोहकसायविवर्जित मोहकषायविवर्जित सन् पर परं नियमेन पावहि प्राप्नोषि । कं

कर्मतापन्नम् । समबोहु समबोधं रागद्वेषरहित ज्ञानमिति । तथाहि । निर्मोहनिजशुद्धात्म-
ध्यानेन निर्मोहस्वशुद्धात्मतत्त्वविपरीतं हे जीव मोहं मुञ्च, येन मोहेन मोहनिमित्तवस्तुना
वा निष्कषायपरमात्मतत्त्वविनाशकाः क्रोधादिकषाया भवन्ति पश्चान्मोहकषायाभावे सति
रागरहितं विशुद्धज्ञानं लभसे त्वमित्यभिप्रायः । तथा चोक्तम्—“तं वत्थुं मुत्तव्वं जं
पडि उपज्जए कसायग्गी । तं वत्थुमल्लिएज्जो (तद् वस्तु अगीकरोति, इति टिप्पणी)
जत्थुवसम्मो कसायाणं ॥” ॥४२॥

जिय ! जेण मणि कसाय हबंति, सो मोहु मित्तहि । मोह कसाय विवज्जयउ पर समबोहु
पावहि ॥४२॥ हे जीव ! जिस मोह से अथवा मोह उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कषाय उत्पन्न
होती है, उस मोह को अथवा मोहनिमित्तक पदार्थ को तू छोड़ दे । मोह को छोड़ देने पर कषाय
रहित हुआ तू नियम से रागद्वेषरहित ज्ञान को प्राप्त करेगा । भावार्थ—निर्मोह निजशुद्धात्मा के ध्यान
से निर्मोह-निजशुद्धात्मतत्त्व से विपरीत मोह को हे जीव ! तू छोड़ । जिस मोह से अथवा मोह-
निमित्तक पदार्थ से कषायरहित परमात्मतत्त्वरूप ज्ञानानन्द स्वभाव के विनाशक क्रोधादि कषाय होते
हैं, इन्हीं से ससार है अतः मोह और कषाय का अभाव होने पर ही रागादिरहित निर्मलज्ञान को तू
प्राप्त कर सकेगा । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“मन-वचन-काय से उस वस्तु का परित्याग कर
देना चाहिए जिसमें कषायान्ति उत्पन्न होती हो और उस वस्तु को अगीकार करना चाहिए जिससे
कषायान्ति शान्त होती हो । (भगवती आराधना २६२) ॥४२॥

अथ हेयोपादेयतत्त्व ज्ञात्वा परमोपशमे स्थित्वा येषां ज्ञानिनां स्वशुद्धात्मनि
रतिस्त एव मुखिन इति कथयति—

अब कहते हैं कि हेयोपादेयतत्त्व को जानकर और परमशान्तभाव में स्थित होकर जिन
ज्ञानियों की स्वशुद्धात्मा में रति हुई, वे ही मुखी हैं—

तत्तातत्तु मुणेवि मणि जे थक्का सम-भावि ।

ते पर सुहिया इत्थु जगि जहँ रइ अप्प-सहावि ॥४३॥

तत्त्वातत्त्व मत्वा मनसि ये स्थिता समभावे ।

ते परं मुखिन अत्र जगति येषां रति आत्मस्वभावे ॥४३॥

तत्तातत्तु इत्यादि । तत्तातत्तु मुणेवि अन्तस्तत्त्वं बहिस्तत्त्व मत्वा । क्व ।
मणि मनसि जे ये केचन वीतरागस्वसवेदनप्रत्यक्षज्ञानिनः थक्का स्थिता । क्व ।
समभावि परमोपशमपरिणामे ते पर त एव सुहिया मुखिन । इत्थु जगि अत्र जगति ।
के ते । जहँ रइ येषां रति । क्व । अप्पसहावि स्वकीयशुद्धात्मस्वभावे इति । तथाहि ।
यद्यपि व्यवहारेणानादिबन्धनबद्धं तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश-
बन्धरहित, यद्यप्यशुद्धनिश्चयेन प्रकृतशुभाशुभकर्मफलभोक्ता तथापि शुद्धद्रव्यार्थिक्रानयेन निज-

शुद्धात्मतत्त्वभावनोत्थवीतरागपरमानन्दैकसुखामृतभोक्ता, यद्यपि व्यवहारेण कर्मक्षयानन्तरं मोक्षभाजनं भवति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयनसदा मुक्तमेव, यद्यपि व्यवहारेणेन्द्रियजनितज्ञानदर्शनमहित तथापि निश्चयेन सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनस्वभावं, यद्यपि व्यवहारेण स्वोपात्तदेहमात्र तथापि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेश, यद्यपि व्यवहारेणोपसंहारविस्तारसहित तथापि मुक्तावस्थायामुपसंहारविस्ताररहित चरमशरीरप्रमाणप्रदेश, यद्यपि पर्यायार्थिकनयेनोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं तथापि द्रव्यार्थिकनयेन नित्यटङ्कोत्कीर्णजायकैकस्वभाव निजशुद्धात्मद्रव्य पूर्व ज्ञात्वा तद्विलक्षणं परद्रव्य च निश्चित्य पश्चात् समस्तमिथ्यान्वरागादिविकल्पत्यागेन वीतरागचिदानन्दैकस्वभावे स्वशुद्धात्मतत्त्वे ये रतास्त एव धन्या इति भावार्थः । तथा चोक्तं परमात्मतत्त्वलक्षणे श्रीपूज्यपादस्वामिभिः—“नाभावः सिद्धिरिष्टा, न निजगुणहतिस्तत् तपोभिर्न युक्ते, अस्त्यात्मानादिबद्ध, स्वकृतजफलभुक् तन्क्षयान्मोक्षभागी । जाता द्रष्टा स्वदेहप्रमितिरुपशमाहारविस्तारधर्मा, ध्रौव्योत्पन्नव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः” ॥४३॥

जे तत्तातत्तु मणि मुखेबि समभावि थवका, जहँ रह अप्प सहाबि ते इत्थु जगि पर सुहिया ॥४३॥ जो कोई वीतराग स्वसवेदनप्रत्यक्षज्ञानी जीव आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभावो को मन में जान कर शान्तभाव में ठहरने है और जिनकी प्रीति-लगन निज शुद्धात्मस्वभाव में हुई है, वे ही जीव इस समाग में सुखी हैं । भावार्थ—यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से अनादिकाल से कर्मबन्धन में बँधा है तथापि शुद्धनिश्चयनय में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबन्ध से रहित है, यद्यपि अशुद्ध निश्चयनय में स्वोपाजित शुभ-अशुभ कर्मफल का भोक्ता है तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से निज शुद्धात्मतत्त्व की भावना में उत्पन्न वीतराग परमानन्द मुखरूप अमृत का भोक्ता है । यद्यपि व्यवहारनय से कर्मों का क्षय होने के बाद मोक्ष का पात्र होता है तथापि शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिकनय में मदा मुक्त ही है । यद्यपि व्यवहारनय से इन्द्रियजनित मति आदि क्षायोपशमिक ज्ञान और चक्षु आदि दर्शन सहित है तथापि निश्चयनय से सकल विमल केवलज्ञान और केवलदर्शन स्वभाव वाला है । यद्यपि व्यवहारनय में यह जीव नामकर्म से प्राप्त देहप्रमाण है तथापि निश्चयनय से लोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है । यद्यपि व्यवहारनय से प्रदेशों के सकोचविस्तार महित है तो भी सिद्धावस्था में सकोच-विस्तार में रहित चरम शरीर प्रमाण प्रदेशवाला है । यद्यपि पर्यायार्थिकनय में उत्पादव्ययध्रौव्य युक्त है तथापि द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नित्य टकात्कीर्ण ज्ञान के अखण्ड स्वभाव से ध्रुव ही है । इस प्रकार पहले निज शुद्धात्मद्रव्य को अच्छी तरह जान कर और आत्मस्वरूप में विपरीत पुद्गलादि परद्रव्यों को भी अच्छी तरह निश्चय करके अर्थात् आप पर का निश्चय करके बाद में समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्पो को छोड़कर वीतराग चिदानन्द स्वभाव शुद्धात्मतत्त्व में जो लीन हुए हैं, वे ही धन्य हैं । ऐसा ही कथन परमात्मतत्त्व के लक्षण में श्री पूज्यपाद स्वामी ने सिद्धभक्ति में कहा है “यह आत्मा व्यवहारनय से अनादि का बँधा हुआ है और अपने किये हुए कर्मों के फल का भोक्ता है, उन कर्मों के क्षय से मोक्षपद का भोक्ता है, जाता है, देखने वाला है, अपनी देह के प्रमाण है, ससारावस्था में प्रदेशों के सकोच-विस्तार को धारण

करता है, उत्पादव्ययघ्नौघ्य सहित है और अपने गुणपर्याय से युक्त है। इस प्रकार से आत्मा को जानने से ही साध्य की सिद्धि है, अन्यथा नहीं ॥२॥” ॥४३॥

अथ योऽसावेवोपशमभावं करोति तस्य निन्दाद्वारेण स्तुतिं त्रिकलेन कथयति—

अब, जो इस प्रकार से उपशम भाव धारण करता है, तीन दोहों में निन्दा द्वारा उसकी स्तुति करते हैं—

बिण्णि वि दोस हवंति तसु जो सम-भाउ करेइ ।

बंधु जि णिहणइ अप्पणउ अणु जगु गहिलु करेइ ॥४४॥

द्वौ अपि दोषौ भवतः तस्य यः समभाव करोति ।

बन्ध एव निहन्ति आत्मीयं अन्यत् जगद् ग्रहिल करोति ॥४४॥

विण्णि वि इत्यादि । बिण्णि वि द्वावपि । द्वौ कौ । दोस दोषौ हवंति भवतः तसु यस्य तपोधनस्य जो समभाउ करेइ यः समभाव करोति रागद्वेषत्यागं करोति । तौ दोषौ बंधु जिणिहणइ बन्धमेव निहन्ति । कथंभूतं बन्धम् । अप्पणउ आत्मीयं अणु पुनः जगु जगत् प्राणिगण गहिल करेइ गहिलं पिशाचसमानं विकलं करोति । अयमत्र भावार्थः । समशब्देनात्राभेदनयेन रागादिरहित आत्मा भण्यते, तेन कारणेन योऽसौ समं करोति वीतरागचिदानन्दैकस्वभाव निजात्मानं परिणमति तस्य दोषद्वयं भवति । कथमिति चेत् । प्राकृतभाषया बन्धुशब्देन ज्ञानावरणादिबन्धा भण्यन्ते गोत्र च येन कारणेनोपशमस्वभावेन परमात्मस्वरूपेण परिणतः सन् ज्ञानावरणादिकर्मबन्ध निहन्ति तेन कारणेन स्तवनं भवति अथवा येन कारणेन बन्धुशब्देन गोत्रमपि भण्यते तेन कारणेन बन्धुघाती लोकव्यवहारभाषया निन्दापि भवतीति । तथा चोक्तम् । लोकव्यवहारे ज्ञानिनां लोकः पिशाचो भवति लोकस्याज्ञानिजनस्य ज्ञानी पिशाच इति ॥४४॥

जो समभाउ करेइ तसु बिण्णि वि दोस हवंति, अप्पणउ बंधु जि णिहणइ अणु जगु गहिलु करेइ ॥४४॥ जो साधु रागद्वेष के त्यागरूप समभाव को करता है, उस तपोधन के दो दोष होते हैं— एक तो वह अपने बन्धु को नष्ट करता है, दूसरे जगत् के प्राणियों को बावला-पागल बना देता है । भावार्थ—यहाँ निन्दा द्वारा स्तुति है । प्राकृत भाषा में बन्धु शब्द में ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध भी लिया जाता है तथा भाई को भी कहते हैं । यहाँ पर बन्धुहत्या निन्द्य है, इससे एक तो बन्धुहत्या का दोष आता है तथा दूसरा दोष यह है कि जो कोई इनका उपदेश सुनता है, वह वस्त्राभूषण त्याग कर नग्न दिग्म्बर हो जाता है, जो कपड़े उतार कर नगा हो जाता है उसे लोग पागल कहते हैं । लोकव्यवहार में ये दोनों दोष हैं । इन शब्दों के ये अर्थ ऊपर से निकाले हैं, परन्तु दूसरा अर्थ निर्दोष है—यानी निन्दा नहीं स्तुति ही है । क्योंकि कर्मबन्ध का नाश करना ही योग्य है, उचित है जो समभाव का धारक होता है, वह आप नग्नदिग्म्बर हो जाता है और अन्य को भी दिग्म्बर कर देता है, सो मूढ़ लोग निन्दा करते हैं । यह दोष नहीं गुण ही है । मूढ़ लोगों की दृष्टि में ज्ञानीजन

बावले हैं और ज्ञानियो की दृष्टि में जगत्-जन बावले हैं क्योंकि ज्ञानी जगत् से विमुख हैं तथा जगत् ज्ञानियो से विमुख है ॥४४॥

अण्णु वि दोसु हवेइ तसु जो सम-भाउ करेइ ।

सत्तु वि मिल्लिवि अण्णणउ परहँ रिगलीणु हवेइ ॥४५॥

अन्य. अपि दोषो भवति तस्य य समभाव करोति ।

शत्रुमपि मुक्त्वा आत्मीय परस्य निनीन भवति ॥४५॥

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि न केवल पूर्वोक्त अन्योऽपि दोसु दोष हवेइ भवति तसु तस्य तपोधनस्य । य. कि करोति । जो समभाउ करेइ य कर्ता समभाव करोति । पुनरपि कि करोति । सत्तु वि मिल्लिवि शत्रुमपि मुञ्चति । कथभूत शत्रुम् । अण्णणउ आत्मीयम् । पुनश्च कि करोति । परहँ रिगलीणु हवेइ परस्यापि लीन अधीनो भवति इति । अयमत्र भावार्थ यो रागादिरहितस्य निजपरमात्मनो भावना करोति स पुरुषः शत्रुशब्दवाच्य ज्ञानावरणादिकर्मरूप निश्चयशत्रु मुञ्चति परशब्दवाच्य परमात्मानमाश्रयति च तेन कारणेन तस्य स्तुतिर्भवति । अथवा यथा लोकव्यवहारेण बन्धनबद्ध निजशत्रुं मुक्त्वा कोऽपि केनापि कारणेन तस्यैव परशब्दवाच्यस्य शत्रोरधीनो भवति तेन कारणेन स निन्दा लभते तथा शब्दच्छलेन तपोधनोऽपीति ॥४५॥

जो समभाउ करेइ तसु अण्णु वि दोसु हवेइ, परहँ रिगलीणु हवेइ, अण्णणउ सत्तु वि मिल्लिवि ॥४५॥ जो समभाव धारण करता है, उस तपोधन के दूसरा भी दाप होता है क्योंकि वह पर के आधीन होता है और अपने आधीन भी शत्रु को छोड़ देता है । भावार्थ—जो तपस्वी धन-धान्यादि का राग त्याग कर परम शान्तभाव धारण करता है, उसके दाप कभी नहीं हो सकता, वह सदा स्तुति के योग्य है तो भी यहाँ शब्दों की योजना से निन्दा द्वारा स्तुति की गई है, वह इस प्रकार है— शत्रु शब्द से कहे गए जो ज्ञानावरणादि कर्म शत्रु है, उनका त्याग कर पर शब्द से कहे गए परमात्मा का आश्रय करता है, यह स्तुति हुई । परन्तु लोकव्यवहार में अपने आधीन शत्रु को छोड़कर, किसी कारण से, पर शब्द से कहे गए शत्रु के आधीन आप होता है, इसलिए लौकिक निन्दा हुई । यह शब्दों के छल से निन्दा स्तुति की गई ॥४५॥

अण्णु वि दोसु हवेइ तसु जो समभाउ करेइ ।

विणसु हवेविणु इक्कलउ उप्परि जगहँ चडेइ ॥४६॥

अन्य. अपि दोष भवति तस्य य समभाव करोति ।

विकल भूत्वा एकाकी उपरि जगत आरोहति ॥४६॥

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि न केवल पूर्वोक्तोऽपि दोसु दोष. हवेइ भवति । तसु तस्य तपस्विनः । य कि करोति । जो समभाउ करेइ य. कर्ता

समभावं करोति । पुनरपि किं करोति । विषलु हवेविणु विकलः कलरहितः शरीर-
रहितो भूत्वा इषकलउ एकाकी पश्चात् उप्परि जगहं चडेइ उपरितनभागे जगतो लोक-
स्यारोहणं करोतीति । अयमत्राभिप्रायः । यः तपस्वी रागादिविकल्परहितस्य परमोपशम-
रूपस्य निजशुद्धात्मनो भावनां करोति स कलशब्दवाच्यं शरीरं मुक्त्वा लोकस्योपरि
तिष्ठति तेन कारणेन स्तुतिं लभते अथवा यथा कोऽपि लोकमध्ये चित्तविकलो भूतः सन्
निन्दा लभते तथा शब्दच्छलेन तपोधनोऽपीति ॥४६॥

जो समभाउ करेइ तसु अण्णु वि दोसु हवेइ । विषलु हवेविणु इषकलउ उप्परि जगहं चडेइ
॥४६॥ जो तपस्वी मुनि समभाव को धारण करता है, उसके दूसरा भी दोष होता है कि वह शरीर
रहित होकर अकेला लोक के शिखर पर अथवा सबके ऊपर चढ़ता है यहाँ शब्द के छल से तो निन्दा
है कि विकल होकर लोको के ऊपर चढ़ता है लेकिन वास्तव में ऐसा अर्थ है कि विकल अर्थात् शरीर
में रहित होकर तीन लोक के शिखर (मोक्ष) पर विराजमान हो जाता है, यह स्तुति है । क्योंकि जो
अनन्त सिद्ध हुए अथवा होंगे, वे शरीर रहित होकर ही जगत् के शिखर पर विराजे हैं ॥४६॥

अथ मथलसख्याबाह्य प्रक्षेपक कथयति—

अब मथलमख्या के अनिरिक्त क्षेपक दोहा कहते हैं —

जा एगिसि सयलहं देहियहं जोगिउ तहिं जगोइ ।

जहिं पुणु जगइ सयलु जगु सा एगिसि मणिवि सुवेइ ॥४६*१॥

या निशा मकलाना देहिना योगी तस्या जागति ।

यत्र पुन जागति सकल जगत् ता निशा मत्वा स्वापति ॥४६*१॥

जा एगिसि इत्यादि । जा एगिसि या वीतरागपरमानन्दैकसहजशुद्धात्मावस्था
मिथ्यात्वराराद्यन्धकारावगुण्ठिता सती रात्रिः प्रतिभाति । केषाम् । सयलहं देहियहं
सकलानां स्वशुद्धात्मसंवित्तिरहितानां देहिनाम् । जोगिउ तहिं जगोइ परमयोगी
वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानरत्नप्रदीपप्रकाशेन मिथ्यात्वरारागादिविकल्पजालान्धकार-
मपसार्य स तस्या तु शुद्धात्मना जागति । जहिं पुणु जगइ सयलु जगु यत्र पुन शुभा-
शुभमनोवाक्कायपरिणामव्यापारे परमात्मतत्त्वभावनापराङ्मुखः सन् जगज्जागतिं स्व-
शुद्धात्मपरिज्ञानरहितः सकलोऽज्ञानी जनः सा एगिसि मणिवि सुवेइ तां रात्रिं मत्वा
त्रिगुप्तिगुप्तः सन् वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधियोगनिद्रायां स्वपिति इति निद्रां करोतीति ।
अत्र बहिर्विषये शयनमेवोपशमो भण्यत इति तात्पर्यार्थः ॥४६*१॥

जा सयलहं देहियहं एगिसि तहिं जोगिउ जगोइ । जहिं पुणु सयलु जगु जगइ, सा एगिसि
मणिवि सुवेइ ॥४६*१॥ जो सब संसारी प्राणियों के लिए रात्रि है, उस रात्रि में योगी जागता है

और जिसमें सब ससारी जीव जागते हैं, उस दशा को योगी रात मानकर उसमें योगनिद्रा में सोता है। **भावार्थ**—जो जीव वीतरागपरमानन्दरूप सहज शुद्धात्मा को अवस्था से रहित हैं, मिथ्यात्व-रागादि अन्धकार में मण्डित हैं, इन सबको वह परमानन्द अवस्था रात्रि के समान प्रतीत होती है। जगत् के जीव आत्मज्ञान से रहित हैं, अज्ञानी हैं और अपने स्वरूप से विमुख हैं, इनके जाग्रत दशा नहीं है, ये अचेत सो रहे हैं, ऐसी रात्रि में वह परमयोगी वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदन ज्ञानरूपी रत्नदीप के प्रकाश में मिथ्यात्व रागादि विकल्पजालरूप अन्धकार को दूर कर अपने स्वरूप में सावधान होने से सदा जागता है। तथा शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित शुभ-अशुभ, मन-वचन-काय के परिणामरूप व्यापार वाले स्थावर जगम सकल अज्ञानी जीव परमात्मतत्त्व की भावना में पराङ्मुख हुए विषय-कषायरूप अविद्या में सदा सावधान हैं—जाग रहे हैं, उस अवस्था में विभावपर्याय का स्मरण करने वाले महामुनि सावधान (जागते) नहीं रहते। इसलिए समार की दशा में सोते हुए मालूम पड़ते हैं। जिनको आत्मस्वभाव के सिवाय विषय-कषाय रूप प्रपञ्च मालूम भी नहीं है, उस प्रपञ्च को रात्रि के समान जान कर, वे उसे याद नहीं रखते अपितु मन वचन काय को तीन गुप्ति में अचल हुए वीतराग निर्विकल्प परमममाधिरूप योगनिद्रा में मग्न हो रहे हैं। माराण यह है कि ध्यानी मुनियों को आत्मस्वरूप ही गम्य है, प्रपञ्च गम्य नहीं है। जगत् के प्रपञ्ची मिथ्यात्वियों को आत्मस्वरूप गम्य नहीं है, वे अनेक प्रपञ्चों में फँसे हुए हैं। प्रपञ्च की सावधानी रखने को भूल जाना ही परमार्थ है, तथा बाह्य विषयों में जाग्रत होना ही भूल है ॥६६॥१॥

अथ ज्ञानी पुरुष परमवीतरागरूप समभाव मुक्त्वा बहिर्विषये राग न गच्छतीति दर्शयति—

अब कहते हैं कि ज्ञानीपुरुष परमवीतरागरूप समभाव को छोड़कर बाह्यविषयों में राग नहीं करता—

रागिण मुएप्पिणु भाउ समु कित्थु वि जाइ रा राउ ।

जेरा लहेसइ एणमउ तेरा जि अण्ण-सहाउ ॥४७॥

ज्ञानी मुक्त्वा भाव शम क्वापि याति न रागम् ।

येन लभिष्यति ज्ञानमयं तेन एव आत्मस्वभावम् ॥४७॥

रागिण इत्यादि । रागिण परमात्मरागाद्यास्त्रययोर्भेदज्ञानी मुएप्पिणु मुक्त्वा । कम् । भाउ भावम् । कथभूत भावम् । समु उपशम पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषरहित वीतराग-परमाह्लादमहितम् । कित्थु वि जाइ रा राउ त पूर्वोक्त समभाव मुक्त्वा क्वापि बहिर्विषये राग न याति न गच्छति । कस्मादिति चेत् । जेरा लहेसइ येन कारणेन लभिष्यति भाविकाले प्राप्स्यति । कम् । एणमउ ज्ञानमय केवलज्ञाननिर्वृत्तं केवलज्ञानान्तर्भूतान्तर्गुणं । तेरा जि तेनैव सम्भावेन अण्णसहाउ निर्दोषिपरमात्मस्वभावमिति । इदमत्र तात्पर्यम् । ज्ञानी पुरुष शुद्धान्मानुभूतिलक्षण समभाव विहाय बहिर्भावे रागं न गच्छति येन कारणेन समभावेन विना शुद्धात्मलाभो न भवतीति ॥४७॥

साराणी समु भाउ मुएण्विणु किस्थु बि राउ रा जाइ । जेण राणमउ लहेसइ, तेण जि अप्प सहाउ ॥४७॥ स्वपर भेदविज्ञानी मुनि समभाव का त्याग कर किसी पदार्थ में राग नहीं करता, इसी कारण वह ज्ञानमयी निर्वाणपद प्राप्त करेगा और उसी समभाव से केवलज्ञान परिपूर्ण आत्मस्वभाव को उपलब्ध होगा । भावार्थ—ज्ञानी पुरुष शुद्धात्मानुभूतिलक्षण समभाव को छोड़कर अन्य बाह्य भावों में राग नहीं करते, क्योंकि इस समभाव के बिना अन्य उपाय में शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होती है ॥४७॥

अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निन्दतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि ज्ञानी न किसी से पढ़ता है, न किसी को पढ़ाता है, न किसी को प्रेरणा करता है, न किसी की स्तुति-निन्दा करता है —

भणइ भणावइ रावि थुणइ णिवइ णाणि रा कोइ ।

सिद्धिहिं कारणु भाउ समु जाणंतउ पर सोइ ॥४८॥

भणति भाणयति नैव स्तौति निन्दति ज्ञानी न कमपि ।

सिद्धे कारण भाव सम जानन् परं तमेव ॥४८॥

भणइ इत्यादि । भणइ भणति नैव भणावइ नैवान्यं भाणयति न भणन्त प्रेरयति रावि थुणइ नैव स्तौति णिवइ णाणि रा कोइ निन्दति ज्ञानी न कमपि । कि कुर्वन् मन् । सिद्धिहिं कारणु भाउ समु जाणंतउ पर सोइ जानन् । कम् । पर भाव परिणामम् । कथभूतम् । समु सम रागद्वेषरहितम् । पुनरपि कथभूतं कारणम् । कस्याः । सिद्धे पर नियमेन सोइ तमेव सिद्धिकारण परिणाममिति । इदमत्र तात्पर्यम् । परमोपेक्षासयमभावनारूप विशुद्ध-ज्ञानदर्शननिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभूतिलक्षण साक्षात्सिद्धिकारण कारणसमयसार जानन् त्रिगुप्तावस्थाया अनुभवन् सन् भेदज्ञानी पुरुषः परं प्राणिनं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न च निन्दतीति ॥४८॥

णाणि रा कोइ भणइ, भणावइ, रावि थुणइ णिवइ सिद्धिहिं कारणु समु भाउ पर जाणंतउ सोइ ॥४८॥ निर्विकल्प ज्ञानी पुरुष न किसी का शिष्य होकर पढ़ता है, न गुरु होकर किसी को पढ़ाता है, न किसी की स्तुति-निन्दा करता है, वह तो मोक्ष का कारण निश्चय से समभाव को जानता हुआ केवल आत्मस्वरूप में अचल हो रहा है, अन्य कुछ भी शुभ-अशुभ कार्य नहीं करता । भावार्थ—परमोपेक्षा संयम अर्थात् तीन गुप्ति में स्थिर, परम समाधि में आरूढ जो परम सयम उसकी भावनारूप निर्मल यथार्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य ही जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्ष का कारण जो समयसार उसे जानता हुआ, अनुभवता हुआ, अनुभवती पुरुष न किसी प्राणी को सिखाता है, न किसी से सीखता है, न स्तुति करता है, न निन्दा करता है । उसके लिए शत्रु-मित्र, सुख-दुःख सब एक समान है ॥४८॥

अथ बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहेच्छायाः पञ्चेन्द्रियविषयभोगाकांक्षादेहमूर्च्छाव्रतादिसकल्प

विकल्परहितेन निजशुद्धात्मध्यानेन योऽसौ निजशुद्धात्मानं जानाति स परिग्रहविषयदेह-
व्रताव्रतेषु रागद्वेषौ न करोतीति चतु कल प्रकटयति—

अब कहते हैं कि बाह्य और अन्तरंग परिग्रह की इच्छा से, पञ्चेन्द्रियों के विषयभोगों की
आकांक्षा से देह में ममत्व तथा मिथ्यात्वादि (अव्रत) समस्त सकल्प-विकल्पों से रहित होकर निज
शुद्धात्मा के ध्यान से जो अपनी शुद्धात्मा को जानता है, वह परिग्रह, विषय तथा देह सम्बन्धी
व्रत-अव्रत में रागद्वेष नहीं करता, ऐसा चार दोहों में प्रकट करते हैं—

गंथहँ उप्परि परम-मुणि देसु बि करइ ए राउ ।

गंथहँ जेए विद्याणियउ भिण्णउ अप्प-सहाउ ॥४६॥

ग्रन्थस्य उपरि परममुनि द्वेषमपि करोति न रागम् ।

ग्रन्थाद् येन विज्ञान भिन्न आत्मस्वभाव ॥४६॥

गंथहँ इत्यादि । गंथहँ उप्परि ग्रन्थस्य बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहस्योपरि अथवा ग्रन्थ-
रचनारूपशास्त्रस्योपरि परममुणि परमतपस्वी देसु बि करइ ए द्वेषमपि न करोति-
न राउ रागमपि । येन तपोधनेन कि कृतम् । गंथहँ जेए विद्याणियउ भिण्णउ अप्प-
सहाउ ग्रन्थात्सकाशाद्येन विजातो भिन्न आत्मस्वभाव इति । तद्यथा । मिथ्यात्व,
स्थ्यादिवेदकांक्षारूपवेदत्रय, हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सारूप नोकषायषट्क, क्रोधमान-
मायालोभरूप कषायचतुष्टय चेति चतुर्दशाभ्यन्तरपरिग्रहा क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधन-
धान्यदासीदासकुप्यभाण्डरूपा बाह्यपरिग्रहा इत्यभूतान् बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान् जगत्रये
कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च त्यक्त्वा शुद्धात्मोपलम्भलक्षणे वीतराग-
निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा च यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाद्भिन्नमात्मानं जानाति स परि-
ग्रहस्योपरि रागद्वेषौ न करोति । अत्रेद व्याख्यान एव गुणविशिष्टनिर्ग्रन्थस्यैव शोभते
न च सपरिग्रहस्येति तात्पर्यार्थः ॥४६॥ अथ—

परममुणि गंथहँ उप्परि राउ देसु बि ए करइ । जेए अप्प सहाउ गंथहँ भिण्णउ विद्याणियउ
॥४६॥ परमतपस्वी मुनि अन्तर्बाह्य परिग्रह पर अथवा ग्रन्थरचनारूप शास्त्र पर राग-द्वेष नहीं
करता है, जिस मुनि ने आत्मस्वभाव को ग्रन्थ में (परिग्रह से) जुदा जान लिया है । भावार्थ—मिथ्यात्व,
स्त्रीवेद, पु वेद और नपु सकवेदरूप त्रिवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान,
माया, लोभ—ये चौदह अन्तरंग परिग्रह और क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुप्य, भाण्ड,
हिरण्य, सुवर्ण—ये दस बाह्य परिग्रह—इस प्रकार चौबीस प्रकार के बाह्य अन्त्यन्तर परिग्रहों को
तीन जगत् में, तीनो कालों में, मन-वचन-काय, कृत कारित अनुमोदना में छोड़कर और शुद्धात्मा की
प्राप्ति रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहर कर परवस्तु में जो अपने को भिन्न जानता है, वही
परिग्रह पर रागद्वेष नहीं करता है । यह व्याख्यान ऐसे गुणविशिष्ट निर्ग्रन्थ मुनि को ही शोभा देता
है, किसी परिग्रहधारी को नहीं—यह तात्पर्य है ॥४६॥

विसयहँ उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ एण राउ ।

विसयहँ जेण वियाणियउ भिण्णउ अप्प-सहाउ ॥५०॥

विषयाणा उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम् ।

विषयेभ्य येन विज्ञात भिन्नः आत्मस्वभावः ॥५०॥

विसयह इत्यादि । विसयहँ उप्परि विषयाणामुपरि परममुणि परममुनिः देसु वि करइ एण राउ द्वेषमपि करोति न च रागमपि । येन किं कृतम् । विसयहँ जेण वियाणियउ विषयेभ्यो येन विज्ञातः । कोऽसौ विज्ञातः । भिण्णउ अप्पसहाउ आत्म-स्वभावः । कथंभूतो भिन्न इति । तथा च । द्रव्येन्द्रियाणि भावेन्द्रियाणि द्रव्येन्द्रिय-भावेन्द्रियग्राह्यान् विषयाश्च दृष्ट-श्रुतानुभूतान् जगत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृत-कारितानुमतैश्च त्यक्त्वा निजशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दैकरूपमुखामृतरसा-स्वादेन तृप्तो भूत्वा यो विषयेभ्यो भिन्नं शुद्धात्मानमनुभवति स मुनि पञ्चेन्द्रियविषयेषु रागद्वेषौ न करोति । अत्र यः पञ्चेन्द्रियविषयसुखान्निवर्त्य स्वशुद्धात्ममुखे तृप्तो भवति तस्यैवेद व्याख्यान शोभने न च विषयासक्तस्येति भावार्थः ॥५०॥

परममुणि विसयहँ उप्परि राउ देसु वि एण करइ । जेण अप्प-सहाउ विसयहँ निण्णउ वियाणियउ ॥५०॥ महामुनि पञ्चेन्द्रियो के स्पर्शादि विषयो पर रागद्वेष नहीं करता है । क्योंकि उसने अपना स्वभाव विषयो से भिन्न समझ लिया है । अतः वीतराग दशा धारण की है । भावार्थ—द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय और इन दोनों से ग्राह्य देखे-मुने-अनुभव किये जो रूपादि विषय है, उनको मन, वचन, काय, कृत-कारित-अनुमोदना से छोड़कर और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानन्द रूप अतीन्द्रिय मुख के रस के आस्वादने से तृप्त होकर विषयो से भिन्न अपनी आत्मा को जो मुनि अनुभवता है, वही मुनि पञ्चेन्द्रियो के विषयो में रागद्वेष नहीं करता । यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो पञ्चेन्द्रियो के विषयसुख में निवृत्त होकर निज शुद्ध आत्ममुख में तृप्त होता है, उसी को यह व्याख्यान शोभा देता है न कि विषयामक्त को ॥५०॥

देहहँ उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ एण राउ ।

देहहँ जेण वियाणियउ भिण्णउ अप्प-सहाउ ॥५१॥

देहस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम् ।

देहाद् येन विज्ञात भिन्नः आत्मस्वभावः ॥५१॥

देहहँ इत्यादि । देहहँ उप्परि देहस्योपरि परममुणि परममुनिः देसु वि करइ एण राउ द्वेषमपि न करोति न रागमपि । येन किं कृतम् । देहहँ जेण वियाणियउ देहात्मकाशाद्येन विज्ञातः । कोऽसौ । भिण्णउ अप्पसहाउ आत्मस्वभावः । कथंभूतो विज्ञातः । तस्माद्देहाद्भिन्न इति । तथाहि—“सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं

विसमं । जं इंदियोहं लद्धं तं सुखं दुःखमेव तथा ।” इति गाथाकथितलक्षण दृष्ट-
श्रुतानुभूतं यदेहजनितमुखं तज्जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च
त्यक्त्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबलेन पारमार्थिकानाकुलत्वलक्षणमुखपरिणते निज-
परमात्मनि स्थित्वा च य एव देहाद्भिन्न स्वशुद्धात्मानं जानाति स एव देहस्योपरि
रागद्वेषौ न करोति । अत्र य एव सर्वप्रकारेण देहममत्वं त्यक्त्वा देहमुखं नानुभवति
तस्यैवेदं व्याख्यानं शोभते नापरस्येति तात्पर्यार्थः ॥५१॥ अथ—

परममुनिं देहहं उपरि राउ देसु वि एण करइ । जेण अप्प सहाउ देहहं भिण्णउ वियाणियउ
॥५१॥ परम मुनि देह पर भी राग और द्वेष नहीं करता अर्थात् शुभ शरीर से राग नहीं करता और
अशुभ शरीर में द्वेष नहीं करता, जिसने निजस्वभाव को देह से भिन्न जान लिया है । देह तो जड़ है,
आत्मा चेतन है, जड़ चेतन का क्या सम्बन्ध ? भावार्थ—इन्द्रियो से उत्पन्न सुख वास्तव में दुःख रूप
ही है । ऐसा कथन श्रीकुन्वकुन्वाचार्य ने श्रीप्रवचनसार (१-७६) में किया है— “इन्द्रियो से प्राप्त
सुख दुःखरूप ही है क्योंकि वह सुख परवस्तु है, निजवस्तु नहीं है, बाधा सहित है, निराबाध नहीं है,
नाशवान है, बन्ध का कारण है और विषम है ।” इस प्रकार गाथा कथित लक्षण वाले दृष्ट-श्रुत और
अनुभूत देहजनित मुख को तीनों लोको में, तीनों कालों में मन-वचन-काय कृत-कारित-अनुमोदना से
छोड़कर; वीतराग निर्विकल्पसमाधि के बल में आकुलतारहित परममुख निज परमात्मा में स्थित
होकर जो महामुनि देह में भिन्न अपनी शुद्धात्मा को जानता है, वही देह पर रागद्वेष नहीं करता ।
यह व्याख्यान उसी को शोभा देता है जो सब प्रकार से देह में निर्ममत्व होकर देह के मुख को नहीं
अनुभवता, देहबुद्धिवाले को नहीं, यह अभिप्राय समझना ॥५१॥

वित्ति-णिवित्तिहिं परम-मुनिं देसु वि करइ एण राउ ।

बंधहं हेउ वियाणियउ एयहं जेण सहाउ ॥५२॥

वृत्तिनिवृत्त्यो परममुनिं द्वेषमपि करोति न रागम् ।

बन्धस्य हेतुं विज्ञात एतयो येन स्वभावः ॥५२॥

वित्तिणिवित्तिहिं इत्यादि । वित्तिणिवित्तिहिं वृत्तिनिवृत्तिविषये व्रताव्रतविषये
परममुनिं परममुनिं देसु वि करइ एण राउ द्वेषमपि न करोति न च रागम् ।
येन किं कृतम् । बंधहं हेउ वियाणियउ बन्धस्य हेतुविज्ञात । कोऽसौ । एयहं जेण
सहाउ एतयोर्व्रताव्रतयोः स्वभावो येन विज्ञात इति । अथवा पाठान्तरम् । “भिण्णउ
जेण वियाणियउ एयहं अप्पसहाउ भिन्नो येन विज्ञात । कोऽसौ । आत्मस्वभाव ।
काभ्याम् । एताभ्यां व्रताव्रतविकल्पाभ्यां सकाशादिति । तथाहि । येन व्रताव्रतविकल्पौ-
पुण्यपापबन्धकारणभूतौ विज्ञातौ स शुद्धात्मानि स्थितः सन् व्रतविषये रागं न करोति तथा
चाव्रतविषये द्वेषं न करोतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । हे भगवन् ! यदि व्रतस्योपरि राग-
तात्पर्यं नास्ति तर्हि व्रत निषिद्धमिति । भगवानाह । व्रतं कोऽर्थः । सर्वनिवृत्तिपरिणामः ।

तथा चोक्तम्—‘हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम्’ अथवा । “रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम् । तौ च बाह्यार्थसंबन्धौ तस्मात्तास्तु परित्यजेत् ॥” प्रसिद्धं पुनर्हिंसादिव्रतं एकदेशेन व्यवहारेणेति । कथमेकदेशव्रतमिति चेत् । तथाहि । जीवघाते निवृत्तिर्जीवदयाविषये प्रवृत्तिः, असत्यवचनविषये निवृत्तिः सत्यवचनविषये प्रवृत्तिः अदत्तादानविषये निवृत्तिः दत्तादानविषये प्रवृत्तिरित्यादिरूपेणैकदेशं व्रतम् । रागद्वेषरूप-संकल्पविकल्पकल्लोलमानारहिते त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधौ पुनः शुभाशुभत्यागात्परिपूर्णं व्रतं भवतीति । कश्चिदाह । व्रतेन किं प्रयोजनमात्मभावनया मोक्षो भविष्यति । भरतेश्वरेण किं व्रतं कृतम्, घटिकाद्वयेन मोक्षं गतं इति । अथ परिहारमाह । भरतेश्वरोऽपि पूर्वं जिनदीक्षाप्रस्तावे लोचानन्तरं हिंसादिनिवृत्तिरूपं महाव्रतविकल्पं कृत्वान्तर्मुहूर्ते गते सति दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धादिविकल्परहिते मनोवचनकायनिरोधलक्षणो निजशुद्धात्मध्याने स्थित्वा पञ्चाश्विकल्पो जातः । परं किन्तु तस्य स्तोककालत्वान्महाव्रतप्रसिद्धिर्नास्ति । अथेदं मनोवचनमपि तथा कुर्मोऽवसानकाले । नैव वक्तव्यम् । यद्येकस्यान्धस्य कथंचिन्निधानलाभो जातस्तर्हि किं सर्वेषां भवतीति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“पुण्यमभाविदजोगो मरणे आराहन्तो जवि वि कोई । खन्नगनिधिदिट्ठं तं तं खु पमाणं एण सव्वत्थ ॥” ॥५२॥

परममुनि व्रति- निवृत्तिर्हिंसा राग द्वेषौ विरतिः करिष्ये । जेण एयहँ सहाउ बंधहँ हेउ विचारिण्यउ ॥५२॥ महामुनि प्रवृत्ति और निवृत्ति में राग और द्वेष नहीं करता, जिसने इन दोनों का स्वभाव कर्मबन्ध का कारण जान लिया है । विशेष—परममुनि व्रत-अव्रत में राग-द्वेष नहीं करता, जिसने इन दोनों का स्वभाव बन्ध का कारण जान लिया है । अथवा पाठान्तर होने से ऐसा अर्थ होता है कि जिसने आत्मा का स्वभाव भिन्न जान लिया है । किससे ? व्रत-अव्रत के विकल्पो में । भावार्थ—जिसने व्रत-अव्रत के विकल्पो को पुण्य-पाप बन्ध के कारणभूत जान लिया है, वह निजशुद्ध आत्मा में तल्लीन हुआ न तो व्रत के विषय में राग करता है और न ही अव्रत के विषय में द्वेष । यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! यदि व्रत पर राग नहीं हो तो व्रत निषिद्ध हुआ । आचार्य इसका उत्तर देते हैं—व्रत का अर्थ है सर्वनिवृत्ति परिणाम यानी सब शुभ-अशुभ भावों से निवृत्ति परिणाम होना । कहा भी है—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होना व्रत है । (तत्त्वार्थसूत्र-७-१) । अथवा “राग और द्वेष ये ही प्रवृत्ति हैं और इनका निषेध ही निवृत्ति है । ये दोनों बाह्य पदार्थों के सम्बन्ध से होते हैं इसलिए बाह्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए ।” (गुणभद्राचार्य-आत्मानुशासन-२३७) ये हिंसादि व्रत प्रसिद्ध हैं—ये व्यवहारनय में एकदेशरूप व्रत हैं । कैसे हैं ? जीवघाते निवृत्ति और जीवदया में प्रवृत्ति, असत्यवचन में निवृत्ति और सत्यवचन में प्रवृत्ति, चोरी से निवृत्ति और अचौर्य में प्रवृत्ति, इत्यादि रूप में एकदेशव्रत कहा जाता है । रागद्वेषरूप संकल्पविकल्पो की कल्लोलों से रहित, तीन गुप्ति से गुप्त समाधि में शुभाशुभ के त्याग से परिपूर्ण व्रत होता है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्रत से क्या प्रयोजन, आत्मभावना से ही मोक्ष होता है । भरत महाराज ने क्या व्रत धारण किया था, वे तो दो घड़ी में ही केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष चले

गये ? इसका उत्तर देने है —भरतेश्वर ने भी पहले जिनदीक्षा धारण की, सिर के केश लुञ्चन किये, हिसादि पापों की निवृत्तिरूप पाँच महाव्रतों का विकल्प धारण किया, फिर एक अन्तर्मुहूर्त में षष्ट-श्रुत-अनुभूत भोगाकाशरूप निदान बन्धादि समस्त विकल्परहित होकर, मन-वचन-काय को रोकने रूप निज शुद्धात्मध्यान में ठहर कर निविकल्प हुए । वे थोड़े ही काल तक महाव्रती रहे अतः उनकी महाव्रती के रूप में प्रसिद्धि नहीं हुई । भरतजी के सम्बन्ध में ऐसा हुआ देखकर कोई यह विचार करे कि हम भी अन्तसमय में ऐसा कर लेंगे तो यह विचार ठीक नहीं है । यदि किसी एक अन्धे को किसी तरह से निधि का लाभ हुआ तो क्या सभी को ऐसा हो सकता है ? नहीं । कहा भी है —“जिसने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया और मरण के समय जो कभी आराधक हो जावे तो यह बात ऐसी जानना कि जैसे किसी अन्धे पुरुष को निधि का लाभ हुआ हो । ऐसी बात सब जगह प्रमाण नहीं हो सकती है । कभी कभी पर होवे तो होवे ।” (भगवती आराधना-२४) ॥५२॥

एव मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये परमोपशमभावव्याख्यानोप-लक्षणात्वेन चतुर्दशसूत्रैः स्थल समाप्तम् । अथानन्तर निश्चयनयेन पुण्यपापे द्वे समाने इत्याद्युपलक्षणात्वेन चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—योऽसौ विभावस्व-भावपरिणामौ निश्चयनयेन बन्धमोक्षहेतुभूतौ न जानाति स एव पुण्यपापद्वयं करोति न चान्य इति मनसि सप्रधार्यं सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

इस प्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्षमार्ग के कहने वाले दूसरे महाधिकार में परम उपशान्तभाव के व्याख्यान की मुख्यता में अन्तर्गम्यत्व में चौदह दोहे पूर्ण हुए । अब निश्चयनय में पुण्य और पाप दोनों ही समान हैं—ऐसा चौदह दोहों में कहते हैं—जो कोई स्वभावपरिणाम को मोक्ष का कारण और विभावपरिणाम को बन्ध का कारण निश्चय में ऐसा भेद नहीं जानता है, वही पुण्य-पाप का कर्त्ता होता है, अन्य नहीं, ऐसा मन में विचार कर यह गायामूत्र कहते हैं—

बंधहँ मोखहँ हेउ रिउ जो एवि जाणइ कोइ ।

सो पर मोहिं करइ जिय पुणु वि पाउ बि दोइ ॥५३॥

बन्धस्य मोक्षस्य हेतु निज य नैव जानाति कश्चित् ।

स पर मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि द्वे अपि ॥५३॥

बंधहँ इत्यादि । बंधहँ बन्धस्य मोखहँ मोक्षस्य हेउ हेतु कारणम् । कथ-भूतम् । रिउ निजविभावस्वभावहेतुस्वरूपम् । जो एवि जाणइ कोइ यो नैव जानाति कश्चित् । सो पर स एव मोहिं मोहेन करइ करोति जिय हे जीव पुणु वि पाउ बि पुण्यमपि पापमपि । कतिसम्योपेते अपि । दोइ द्वे अपीति । तथाहि । निजशुद्धात्मानुभूतिरुचिविपरीत मिथ्यादर्शनं स्वशुद्धात्मप्रतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं निजशुद्धात्मद्रव्यनिश्चलस्थितिविपरीतं मिथ्याचाग्रिभित्येतत्त्रय कारणं, तस्मात्त्रयाद्विपरीतं भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूप मोक्षस्य कारणमिति योऽसौ न जानाति स एव पुण्यपाप-

द्रव्यं निश्चयनयेन हेयमपि मोहवशात्पुण्यमुपादेयं करोति पापं हेयं करोतीति भावार्थः ॥५३॥

जो कोई बंधहूँ मोक्षहूँ हेउ एणउ एवि जाणइ जिय सो पर पुण्णु वि पाउ वि वोइ मोहि करइ ॥५३॥ जो कोई जीव बंध और मोक्ष का कारण अपना विभाव और स्वभाव परिणाम है, ऐसा भेद नहीं जानता है, 'हे जीव'। वही पुण्य और पाप दोनों को ही मोह से करता है। भावार्थ— निजशुद्धात्मानुभूति की रुचि से विपरीत मिथ्यादर्शन, निजशुद्धात्मा की प्रतीति से विपरीत मिथ्याज्ञान और निजशुद्धात्म द्रव्य में निश्चल स्थिति से विपरीत मिथ्याचारित्र— इन तीनों को बन्ध का कारण और इन तीनों से विपरीत भेदाभेद रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष का कारण— ऐसा जो नहीं जानता है वही पुण्यपाप दोनों को निश्चयनय से हेय होते हुए भी मोह के वशीभूत हो पुण्य को उपादेय और पाप को हेय मानकर करता है ॥५३॥

अथ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतमात्मानं योऽसौ मुक्तिकारण न जानाति स पुण्यपापद्वयं करोतीति दर्शयति—

अब बतलाते हैं कि जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप परिणत आत्मा को मुक्ति का कारण नहीं जानता है, वही पुण्य-पाप दोनों का कर्ता होता है—

दंसण-णाण-चरित्तमउ जो एवि अण्णु मुणेइ ।

मोक्खहूँ कारणु भणिवि जिय सो पर ताइँ करेइ ॥५४॥

दर्शनज्ञानचारित्रमयं यः नैवात्मानं मनुते ।

मोक्षस्य कारणं भणित्वा जीव स पर ते करोति ॥५४॥

दसणणाणचरित्त इत्यादि । दंसणणाणचरित्तमउ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमयं जो एवि अण्णु मुणेइ यः कर्ता नैवात्मानं मनुते जानाति । किं कृत्वा न जानाति । मोक्खहूँ कारणु भणिवि मोक्षस्य कारणं भणित्वा मत्वा जिय हे जीव सो पर ताइँ करेइ स एव पुरुषस्ते पुण्यपापे द्वे करोतीति । तथाहि— निजशुद्धात्मभावानोत्थवीतराग-सहजानन्दैकरूपसुखरसास्वादरुचिरूपं सम्यग्दर्शनं, तत्रैव स्वशुद्धात्मनि वीतरागसहजानन्दैकस्वसंवेदन-परिच्छिन्ति-रूपं सम्यग्ज्ञानं, वीतरागसहजानन्दैकपरमसमरसीभावेन तत्रैव निश्चलस्थिरत्वं सम्यक्चारित्रं, इत्येतैस्त्रिभिः परिणतमात्मानं योऽसौ मोक्षकारणं न जानाति स एव पुण्यमुपादेयं करोति पापं हेयं च करोतीति । यस्तु पूर्वोक्तत्रय-परिणतमात्मानमेव मोक्षमार्गं जानाति तस्य तु सम्यग्दृष्ट्येयं संसारस्थितिच्छेदकारणेन सम्यक्त्वादिगुणेन परंपरया मुक्तिकारणं तीर्थकरनामकर्मप्रकृत्यादिकमनीहितवृत्त्या विशिष्टपुण्यमास्त्रवति तथाप्यसौ तदुपादेयं न करोतीति भावार्थः ॥५४॥

जो बंसल-राग-चरितमज अप्पु एवि मुण्डे सो पर जिय ! ताहें सोखहें कारण भणिवि करेइ ॥५४॥ जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमयी आत्मा को नहीं जानता, वही हे जीव ! उन पुण्य-पाप दोनों को मोक्ष के कारण जान कर करता है । भावार्थ-निजशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग सहजानन्द एकरूप सुखरस का आस्वाद उसकी रुचिरूप सम्यग्दर्शन, उसी शुद्धात्मा में वीतराग सहजानन्द स्वसंवेदनरूप सम्यग्ज्ञान तथा वीतराग सहजानन्द परम समरसीभाव से उसी में निश्चल स्थिरतारूप सम्यक्चारित्र—इन तीनों स्वरूप परिणत हुआ जो आत्मा—उसको जो जीव मोक्ष का कारण नहीं जानता, वही पुण्य को उपादेय मानता है और पाप को हेय मानता है । जो जीव पूर्वोक्त रत्नत्रयरूप परिणत आत्मा को ही मोक्ष का मार्ग जानता है, वह यद्यपि ससार की स्थिति के छेदन की कारण और सम्यक्त्वादि गुण से परम्परा से मुक्ति की कारण ऐसी तीर्थकर नामप्रकृति आदि शुभ (पुण्य) प्रकृतियों का अवाञ्छितवृत्ति से आश्रय करता है, तथापि उन्हें उपादेय नहीं मानता है ॥५४॥

अथ योऽसौ निश्चयेन पुण्यपापद्वय समान न मन्यते स मोहन मोहित सन् संसारं परिभ्रमतीति कथयति—

अब कहते हैं कि जो निश्चयनय से पुण्य-पाप दोनों को समान नहीं मानता, वह मोह में मोहित हुआ संसार में परिभ्रमण करता है—

जो एवि मण्णइ जीउ समु पुण्णु वि पाउ वि दोइ ।

सो चिर दुक्खु सहंतु जिय मोहिं हिण्डइ लोइ ॥५५॥

य नैव मन्यते जीव समाने पुण्यमपि पापमपि द्वे ।

स चिर दुःख महमान जीव मोहेन हिण्डते लोके ॥५५॥

जो इत्यादि । जो एवि मण्णइ य कर्ता नैव मन्यते जीउ जीव । किं न मन्यते । समु समाने । के । पुण्णु वि पाउ वि दोइ पुण्यमपि पापमपि द्वे सो स जीवः चिर दुक्खु सहंतु चिर बहुतर काल दुःख महमान. सन् जिय हे जीव मोहिं हिण्डइ लोइ मोहेन मोहित सन् हिण्डते भ्रमति । क्व । लोके संसारे इति । तथा च । यद्यप्यसद्भूतव्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भवतस्तथैवाशुद्धनिश्चयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवतस्तथापि शुद्धनिश्चयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मनः सकाशाद्विलक्षणे सुवर्णलोहनिगलवद्बन्ध प्रति समाने एव भवत । एव नयविभागेन योऽसौ पुण्यपापद्वय समानं न मन्यते स निर्मोहशुद्धात्मनो विपरीतेन मोहेन मोहित. सन् संसारे परिभ्रमति इति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । तर्हि ये केचन पुण्यपापद्वय समान कृत्वा तिष्ठन्ति तेषां किमिति दूषण दीयते भवद्विरिति । भगवानाह । यदि शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं त्रिगुप्तिगुप्तवीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिं लब्ध्वा तिष्ठन्ति तदा समतमेव । यदि पुनस्तथाविधामवस्थामलभमाना अपि सन्तो गृहस्थावस्थायां दानपूजादिकं त्यजन्ति तपो-

घनावस्थायां षडावश्यकानि च त्यक्त्वोभयभ्रष्टाः सन्तः तिष्ठन्ति तदा दूषणमेवेति तात्पर्यम् ॥५५॥

जो जीव पुण्य बि पाप बि बोह समु एगि मण्णह, स मोहि बिह दुक्खु सहंतु लोइ हिउइ ॥५५॥ जो जीव पुण्य और पाप दोनों को समान नहीं मानता, वह जीव मोह से मुग्ध हुआ बहुत काल तक दुःख सहते हुए संसार में भूलता रहता है। भावार्थ—यद्यपि असद्भूत व्यवहारनय से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप परस्पर भिन्न है, वैसे ही अशुद्धनिश्चयनय से भाव पुण्य और भाव पाप भी परस्पर भिन्न हैं तो भी शुद्ध निश्चयनय में पुण्य-पापरहित शुद्धात्मा से दोनों ही भिन्न हुए, बन्धरूप होने से दोनों—सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी की भाँति—समान ही है। इस प्रकार नयविभाग से जो पुण्य और पाप दोनों को समान नहीं मानता, वह निर्मोह शुद्धात्मा से विपरीत मोह से मुग्ध हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसा मुनकर प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा ही है तो फिर आप उन परमतवादियों को क्यों दूषण देते हैं जो पुण्य और पाप दोनों को समान मानकर आचरण करते हैं। गुरुदेव उत्तर देते हैं—यदि शुद्धात्मानुभूतिलक्षण स्वरूप तीन गुप्ति में गुप्त वीनराग निर्विकल्पसमाधि को पाकर ध्यान में मग्न हुए, पुण्य-पाप को समान समझते हैं, तब तो सम्मत ही है परन्तु जो मूढ़ परमसमाधि को न पाकर भी गृहस्थावस्था में दानपूजादिक शुभ क्रियाओं को छोड़ देते हैं और मुनि अवस्था में छह आवश्यकानि को छोड़ देते हैं—वे भ्रष्ट हैं और निन्दनीय हैं ॥५५॥

अथ येन पापफलेन जीवो दुःख प्राप्य दुःखविनाशार्थं धर्माभिमुखो भवति तत्पापमपि समीचीनमिति दर्शयति—

अब कहते हैं कि जिस पाप के फल में जीव दुःख पाकर भी उसको दूर करने के लिए धर्माभिमुख होता है, वह पाप का फल भी समीचीन है—

वर जिय पावइ सुंदरइं एगिणिय ताइं भणंति ।

जीवहं दुक्खइं जणिगि लहु सिवमइं जाइं कुणंति ॥५६॥

वर जीव पापानि मुन्दराणि ज्ञानिन तानि भणन्ति ।

जीवाना दुःखानि जनित्वा लघु शिवमनि यानि कुर्वन्ति ॥५६॥

वर जिय इत्यादि । वर जिय वरं किंतु हे जीव पावइ सुंदरइं पापानि मुन्दराणि समीचीनानि भणंति कथयन्ति । के । एगिणिय ज्ञानिनः तत्त्ववेदिन । कानि । ताइं तानि पूर्वोक्तानि पापानि । कथंभूतानि । जीवहं दुक्खइं जणिगि लहु सिवमइं जाइं कुणंति जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शीघ्रं शिवमनि मुक्तियोग्यमनि यानि कुर्वन्ति । अयमत्राभिप्रायः । यत्र भेदाभेदरत्नत्रयात्मकं श्रीधर्मं लभते जीवस्तत्पापजनित-दुःखमपि श्रेष्ठमिति कस्मादिति चेत् । 'आर्ता नरा धर्मपरा भवन्ति' इति वचनात् ॥५६॥

अथ ! जाइं जीवहं दुक्खइं जणिगि लहु सिवमइं कुणंति ताइं पावइं वर सुंदरइं एगिणिय भणंति ॥५६॥ हे जीव ! जो पापोंद्वय जीवों को दुःख उत्पन्न कर शीघ्र ही मोक्ष जाने के योग्य

उपायों में बुद्धि कर देते हैं, तो वे पाप भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा जानी कहते हैं। यहाँ अभिप्राय यह है कि कोई भव्यजीव पापोदय से कुगति में गया और वहाँ जाकर यदि सुलट जावे, सम्यक्त्व पावे तो उसके लिए तो वह कुगति भी श्रेष्ठ है। जो पाप जीवों को दुःख प्राप्त कराके फिर शीघ्र ही मोक्ष-मार्ग में बुद्धि को लगावे, तो वे पाप भी अच्छे हैं। जानी पुरुष उन पापियों को भी श्रेष्ठ कहते हैं जो पाप के प्रभाव से दुःख भोग कर उस दुःख से हर के दुःख के मूल कारण पाप को जानकर उससे उदास हों, वे प्रशंसनीय हैं और अन्य पापी जीव प्रशंसनीय नहीं हैं। वह पापजनित दुःख भी श्रेष्ठ है जिससे जीव भेदाभेदरत्नत्रय स्वरूप श्रीवीतरागदेव के धर्म को धारण करते हैं। क्योंकि शास्त्र का वचन है कि कोई महाभाग दुःखी होने पर धर्म में लीन होते हैं ॥५६॥

अथ निदानबन्धोपाजितानि पुण्यानि जीवस्य राज्यादिविभूतिं दत्त्वा नारकादि-
दुःखं जनयन्तीति हेतोः समीचीनानि न भवन्तीति कथयति—

अब कहते हैं कि निदानबन्ध में उपाजित पुण्य जीव को राज्यादि विभूति देकर नरकादि दुःख उत्पन्न कराते हैं, इस कारण वे अच्छे नहीं होते—

मं पुणु पुण्णइं भल्लाईं णाणिय ताईं भणंति ।

जीवहं रज्जइं देवि लहु दुक्खइं जाईं जणंति ॥५७॥

मा पुन पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिन तानि भणन्ति ।

जीवस्य राज्यानि दत्त्वा लघु दुःखानि यानि जनयन्ति ॥५७॥

म पुणु इत्यादि । मं पुणु मा पुन न पुन पुण्णइं भल्लाईं पुण्यानि भद्रानि भवन्तीति णाणिय ताईं भणंति ज्ञानिन पुरुषास्तानि पुण्यानि कर्मतापन्नानि भणन्ति । यानि कि कुर्वन्ति । जीवहं रज्जइं देवि लहु दुक्खइं जाईं जणंति यानि पुण्यकर्माणि जीवस्य राज्यानि दत्त्वा लघु शीघ्र दुःखानि जनयन्ति । तद्यथा । निजशुद्धात्मभावनोत्थ-वीतरागपरमानन्दैकरूपसुखानुभवविपरीतेन दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानबन्धपूर्वक-ज्ञानतपोदानादिना यान्युपाजितानि पुण्यकर्माणि तानि हेयानि । कस्मादिति चेत् । निदानबन्धोपाजितपुण्येन भवान्तरे राज्यादिविभूतौ लब्धाया तु भोगान् त्यक्तु न शक्नोति तेन पुण्येन नरकादिदुःखं लभते । रावणादिवत् । तेन कारणेन पुण्यानि हेयानीति । ये पुनर्निदानरहितपुण्यसहिताः पुरुषास्ते भवान्तरे राज्यादिभोगे लब्धेऽपि भोगास्त्यक्त्वा जिनदीक्षा गृहीत्वा चोर्ध्वगतिगामिनो भवन्ति बलदेवादिवदिति भावार्थः । तथा चोक्तम्—‘ऊर्ध्वगा बलदेवाः स्युर्निनिदाना भवान्तरे ।’ इत्यादिवचनात् ॥५७॥

पुणु ताईं पुण्णइं मं भल्लाईं जाईं जीवहं रज्जइं देवि लहु दुक्खइं जणंति, णाणिय भणंति ॥५७॥ जानी पुरुष कहते हैं कि फिर वे पुण्य भी अच्छे नहीं हैं जो जीव को राज्यादि विभूति देकर शीघ्र ही नरकादि दुःख उत्पन्न कराते हैं । भावार्थ—निजशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानन्द अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, उससे विपरीत जो देखे-सुने-भोगे इन्द्रियों के भोग, उनकी

बाह्यारूप निदानबन्धपूर्वक दान तप आदि से उपाजित किये जो पुण्यकर्म हैं, वे हेय हैं। क्योंकि निदानबन्ध से उपाजित पुण्य से भवान्तर में राज्यादिविभूति की प्राप्ति होने पर भोगों को नहीं छोड़ सकता है, फलतः अज्ञानी जीव उस पुण्य से नरकादि का दुःख प्राप्त करता है, जैसे रावण ने प्राप्त किया। इसलिए ऐसा पुण्य भी हेय होता है; जबकि जो निदानरहित और पुण्य सहित पुरुष है, वे भवान्तर में राज्यादि भोग प्राप्त होने पर भी भोगों का परित्याग करके, जिनदीक्षा ग्रहण करके धर्म का सेवन कर बलदेवादि की तरह ऊर्ध्वगतिगामी होते हैं। ऐसा अन्यत्र भी कहा है कि भवान्तर में निदानबन्ध नहीं करते हुए महामुनि बलदेव की भाँति ऊर्ध्वगामी होते हैं ॥५७॥

अथ निर्मलसम्यक्त्वाभिमुखाना मरणमपि भद्रं, तेन विना पुण्यमपि समीचीन न भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि निर्मल सम्यक्त्वाभिमुख जीवों का मरण भी कल्याणकारी है, सम्यक्त्व के बिना पुण्य भी अच्छा नहीं है—

वर णिय-दंसण-अहिमुहुउ मरणु वि जीव लहेसि ।

मा णिय-दंसण-विम्मुहुउ पुण्णु वि जीव करेसि ॥५८॥

वर निजदर्शनाभिमुख मरणमपि जीव लभस्व ।

मा निजदर्शनविमुख पुण्यमपि जीव करिष्यसि ॥५८॥

वर इत्यादि । वर णियदंसणअहिमुहुउ वरं किंतु निजदर्शनाभिमुख सन् मरणु, वि जीव लहेसि मरणमपि हे जीव । लभस्व भज । मा णियदंसणविम्मुहुउ मा पुन-निजदर्शनविमुख सन् पुण्णु वि जीव करेसि पुण्यमपि हे जीव करिष्यसि । तथा च स्वकीयनिर्दोषपरमात्मानुभूतिरुचिररूप त्रिगुप्तिगुणलक्षणनिश्चयचारित्राविनाभूत वीतरागसज निश्चयसम्यक्त्व भण्यते तदभिमुख सन् हे जीव मरणमपि लभस्व दोषो नास्ति तेन विना पुण्य मा कार्पीरिति । अत्र सम्यक्त्वरहिता जीवा, पुण्यमहिता अपि पापजीवा भण्यन्ते । सम्यक्त्वसहिता, पुन पूर्वभवान्तरोपाजितपापफल भुञ्जाना अपि पुण्यजीवा भण्यन्ते येन कारणेन, तेन कारणेन सम्यक्त्वसहिताना मरणमपि भद्रम् । सम्यक्त्वरहितानां च पुण्यमपि भद्र न भवति । कस्मात् । तेन निदानबद्धपुण्येन भवान्तरे भोगान् लब्ध्वा पश्चान्नरकादिक गच्छन्तीति भावार्थ । तथा चोक्तम्—“वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः । न तु सम्यक्त्वहीनस्य निवासो दिवि राजते ॥” ॥५८॥

जीव ! णियदंसण-अहिमुहुउ मरणु वि लहेसि वर । जीव ! णिय-दंसण-विम्मुहुउ पुण्णु वि करेसि मा वर ॥५८॥ हे जीव ! अपने सम्यग्दर्शन के सम्मुख होकर मृत्यु पाना भी अच्छा है परन्तु हे जीव ! अपने सम्यग्दर्शन से विमुख होकर पुण्य भी करो तो अच्छा नहीं । निर्दोष निज परमात्मा की अनुभूति की रुचिररूप तीन गुप्तिमयी जो निश्चयचारित्र उससे अविनाभावी जो वीतरागनिश्चय-

सम्यक्त्व, उसके सम्मुख हुआ है जीव । यदि तू मरण भी प्राप्त करे, तो दोष नहीं और उस सम्यक्त्व के बिना मिथ्यात्वावस्था में पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं । सम्यक्त्वरहित जीव पुण्यसहित होने पर भी पाप जीव कहे जाते हैं । और सम्यक्त्वसहित जीव पूर्वभव के उपाजित पाप के फल को भोगते हुए भी पुण्यजीव कहे जाते हैं अतः सम्यक्त्वसहित जीवों का तो मरण भी अच्छा । और सम्यक्त्वरहित जीवों का पुण्य भी अच्छा नहीं । क्यों ? क्योंकि उस निदानबद्ध पुण्य से भवान्तर में भोगों को पाकर फिर तरकादिक में जाते हैं, यह भावार्थ है । अन्यत्र भी कहा है कि सम्यक्त्व सहित नरक में रहना भी अच्छा और सम्यक्त्व रहित का स्वर्ग में निवास भी शोभा नहीं देता ॥५८॥

अथ तमेवार्थं पुनरपि द्रढयति—

अब इसी अर्थ को फिर दृढ़ करने है—

जे रिय-वंसरण-अहिमुहा सोक्खु अणंतु लहंति ।

ति विणु पुण्णु करंता वि दुक्खु अणंतु सहंति ॥५९॥

ये निजदर्शनाभिमुखा. सौम्यमनन्त लभन्ते ।

तेन विना पुण्य कुर्वाणा अपि दुःखमनन्त सहन्ते ॥५९॥

जे रिय इत्यादि । जे ये केचन रियवंसरणअहिमुहा निजदर्शनाभिमुखास्ते पुरुषाः सोक्खु अणंतु लहंति सौम्यमनन्त लभन्ते । अपरे केचन ति विणु पुण्णु करंता वि तेन सम्यक्त्वेन विना पुण्य कुर्वाणा अपि । दुक्खु अणंतु सहंति दुःखमनन्त सहन्त इति-तथाहि । निजशुद्धात्मतत्त्वोपलब्धिरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वाभिमुखा ये ते केचनास्मिन्नेव भवे धर्मपुत्रभीमाजुनादिवदक्षयसुख लभन्ते, ये केचन पुनर्नकुलसहदेवादिवत् स्वर्गमुख लभन्ते । ये तु सम्यक्त्वरहितास्ते पुण्य कुर्वाणा अपि दुःखमनन्तमनुभवन्तीति तात्पर्यम् ॥५९॥

जे रियवंसरण-अहिमुहा सोक्खु अणंतु लहंति । ति विणु पुण्णु करंता वि अणंतु दुक्खु सहंति ॥५९॥ जो निजदर्शन-सम्यग्दर्शन के सम्मुख है, वे अनन्तसुख प्राप्त करते हैं और जो जीव सम्यक्त्व रहित है, वे पुण्य करते हुए भी अनन्त दुःख भोगते हैं । भावार्थ—निजशुद्धात्मा की प्राप्तिरूप निश्चयसम्यक्त्व के सम्मुख हुए जो सत्पुरुष हैं, वे इसी भव में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की भांति अक्षय सुख प्राप्त करते हैं और अन्य कितने ही नकुल-सहदेव की भांति स्वर्गमुख-अहमिन्द्रपद का सुख भोगते हैं । जो सम्यक्त्व से रहित जीव हैं वे पुण्य करते हुए भी क्योंकि मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं अतः ससार में अनन्त दुःख का ही अनुभव करते हैं, यह तात्पर्य है ॥५९॥

अथ निश्चयेन पुण्यं निराकरोति—

अब निश्चय से मिथ्यादृष्टियों के पुण्य का निषेध करने है—

पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मओ मएण मइ-मोहो ।

मइ-मोहेण य पावं ता पुण्णं अम्ह मा होउ ॥६०॥

पुण्येन भवति विभवो विभवेन मदो मदेन मतिमोहः ।
मतिमोहेन च पापं तस्मात् पुण्यं अस्माकं मा भवतु ॥६०॥

पुण्येण इत्यादि । पुण्येण होइ विहवो पुण्येन विभवो विभूतिर्भवति, विहवेण मग्गो विभवेन मदोऽहंकारो गर्वो भवति, मएण मइमोहो विज्ञानाद्यष्ट-विधमदेन मतिमोहो मतिभ्रंशो विवेकमूढत्व भवति । मइमोहेण य पावं मतिमूढत्वेन पापं भवति, ता पुण्णं अम्ह मा होउ तस्मादिन्धभूतं पुण्यं अस्माकं मा भूदिति । तथा च । इदं पूर्वोक्तं पुण्यं भेदाभेदरत्नत्रयाराधनारहितेन दृष्टश्रु तानुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानबन्ध-परिणामसहितेन जीवेन यदुपार्जितं पूर्वभवे तदेव मदमहंकार जनयति बुद्धिविनाशं च करोति । न च पुनः सम्यक्त्वादिगुणसहितं भरतसगररामपाण्डवादिपुण्यबन्धवत् । यदि पुनः सर्वेषां मद जनयति तर्हि ते कथं पुण्यभाजना सन्तो मदाहंकारादिविकल्पं त्यक्त्वा मोक्षं गताः इति भावार्थः ॥ तथा चोक्तं चिरन्तनानां निरहंकारत्वम्—“सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमे, लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थनिचये मार्गं गति-निर्वृतेः । येषां प्रागजनीह तेऽपि निरहंकाराः श्रुतेर्गोचराश्चित्रं संप्रति लेशतोऽपि न गुणा-स्तेषां तथाप्युद्धताः ॥” ॥६०॥

पुण्येण होइ विहवो, विहवेण मग्गो, मएण मइ-मोहो, य मइमोहेण पावं, ता पुण्णं अम्ह मा होउ ॥६०॥ पुण्य से वैभव की प्राप्ति होती है, वैभव से अभिमान होता है, अभिमान से बुद्धिभ्रम होता है, बुद्धिभ्रम होने से पाप होता है इसलिए ऐसा पुण्य हमारे नहीं होवे । भावार्थ—भेदाभेदरत्नत्रय की आराधना से रहित, देखे-सुने और अनुभूत भोगों की वांछारूप निदानबन्ध के परिणामों सहित जीव के द्वारा पूर्वभव से उपार्जित पुण्य के फल से जो वैभव प्राप्त होता है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि के नष्ट होने पर पापार्जन होता है और फिर पाप से भव-भव में अनन्त दुःख पाता है । अतः मिथ्यादृष्टियों का पुण्य पाप का ही कारण है । जो सम्यक्त्वादि गुणसहित भरत, सगर, राम, पाण्डवादि विवेकी जीव हैं, उनके पुण्य जैसा नहीं है । यदि पुण्य सब को ही मद पैदा करे तो कैसे ये पुण्यवान् जीव मद-अहंकारादि विकल्प का त्याग कर मोक्ष गए । सम्यग्दृष्टिजीवों के निरहंकारत्व के सम्बन्ध में अन्यत्र भी कहा है—“इस लोक में पूर्वकाल में कई महापुरुष हो गए जिनके वचनों में सत्य, बुद्धि में शास्त्र, हृदय में दया, भुजाओं में पराक्रम, लक्ष्मी की याचना करने वाले समूह में पूर्ण दान और मोक्षमार्ग में गमन—ऐसे ऐसे गुण हुए तो भी शास्त्रों में उनको अहंकार रहित बताया गया है, परन्तु यह बड़ा आश्चर्य है कि इस पञ्चमकाल में आज लेशमात्र भी जिनमें गुण नहीं हैं, तो भी वे उद्धत देखे जाते हैं, महागर्व में तृप्त हो रहे हैं ।” (गुणभद्राचार्य-आत्मानुशासन २१८) ॥६०॥

अथ देवशास्त्रगुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि देवशास्त्रगुरु की भक्ति से मुख्यता से पुण्यबन्ध होता है, साक्षान् मोक्ष नहीं

देवहँ सत्थहँ मुणिबरहँ भत्तिए पुण्णु हवेइ ।

कम्म-क्खउ पुणु होइ रावि अज्जउ संति भरोइ ॥६१॥

देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां भक्त्या पुण्यं भवति ।

कर्मक्षयः पुनः भवति नैव आर्यं शान्तिं भणति ॥६१॥

देवहँ इत्यादि । देवहँ सत्थहँ मुणिबरहँ भत्तिए पुण्णु हवेइ देवशास्त्रमुनीनां भक्त्या पुण्य भवति कम्मक्खउ पुणु होइ रावि कर्मक्षयः पुनर्मुख्यवृत्त्या नैव भवति । एव कोऽसौ भणति । अज्जउ आर्यं । किं नामा । सन्ति शान्तिं भणेइ भणति कथयति इति । तथाहि । सम्यक्त्वपूर्वकदेवशास्त्रगुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यमेव भवति न च मोक्षः । अत्राह प्रभाकरभट्टः । यदि पुण्यं मुख्यवृत्त्या मोक्षकारण न भवत्युपादेय च न भवति तर्हि भरतसगररामपाण्डवाद्योऽपि निरन्तर पञ्चपरमेष्ठिगुणस्मरणदानपूजादिना निर्भरभक्ता सन्तः किमर्थं पुण्योपार्जनं कुर्युरिति । भगवानाह । यथा कोऽपि रामदेवादिपुरुषविशेषो देशान्तरस्थितसीतादिस्त्रीसमीपागतानां पुरुषाणां तदर्थं सभाषणदानसन्मानादिकं करोति तथा तेऽपि महापुरुषा वीतरागपरमानन्दैकरूपमोक्षलक्ष्मीमुख-मुधारसपिपामिता सन्तः ससारस्थितिविच्छेदकारणं विषयकषायोत्पन्नदुर्ध्यानविनाशहेतुभूतं च परमेष्ठिसबन्धिगुणस्मरणदानपूजादिकं कुर्युरिति । अयमत्र भावार्थः । नेपा पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादिपरिणतानां कुटुम्बिनां पलालवदनीहितं पुण्यमास्त्रवतीति ॥६१॥

देवहँ सत्थहँ मुणिबरहँ भत्तिए पुण्णु हवेइ, पुणु कम्मक्खउ रावि होइ, अज्जउ संति भरोइ ॥६१॥ देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति से पुण्य होता है, तत्काल कर्मों का क्षय नहीं होता ऐसा शान्ति नामक आर्य अथवा कपटरहित सन्त पुरुष कहते हैं । सम्यक्त्वपूर्वक देवशास्त्रगुरु की भक्ति से मुख्यतः पुण्यबन्ध होता है न कि मोक्ष, यह सुन कर प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं कि यदि पुण्य मुख्यतः मोक्ष का कारण नहीं होता है और उपादेय नहीं होता है तो भरत, सगर, राम, पाण्डव आदि ने निरन्तर पञ्चपरमेष्ठियों का गुणस्मरण क्यों किया और दान-पूजादि शुभक्रियाओं से पूर्ण होकर क्यों पुण्यार्जन किया ? श्री गुरु इसका उत्तर देते हैं जैसे कोई रामदेवादि पुरुष देशान्तरस्थित अपनी स्त्री सीता के पास से आए हुए पुरुषों का दान-सम्मान करता है, उनसे बातें करता है—ये सब उसकी प्रिया के कारण हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं हैं । उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पाण्डवादि महान् पुरुष वीतराग परमानन्दरूप मोक्षलक्ष्मी के मुख-अमृतनर्म के प्यासे हुए ससार की स्थिति को छेदने के लिए विषयकषाय से उत्पन्न हुए आर्त रोद्री खोटे ध्यानो के नाश का कारण श्री पञ्चपरमेष्ठी के गुणों का स्मरण करते हैं और दानपूजादिक करते हैं । पञ्चपरमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया की परिणत हुए जो भरत-आदिक हैं, उनके बिना चाहे पुण्यप्रकृति का आस्त्रव होता है । जैसे किसान को दृष्टि अन्न पर है, तृणभूमादि पर नहीं है । अनचाहे पुण्य का बन्ध सहज में ही हो जाना है, वह उनको ससार में नहीं भटका सकता है, वे मोक्ष के पात्र हैं ॥६१॥

अथ देवशास्त्रमुनीनां योऽसौ निन्दा करोति तस्य पापबन्धो भवतीति कथयति—

अब कहते हैं कि जो देवशास्त्र और मुनियों की निन्दा करता है, उसके पापबन्ध होता है—

देवहं सत्थहं मुणिवरहं जो विद्देसु करेइ ।

णियमें पाउ हवेइ तसु जे संसार भमेइ ॥६२॥

देवाना शास्त्राणा मुनिवराणा यो विद्वेष करोति ।

नियमेन पापं भवति तस्य येन संसार भ्रमति ॥६२॥

देवह इत्यादि । देवहं सत्थहं मुणिवरहं जो विद्देसु करेइ देवशास्त्रमुनीनां साक्षात्पुण्यबन्धहेतुभूतानां परपरया मुक्तिकारणभूतानां च योऽसौ विद्वेषं करोति । तस्य किं भवति । णियमें पाउ हवेइ तसु नियमेन पाप भवति तस्य । येन पापबन्धेन किं भवति । जे संसार भमेइ येन पापेन संसारं भ्रमतीति । तद्यथा । निजपरमात्मपदार्थो-पलम्भरुचिरूपं निश्चयसम्यक्त्वकारणस्य तत्त्वार्थश्रद्धानरूपव्यवहारसम्यक्त्वस्य विषय-भूतानां देवशास्त्रयतीनां योऽसौ निन्दा करोति स मिथ्यादृष्टिर्भवति । मिथ्यात्वेन पापं बध्नाति, पापेन चतुर्गतिसंसारं भ्रमतीति भावार्थः ॥६२॥

देवहं सत्थहं मुणिवरहं जो विद्देसु करेइ, तसु णियमें पाउ हवेइ, जे संसार भमेइ ॥६२॥

देव, शास्त्र और गुरु से जो जीव विद्वेष करता है, उसके निश्चय से पाप होता है, जिससे वह जीव संसार में भटकता है । साक्षात् पुण्यबन्ध के कारण और परम्परा से मोक्ष के कारण जो देवशास्त्रगुरु हैं उनकी निन्दा करने से उत्पन्न हुए पाप से जीव संसार में परिभ्रमण करता है । भावार्थ—निज परमात्मद्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चयसम्यक्त्व, उसका कारण तत्त्वार्थश्रद्धानरूप व्यवहार-सम्यक्त्व, उसके मूल अरहन्तदेव, निर्ग्रन्थगुरु, और दयामयी धर्म—इनकी जो निन्दा करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है । मिथ्यात्व से महान् पाप बाँधता है और पाप से चतुर्गतिरूप संसार में भ्रमण करता है ॥६२॥

अथ पूर्वसूत्रद्वयोक्तं पुण्यपापफलं दर्शयति—

अब पहले दो सूत्रों में कथित पुण्य-पाप का फल दर्शित है—

पावेँ एगारउ तिरिउ जिउ पुण्णेँ अमरु वियाणु ।

मिस्सेँ माणुस-गइ लहइ दोहि बि खइ णिग्वाणु ॥६३॥

पापेन नारकं निर्यग् जीवः पुण्येनामरो विजानीहि ।

मित्रेण मनुष्यगतिं लभते द्वयोरपि क्षये निर्वाणम् ॥६३॥

पावेँ इत्यादि । पावेँ पापेन एगारउ तिरिउ नारको भवति तिर्यग्भवति । कोऽसौ । जिउ जीवः पुण्णेँ अमरु वियाणु पुण्येनामरो देवो भवतीति जानीहि । मिस्सेँ माणुसगइ लहइ

मिश्रेण पुण्यपापद्वयेन मनुष्यगति लभते । दोहि वि खइ गिब्बाणु द्वयोरपि कर्मक्षयेऽपि निर्वाणमिति । तद्यथा । सहजशुद्धज्ञानानन्दैकस्वभावात्परमात्मनः सकाशाद्विपरीतेन छेदनादिनारकतिर्यग्गतिदुःखदानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारकतिर्यग्गतिभाजनो भवति जीवः । तस्मादेव शुद्धात्मनो विलक्षणेन पुण्योदयेन देवो भवति । तस्मादेव शुद्धात्मनो विपरीतेन पुण्यपापद्वयेन मनुष्यो भवति । तस्यैव विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य निजशुद्धात्म-तत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन मुक्तो भवतीति तात्पर्यार्थः । तथा चोक्तम्—“पावेण एरयतिरियं गम्मइ धम्मेण देवलोयम्मि । मिस्सेण माणुसत्तं दोण्हं पि खएण गिब्बाणं ॥” ॥६३॥

जिउ पावें एरउ तिरिउ, पुण्णें अमरु, मिस्सें माणुस-गइ लहइ, दोहि वि खइ गिब्बाणु बियाणु ॥६३॥ यह जीव पापोदय से नरकगति और तिर्यचगति पाता है, पुण्य से देव होता है, पुण्य और पाप दोनों के मेल से मनुष्यगति पाता है और पुण्य-पाप दोनों के नाश से मोक्ष प्राप्त करता है । भावार्थ—सहजशुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव जो परमात्मा है, उससे विपरीत यह जीव छेदन-भेदन आदि नरक-तिर्यच गति के दुःख देने से समर्थ पापकर्मोदय से नरक-तिर्यचगति का पात्र होता है । पुण्योदय से उसी शुद्धात्मा से भिन्न देवगति से देव होता है । शुद्धात्मा से विपरीत पुण्य-पाप दोनों के योग से मनुष्य होता है और उसी विशुद्धज्ञानदर्शन स्वभाव वाले निजशुद्धात्मनस्त्व के सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरण रूप शुद्धोपयोग से मुक्त होता है— यह तात्पर्य है । कहा भी है—“यह जीव पाप से नरक तिर्यचगति को जाता है और धर्म (पुण्य) से देवलोक में जाता है, पुण्य-पाप दोनों के मेल से मनुष्य देह प्राप्त करता है और दोनों के क्षय से मोक्ष पाता है ॥” ६३॥

अथ निश्चयप्रतिक्रमगप्रत्याख्यानलोचनस्वरूपे स्थित्वा व्यवहारप्रतिक्रमग-प्रत्याख्यानलोचना त्यजन्तीति त्रिकलेन कथयति—

अब तीन गाथाओं में कहते हैं कि निश्चयप्रतिक्रमग, निश्चयप्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना स्वरूप शुद्धोपयोग में ठहर कर व्यवहारप्रतिक्रमग, व्यवहारप्रत्याख्यान और व्यवहार आलोचना रूप शुभोपयोग को छोड़ता है -

बंदणु गिदणु पडिकमणु पुण्णहँ कारणु जेण ।

करइ करावइ अणुमणइ एक्कु वि एगिण ए तेण ॥६४॥

वन्दन निन्दन प्रतिक्रमग पुण्यस्य कारण येन ।

करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि जानी न तेन ॥६४॥

बंदणु इत्यादि । बंदणु गिदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमगत्रयम् । कि-विशिष्टम् । पुण्णहँ कारणु पुण्यस्य कारण जेण येन कारणेन करइ करावइ अणुमणइ करोति कारयति अनुमोदयति, एक्कु वि एकमपि, एगिण ए तेण जानी पुरुषो न तेन

कारणेनेति । तथाहि । शुद्धनिर्विकल्पपरमात्मतत्त्वभावनाबलेन दृष्टश्रुतानुभूतभोगा-
कांक्षास्मरणरूपाणामतीतरागादिदोषाणां निराकरण निश्चयप्रतिक्रमणं भवति, वीतराग-
चिदानन्दैकानुभूतिभावनाबलेन भाविभोगाकांक्षारूपाणां रागादीनां त्यजन निश्चयप्रत्या-
ख्यानं भण्यते, निजशुद्धात्मोपलम्भबलेन वर्तमानोदयागतशुभाशुभनिमित्तानां हर्षविषादा-
दिपरिणामानां निजशुद्धात्मद्रव्यात् पृथक्करणं निश्चयालोचनमिति । इत्थंभूते निश्चय-
प्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रये स्थित्वा योऽसौ व्यवहारप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रय
तत्त्रयानुकूल वन्दननिन्दनादिशुभोपयोग च त्यजन् स ज्ञानी भण्यते न चान्य इति
भावार्थः ॥६४॥ अथ—

वदणु णिदणु पडिकमणु जेण पुण्हें कारण, तेण एण्हि एक्कु वि ए करइ करावइ अणु-
मणइ ॥६४॥ वन्दना, निन्दा और प्रतिक्रमण—ये जो पुण्य के कारण है, जानी जीव इन तीनों में से
एक भी न करता है, न कराना है और न करते हुए की अनुमोदना करता है । विशेष—शुद्ध निर्विकल्प
परमात्मतत्त्व की भावना के बल से देखे-सुने और अनुभूत भोगों की आकांक्षा-स्मरण रूप अतीत
के रागादि दोषों का निराकरण करना वह निश्चयप्रतिक्रमण है, वीतराग चिदानन्द शुद्धात्मा की
अनुभूति की भावना के बल से भावी भोगों की आकांक्षारूप रागादिक का त्याग वह निश्चयप्रत्याख्यान
है, निजशुद्धात्मा की उपलब्धि के बल से वर्तमान में उदयागत शुभाशुभ के कारण हर्ष-विषादादि
परिणामों को निजशुद्धात्मद्रव्य में पृथक् करना वह निश्चय आलोचना है । इस तरह निश्चय-
प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान और आलोचना में ठहर कर जो कोई व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्याख्यान,
व्यवहार आलोचना इन तीनों के अनुकूल वन्दना, निन्दा आदि शुभोपयोग है, उनको छोड़ना है,
वही ज्ञानी कहा जाता है, अन्य नहीं । यह भावार्थ है ॥६४॥

वदणु णिदणु पडिकमणु एण्हि एहु ए जुत्तु ।

एक्कु जि मेल्लिवि एण्हमउ सुद्धउ भाउ पवित्तु ॥६५॥

वन्दन निन्दन प्रतिक्रमण ज्ञानिना इद न युक्तम् ।

एकमेव मुक्त्वा ज्ञानमय शुद्ध भाव पवित्रम् ॥६५॥

वदणु णिदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम् । एण्हि एहु ए जुत्तु
ज्ञानिनामिद न युक्तम् । किं कृत्वा । एक्कुजि मेल्लिवि एकमेव मुक्त्वा । एकं कम् ।
एण्हमउ सुद्धउ भाउ पवित्तु ज्ञानमयं शुद्धभाव पवित्रमिति । तथाहि । पञ्चेन्द्रिय-
भोगाकांक्षाप्रभृतिसमस्तविभावरहितः शून्यः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणपरमात्मतत्त्वसम्यक्-
श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसहजानन्दपरमसमरसीभावलक्षणसुखामृत-
रसास्वादेन भरितावस्थो योऽसौ ज्ञानमयो भावः त भाव मुक्त्वाऽन्यद्व्यवहारप्रतिक्रमण-
प्रत्याख्यानालोचनत्रयं तदनुकूल वन्दननिन्दनादिशुभोपयोगविकल्पजालं च ज्ञानिना युक्तं
न भवतीति तात्पर्यम् ॥६५॥ अथ—

एकसु जि एरणमउ सुद्धउ पवित्रु भाउ मेल्लिवि एणहिं वंदणु णिंदणु पडिकमणु एहु एण सुत्तु ॥६५॥ एक ज्ञानमय शुद्ध पवित्र भाव को छोड़कर ज्ञानी का वन्दन, निन्दा और प्रतिक्रमण ये तीनों ही करना योग्य नहीं है। पचेन्द्रियो की भोगाकाक्षा आदि समस्त विभावो से रहित जो केवल ज्ञानादि अनन्त गुरुरूप परमात्मतत्त्व उसके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप निर्विकल्प समाधि से समुत्पन्न जो परमानन्द परमसमरसीभाव, वही हुआ अमृतस उसके आस्वाद से परिपूर्ण जो ज्ञानमयी भाव, उसे छोड़कर अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना के अनुकूल वन्दन, निन्दनादि शुभोपयोग विकल्प-जाल है, वे पूर्णज्ञानी को करने योग्य नहीं है। यह तात्पर्य है ॥६५॥

वंदउ णिवउ पडिकमउ भाउ असुद्धउ जासु ।

पर तसु संजमु अत्थि एवि जं मणसुद्धि ए तासु ॥६६॥

वन्दता निन्दतु प्रतिक्रामतु भाव अशुद्धो यस्य ।

परं तस्य सयमोऽस्ति नैव यस्मात् मन शुद्धिर्न तस्य ॥६६॥

वंदउ इत्यादि । वंदउ णिवउ पडिकमउ वन्दननिन्दनप्रतिक्रमण करोतु । भाउ असुद्धउ जासु भाव परिणाम न शुद्धो यस्य, पर पर नियमेन तसु तस्य पुरुषस्य संजमु अत्थि एवि सयमोऽस्ति नैव । कस्मान्नास्ति । जं यस्मात् कारणात् मणसुद्धि ए तासु मनःशुद्धिर्न तस्येति । तद्यथा । नित्यानन्दैकरूपस्वशुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षैर्विषयकषायाधीनैः ख्यातिपूजालाभादिमनोरथशतसहस्रविकल्पजालमालाप्रपञ्चोत्पन्नैरपध्यानैर्यस्य चित्तं रज्जितं वासितं तिष्ठति तस्य द्रव्यरूप वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणादिकं कुर्वाणस्यापि भावसयमो नास्ति इत्यभिप्रायः ॥६६॥

वंदउ णिंदउ पडिकमउ जासु असुद्धउ भाउ तसु पर संजमु एवि अत्थि जं तासु एण मणसुद्धि ॥६६॥ चाहे वन्दना करो, चाहे निन्दा करो और चाहे प्रतिक्रमण लेकिन जिसके जबतक अशुद्ध परिणाम है, उसके नियम में सयम नहीं हो सकता क्योंकि उसके मन की शुद्धता नहीं है। जिसका मन शुद्ध नहीं, उसके सयम कहाँ से हो सकता है ? नित्यानन्द एकरूप निजशुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षी विषयकषायो के आधीन ख्याति पूजालाभादि सैकड़ो मनोरथों के विकल्पजालमाला के प्रपञ्च से उत्पन्न अपध्यान (आर्त्त-रौद्र) से जिसका चित्त रगा हुआ है, उसके द्रव्यरूप (व्यवहाररूप) वन्दना, निन्दा, प्रतिक्रमणादि करने हुए भी भावसयम नहीं होता है, यह अभिप्राय है ॥६६॥

एव मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयनयेन पुण्यपापद्वय समानमित्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन चतुर्दशसूत्रस्थलं समाप्तम् । अथानन्तरं शुद्धोपयोगादिप्रतिपादनमुख्यत्वेनैकाधिकचत्वारिंशत्सूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रान्तरस्थलचतुष्टयं भवति । तद्यथा । प्रथमसूत्रपञ्चकेन शुद्धोपयोगव्याख्यानं करोति, तदनन्तरं पञ्चदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्वसवेदनज्ञानमुख्यत्वेन व्याख्यानम्, अत ऊर्ध्वं सूत्राष्टकपर्यन्तं परिग्रहत्यागमुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनन्तरं त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं केवलज्ञानादिगुणस्वरूपेण

सर्वे जीवाः समाना इति मुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तद्यथा ।

इस प्रकार मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्गादि प्रतिपादक दूसरे महाधिकार में निश्चयनय से पुण्य पाप दोनों समान हैं, इस व्याख्यान की मुख्यता से चौदह दोहे कहे । अब शुद्धोपयोगादि के प्रतिपादन की मुख्यता से ४१ दोहों में व्याख्यान करते हैं । उसमें चार अन्तरस्थल हैं—पहले पाँच दोहों में शुद्धोपयोग का व्याख्यान करने है, उसके बाद १५ दोहों में वीतराग स्वसवेदनज्ञान की मुख्यता से व्याख्यान है, इसमें आगे ८ दोहों में परिग्रहत्याग की मुख्यता से कथन है, अनन्तर तेरह दोहों में केवलज्ञानादिगुण स्वरूप से सब जीव समान हैं- इस मुख्यता से व्याख्यान किया गया है ।

रागादिविकल्पनिवृत्तिस्वरूपशुद्धोपयोगे सयमादयः सर्वे गुणास्तिष्ठन्तीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि रागादिविकल्प की निवृत्तिरूप शुद्धोपयोग में सयमादि सब गुण रहते हैं —

सुद्धहं संजमु सीलु तउ सुद्धहं दंसणु एणु ।

सुद्धहं कम्मक्खउ हवइ सुद्धउ तेण पहाणु ॥६७॥

शुद्धाना सयम शील तप शुद्धाना दर्शनं ज्ञानम् ।

शुद्धाना कर्मक्षयो भवति शुद्धो तेन प्रधान ॥६७॥

सुद्धह इत्यादि । सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां संजमु इन्द्रियमुखाभिलाषनिवृत्तिबलेन पञ्जीवनिकायहिसानिवृत्तिबलेनात्मना आत्मनि संयमन नियमन संयमः स पूर्वोक्तः शुद्धोपयोगिनामेव । अथवोपेक्षासयमापहृतसयमौ वीतरागसरागापरनामानौ तावपि तेषामेव सभवतः । अथवा सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसपराययथाख्यात-भेदेन पञ्चधा सयमः सोऽपि लभ्यते तेषामेव । सीलु स्वात्मना कृत्वा स्वात्मनिवृत्ति-वर्तन इति निश्चयव्रत, व्रतस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निश्चयशीलं तदपि तेषामेव । तउ द्वादशविधतपश्चरणाबलेन परद्रव्येच्छानिरोधं कृत्वा शुद्धात्मनि प्रतपनं विजयनं तप इति । तदपि तेषामेव । सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां दंसणु छद्मस्थावस्थायां स्वशुद्धात्मनि सच्चि-रूपसम्यग्दर्शनं केवलज्ञानोत्पत्तौ मत्या तस्यैव फलभूतं अनीहितविपरीताभिनिवेशरहितं परिणामलक्षणं क्षायिकसम्यक्त्वं केवलदर्शनं वा तेषामेव । एणु वीतरागस्वसवेदनज्ञानं तस्यैव फलभूतं केवलज्ञानं वा सुद्धहं शुद्धोपयोगिनामेव । कम्मक्खउ परमात्मस्वरूपोपलब्धिलक्षणो द्रव्यभावकर्मक्षयः हवइ तेषामेव भवति । सुद्धउ शुद्धोपयोगपरिणामस्तदाधारपुरुषो वा तेण पहाणु येन कारणेन पूर्वोक्ताः सयमादयो गुणाः शुद्धोपयोगे लभ्यन्ते तेन कारणेन स एव प्रधान उपादेयः इति तात्पर्यम् । तथा चोक्तम् शुद्धोपयोगफलम्—
“सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स दंसणं एणं । सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चिय सुद्धो एणो तस्स ॥” ॥६७॥

सुद्धहं संजमु सीसु तउ, सुद्धहं दंसणु एणणु । सुद्धहं कम्मक्खउ हवइ तेण सुद्धउ पहाणु ॥६७॥
 शुद्धोपयोगियों के ही पाँच इन्द्रियो और छठे मन को रोकने रूप सयम, शील और तप होते हैं । शुद्धों के ही सम्यग्दर्शन और बीतरागस्वसंवेदनज्ञान होता है, शुद्धों के ही कर्मों का क्षय होता है, इसलिए शुद्धोपयोग ही जगत् में प्रधान है । **मावार्थ**—शुद्धोपयोगियों के इन्द्रियमुख की अभिलाषा से निवृत्ति होने से तथा छह काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति के बल से आत्मा का आत्मा में निश्चल रहना, उसका नाम **संयम** है । अथवा **उपेक्षासंयम** अर्थात् तीन गुप्ति में आरूढ और **अपहृत संयम** अर्थात् पाँच समितियों का पालन करना अथवा **बीतरागसयम** और **सररागसयम** भी उन शुद्धोपयोगियों के ही होता है । अथवा सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, मूक्षमसाम्पराय, यथाख्यात के भेद से पाँच प्रकार का सयम भी उन्हीं के पाया जाता है । **शील** अर्थात् अपने से अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करना यह निश्चय शील है । रागादि के परिहार में व्रत की रक्षा करना वह भी निश्चयशील है, यह भी उन्हीं के होता है । बारह प्रकार के **तप** के बल से परद्रव्यों का इच्छानिरोध करके शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करना, कामक्रोधादिशत्रुओं को विजय करना तप है, यह भी उन्हीं के होता है । **दर्शन** अर्थात् लुब्धावस्था में निजशुद्धात्मा में रुचिरूप सम्यग्दर्शन और केवलज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उसके फलभूत मशय, विमोह, विभ्रम रहित निजपरिणामरूप क्षायिक सम्यक्त्व केवलदर्शन यह भी शुद्धोपयोगियों के ही होता है । **ज्ञान** अर्थात् बीतराग स्वसंवेदनज्ञान और उसके फलभूत केवलज्ञान, वह भी शुद्धोपयोगियों के ही होता है और कर्मक्षय अर्थात् द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म का नाश तथा परमात्मस्वरूप की प्राप्ति भी शुद्धोपयोगियों के ही होती है । अतः शुद्धोपयोग परिणाम और उन परिणामों को धारण करने वाला पुरुष ही जगत् में प्रधान है क्योंकि मयमादि सर्वगुण शुद्धोपयोग में ही पाये जाते हैं अतः शुद्धोपयोग के समान कोई अन्य उपादेय नहीं है, यह **तात्पर्य** जानना । अन्यत्र भी शुद्धोपयोग का फल इस प्रकार कहा है—“शुद्धोपयोगी के ही मुनिपना कहा गया है, उसी के दर्शन जान कहे हैं, उसी के निर्वारण है । वही शुद्ध अर्थात् रागादि रहित है, उसको हमारा नमस्कार है ।” (प्रवचनसार ३-७४) ॥६७॥

अथ निश्चयेन स्वकीयशुद्धभाव एव धर्म इति कथयति—

अब कहते हैं कि निश्चय में अपना शुद्धभाव ही धर्म है—

भाउ विसुद्धउ अप्पणउ धम्म भणेविणु लेहु ।

चउ-गइ-दुक्खहं जो धरइ जीउ पडंतउ एहु ॥६८॥

भावो विशुद्ध आत्मीय धर्म भणित्वा लाहि ।

चतुर्गतिदुःखं यो धरति जीव पतन्तमिमम् ॥६८॥

भाउ इत्यादि । भाउ भाव परिणाम । कथभूतः विसुद्धउ । विशेषेण शुद्धो मिथ्यात्वरगादिरहित । अप्पणउ आत्मीय धम्म भणेविणु लेहु धर्म भणित्वा मत्वा प्रगृह्णीथाः । यो धर्मः किं करोति । चउगइदुक्खहं जो धरइ चतुर्गतिदुःखेभ्यः सकाशात् उद्धृत्य यः कर्ता धरति । क धरति । जीउ पडंतउ एहु जीवमिमं प्रत्यक्षीभूत ससारे पतन्तमिति । तद्यथा । धर्मशब्दस्य व्युत्पत्ति क्रियते । ससारे पतन्त प्राणिनमुद्धृत्य नरेन्द्रनागेन्द्रदेवेन्द्रवन्द्ये मोक्षपदे धरतीति धर्म इति धर्मशब्देनात्र निश्चयेन जीवस्य

शुद्धपरिणाम एव ग्राह्यः । तस्य तु मध्ये वीतरागसर्वज्ञप्रणीतनयविभागेन सर्वे धर्मा अन्तर्भूता लभ्यन्ते । तथा अहिंसालक्षणो धर्मः, सोऽपि जीवशुद्धभावं बिना न सभवति । सागारान्तगारलक्षणो धर्मः सोऽपि तथैव उत्तमक्षमादिदशविधो धर्मः सोऽपि जीवशुद्ध-
भावमपेक्षते । 'सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः' इत्युक्तं यद्धर्मलक्षणं तदपि तथैव । रागद्वेषमोहरहितः परिणामो धर्मः, सोऽपि जीवशुद्धस्वभाव एव । वस्तुस्वभावो धर्मः सोऽपि तथैव । तथा चोक्तम्— "धम्मो बत्थुसहावो" इत्यादि । एवंगुणविशिष्टो धर्मश्चतुर्गतिदुःखेषु पतन्तं धरतीति धर्मः । अत्राह शिष्यः । पूर्वसूत्रे भणितं शुद्धोपयोग-
मध्ये संयमादयः सर्वे गुणा लभ्यन्ते । अत्र तु भणितमात्मनः शुद्धपरिणाम एव धर्मः, तत्र सर्वे धर्माश्च लभ्यन्ते । को विशेषः । परिहारमाह । तत्र शुद्धोपयोगसंज्ञा मुख्या, अत्र तु धर्मसंज्ञा मुख्या एतावान् विशेषः । तात्पर्यं तदेव । तेन कारणेन सर्वप्रकारेण शुद्ध-
परिणाम एव कर्तव्य इति भावार्थः ॥६८॥

विसुद्धउ भाउ अप्पणउ धम्मु भणेविणु लेहु । जो उउ गइ, दुक्खहँ पइतउ एहु जीउ धरइ ॥६८॥ मिथ्यात्वरगादि रहित शुद्ध परिणाम ही अपना है, इसे ही धर्म समझकर ग्रहण करो । यह आत्मधर्म ही चारों गतियों के दुःखों में ससार में पड़े हुए इस जीव को निकाल कर आनन्द स्थान में रखता है । भावार्थ—धर्मशब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—सार में गिरते हुए प्राणी को उठा कर नरेन्द्र-नागेन्द्र-देवेन्द्रवन्द्य मोक्षपद में धरना है, वह धर्म है । यहाँ धर्म शब्द से निश्चय से जीव का शुद्ध परिणाम ही ग्रहण करना चाहिए । इसमें नयविभाग से वीतरागसर्वज्ञप्रणीत सभी धर्म अन्तर्भूत हो जाते हैं । तथा अहिंसालक्षण वाला धर्म भी जीव के शुद्धभाव के बिना सम्भव नहीं है । सागर-अन्तगारलक्षण वाला धर्म भी और उत्तमक्षमादि दशविध धर्म भी जीव के शुद्धभाव की अपेक्षा रखता है । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य को धर्म के ईश्वर भगवान ने धर्म कहा है ।' धर्म का जो यह लक्षण (आचार्यसमन्तभद्र रत्नकरण्डश्रावकाचार-३) कहा है, यह भी वैसा ही है । 'रागद्वेषमोह से रहित परिणाम धर्म है' यह भी जीव का शुद्धस्वभाव ही है । 'वस्तु का स्वभाव धर्म है ।' यह भी वही है । कहा भी है—'धम्मो बत्थु सहावो' (स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा-४७६) । इस प्रकार का गुणविशिष्ट धर्म चारों गतियों के दुःखों में गिरते हुए जीव का उद्धार करता है । यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि पूर्वदोहे में कहा गया कि शुद्धोपयोग में संयमादिक सभी गुण मिल जाते हैं, यहाँ आपने कहा कि आत्मा का शुद्धपरिणाम ही धर्म है, उसमें सभी धर्म पाये जाते हैं तो इन दोनों में क्या भेद है । इसका उत्तर देते हैं कि यहाँ इतनी ही विशेषता जाननी कि वहाँ शुद्धोपयोग संज्ञा मुख्य है और यहाँ धर्मसंज्ञा मुख्य है । तात्पर्य वही है । इसलिए सब प्रकार से शुद्धपरिणाम ही कर्त्तव्य है, यह भावार्थ है ॥६८॥

अथ विशुद्धभाव एव मोक्षमार्ग इति दर्शयति—

अब दिखाते हैं कि शुद्धभाव ही मोक्ष का मार्ग है—

सिद्धिहिँ केरा पंढडा भाउ विसुद्धउ एककु ।

जो तसु भावहँ मुणि जलइ सो किम होइ विसुक्कु ॥६९॥

सिद्धे. संबन्धी पन्थाः भावो विशुद्ध एक ।

य तस्माद्भावात् मुनिश्चलनि स कथं भवति विमुक्तः ॥६६॥

सिद्धिर्हि इत्यादि । सिद्धिर्हि केरा सिद्धेर्मुक्ते. सबन्धी पंथडा पन्था मार्गः । कौऽसौ । भाउ भाव परिणाम कथभूत । विसुद्धउ विशुद्धः एक्कु एक एवाद्वितीयः । जो तसु भावहं मुणि चलइ यस्तस्माद्भावान्मुनिश्चलति । सो किम होइ विमुक्त स मुनि कथं मुक्तो भवति न कथमपीति । तद्यथा । योऽसौ समस्तशुभाशुभसकल्पविकल्प-रहितो जीवस्य शुद्धभावः स एव निश्चयरत्नत्रयात्मको मोक्षमार्गः । यस्तस्मात् शुद्धा-त्मपरिणामान्मुनिश्च्युतो भवति स कथं मोक्ष लभते कितु नैव । अत्र येन कारणेन निज-शुद्धात्मानुभूतिपरिणाम एव मोक्षमार्गस्तेन कारणेन मोक्षार्थिना स एव निरन्तर कर्तव्य इति तात्पर्यार्थः ॥६६॥

सिद्धिर्हि केरा पंथडा एक्कु विसुद्धउ भाउ । जो मुणि तसु भावहं चलइ सो किम विमुक्त होइ ॥६६॥ मुक्ति का मार्ग एक शुद्धभाव ही है । जो मुनि उस शुद्धभाव से विचलित हो जावे तो वह कैसे मुक्त हो सकता है ? किसी प्रकार नहीं हो सकता । भावार्थ—जो समस्त शुभाशुभ सकल्प-विकल्पो से रहित जीव का शुद्धभाव है, वही निश्चयरत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का मार्ग है । जो मुनि शुद्धात्म परिणाम से च्युत हो जावे, वह कैसे मोक्ष पा सकता है ? नहीं पा सकता । इसलिए जब निज-शुद्धात्मानुभूतिपरिणाम ही मोक्षमार्ग है तो मोक्ष के इच्छुक को वही भाव हमेशा करना चाहिए ॥६६॥

अथ क्वापि देशे गच्छ किमप्यनुष्ठान कुरु तथापि चिन्तशुद्धिं विना मोक्षो नास्तीति प्रकटयति—

अब यह प्रकट करते हैं कि किसी भी देश में जाओ, कुछ भी तप करो तो भी चित्त की शुद्धि के बिना मोक्ष नहीं होता है—

जहिं भावइ तहिं जाहि जिय जं भावइ करि तं जि ।

केम्बइ मोक्खु एण अत्थि पर चित्तहं सुद्धि एण जं जि ॥७०॥

यत्र भाति तत्र याहि जीव यद् भाति कुरु तदेव ।

कथमपि मोक्ष नास्ति पर चिन्तस्य शुद्धिर्न यदेव ॥७०॥

जहि भावइ इत्यादि । जहि भावइ तहि यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि गच्छ जिय हे जीव । जं भावइ करि तं जि यदनुष्ठान प्रतिभाति कुरु तदेव । केम्बइ मोक्खु एण अत्थि कथमपि केनापि प्रकारेण मोक्षो नास्ति पर पर नियमेन । कस्मात् । चित्तहं सुद्धि एण चित्तस्य शुद्धिर्न जं जि यस्मादेव कारणात् इति । तथाहि । ख्याति-

पूजालाभदृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपदुर्ध्यानैः शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतैर्यवत्कालं चित्तं रञ्जितं मूर्च्छितं तन्मयं तिष्ठति तावत्कालं हे जीव क्वापि देशान्तरं गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुरु तथापि मोक्षो नास्तीति । अत्र कामक्रोधादिभिरपध्यानैर्जीवो भोगानुभव विनापि शुद्धात्मभावनाच्युतः सन् भावेन कर्माणि बध्नाति तेन कारणेन निरन्तरं चित्तशुद्धिः कर्तव्येति भावार्थः ॥ तथा चोक्तम्—“कंखिक्कलुसिदभूदो ह्नु कामभोगेहि मुच्छिदो जीवो । एविव भुंजंतो भोगे बंधदि भावेण कम्मणि ॥” ॥७०॥

जिय ! जहिं भावइ तहिं जाहि जं भावइ तं जि करि, केम्बइ मोक्खु एण अत्थि पर चित्तहं सुद्धि एण जं जि ॥७०॥ हे जीव ! जहाँ तेरी इच्छा हो, उसी देश में जा और जो अच्छा लगे वही कर, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं है, तब तक किसी तरह मोक्ष नहीं हो सकता । भावार्थ—ख्याति, पूजा, लाभ और दृष्ट-श्रुत-अनुभूतभोगों की आकांक्षारूप दुर्ध्यान से—जो शुद्धात्मानुभूति का प्रतिपक्षी है—जब तक यह चित्त रगा हुआ है अर्थात् विषय-कषायों से तन्मय है, तब तक हे जीव ! किसी देश में जा, तीर्थादिकों में भ्रमण कर अथवा चाहे जैसा आचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष नहीं है । भाव यह है कि काम-क्रोधादि खोटे ध्यान से यह जीव भोगों के सेवन विना भी शुद्धात्मभावना से च्युत हुआ अशुद्ध भावों से कर्मों को बाँधता है अतः हमेशा चित्त की शुद्धता रखनी चाहिए । ऐसा ही कथन अन्यत्र भी है—“इमं लोकं और परलोक के भोगों का अभिलाषी और कषायों से कालिमारूप हुआ अवर्तमान विषयों का वाञ्छक और वर्तमान विषयों से अत्यन्त आसक्त हुआ अति मोहित होने से भोगों को नहीं भोगता हुआ भी अशुद्ध भावों से कर्मों को बाँधता है” ॥७०॥

अथ शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयं कथयति—

अब आगे शुभ, अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगों के सम्बन्ध में कहते हैं—

सुह-परिणामे धम्म पर असुहे होइ अहम्म ।

वोहिं वि एहिं विवज्जियउ सुद्धु एण बंधइ कम्म ॥७१॥

शुभपरिणामेन धर्म परं अशुभेन भवति अधर्म ।

द्वाम्यामपि एताभ्या विवर्जित शुद्धो न बध्नाति कर्म ॥७१॥

सुह इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । सुहपरिणामे धम्म पर शुभ-परिणामेन धर्मः पुण्यं भवति मुख्यवृत्त्या । असुहे होइ अहम्म अशुभपरिणामेन भवत्य-धर्मः पापम् । वोहिं वि एहिं विवज्जियउ द्वाभ्यां एताभ्यां शुभाशुभपरिणामाभ्यां विव-र्जितः । कोऽसौ । सुद्ध शुद्धो मिथ्यात्वरगादिरहितपरिणामस्तत्परिणतपुरुषो वा । किं करोति । एण बंधइ न बध्नाति । किम् । कम्म ज्ञानावरणादिकर्मेति । तद्यथा । कृष्णोपाधि-पीतोपाधिस्फटिकवदयमात्मा क्रमेण शुभाशुभशुद्धोपयोगरूपेण परिणामत्रयं परिणमति । तेन तु मिथ्यात्वविषयकषायाद्यलम्बनेन पापं बध्नाति । अर्हत्—सिद्धाचार्योपाध्याय-

साधुगुणस्मरणदानपूजादिना संसारस्थितिच्छेदपूर्वक तीर्थकरनामकर्मादिविशिष्टगुणपुण्यम-
नीहितवृत्त्या बध्नाति । शुद्धात्मावलम्बनेन शुद्धोपयोगेन तु केवलज्ञानान्तगुणरूपं
मोक्षं च लभते इति । अत्रोपयोगत्रयमध्ये मुख्यवृत्त्या शुद्धोपयोग एवोपादेय इत्यभि-
प्रायः ॥७१॥ एवमेकचत्वारिंशत्सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये सूत्रपञ्चकेन शुद्धोपयोगव्या-
ख्यानमुख्यत्वेन प्रथमान्तरस्थल गतम् ।

सुह परिणामे भम्मु पर होइ असुहे अहम्मु, एहिँ वोहिँ वि विवज्जियउ सुद्धु कम्मु रा बंधइ
॥७१॥ शुभ परिणामो से पुण्यरूप व्यवहारधर्म होता है और अशुभ परिणामो से अधर्म (पाप)
होता है । इन दोनों (पाप-पुण्य) से रहित शुद्ध परिणाम वाला पुरुष कर्म नहीं बाँधता । भावार्थ—
काले और पीले डक को धारण करने वाले स्फटिक के समान यह आत्मा क्रम से अशुभ, शुभ और
शुद्ध उपयोग रूप तीन परिणामो से परिणत होता है । उनमें से मिथ्यात्व, विषय-कषायादि के
अवलम्बन से पाप बाँधता है । अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इनके गुणस्मरण से
और दान-पूजादिक से संसार की स्थिति को छेदने वाली तीर्थकर नामकर्मादि विशिष्ट गुणरूप पुण्य-
प्रकृतियों को अवाच्छक वृत्ति से बाँधता है । केवल शुद्धात्मा के अवलम्बन से, शुद्धोपयोग से उसी भव
में केवलज्ञानादि अनन्त गुणरूप मोक्ष को प्राप्त करता है । यहाँ अभिप्राय यह है कि इन तीनों
उपयोगों में से मुख्यतः शुद्धोपयोग ही उपादेय है ॥७१॥ इसप्रकार ४१ दोहों के महास्थल में पाँच
दोहों में शुद्धोपयोग के व्याख्यान की मुख्यता में पहला अन्तरस्थल पूर्ण हुआ ।

अत ऊर्ध्व तस्मिन्नेव महास्थलमध्ये पञ्चदशसूत्रपर्यन्त वीतरागस्वसवेदनजानी-
मुख्यत्वेन व्याख्यान क्रियते । तद्यथा—

अब आगे उसी महास्थल के अन्तर्गत पन्द्रह दाहों में वीतराग स्वसवेदनज्ञान की मुख्यता
से व्याख्यान कहते हैं

दाणि लब्भइ भोउ पर इंदत्तणु वि तवेण ।

जम्मण-मरण-विवज्जियउ पउ लब्भइ राणेण ॥७२॥

दानेन लभ्यते भोग पर इन्द्रत्वमपि तपसा ।

जन्ममरणविवर्जित पद लभ्यते ज्ञानेन ॥७२॥

दाणि इत्यादि । दाणि लब्भइ भोउ पर दानेन लभ्यते पञ्चेन्द्रियभोग परं
नियमेन । इंदत्तणु वि तवेण इन्द्रत्वमपि तपसा लभ्यते । जम्मणमरणविवज्जियउ जन्म-
मरणविवर्जित पउ पद स्थान लब्भइ लभ्यते प्राप्यते । केन । राणेण वीतरागस्वसवेदन-
ज्ञानेनेति । तथाहि । आहाराभयभैषज्यशास्त्रदानेन सम्यक्त्वरहितेन भोगो लभ्यते ।
सम्यक्त्वसहितेन तु यद्यपि परंपरया निर्वाणि लभ्यते तथापि विविधाभ्युदरूप पञ्चेन्द्रिय-
भोग एव । सम्यक्त्वसहितेन तपसा तु यद्यपि निर्वाण लभ्यते तथापि देवेन्द्रचक्रवर्त्यादि-

विभूतिपूर्वकेणैव । वीतरागस्वसवेदनसम्यग्ज्ञानेन सविकल्पेन यद्यपि देवेन्द्रचक्रवर्त्यादि-
विभूतिविशेषो भवति तथापि निर्विकल्पेन मोक्ष एवेति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । हे
भगवान् यदि विज्ञानमात्रेण मोक्षो भवति तर्हि साख्यादयो वदन्ति ज्ञानमात्रादेव मोक्षः ।
तेषां किमिति दूषणं दीयते भवद्भिरिति । भगवानाह । अत्र वीतरागनिर्विकल्पस्वसवे-
दनसम्यग्ज्ञानमिति भणितं तिष्ठति तेन वीतरागविशेषणेन चारित्र्यं लभ्यते सम्यग्विशेषणेन
सम्यक्त्वमपि लभ्यते पानकवदेकस्यापि मध्ये त्रयमस्ति । तेषां मते तु वीतरागविशेषणं
नास्ति सम्यग्विशेषणं च नास्ति ज्ञानमात्रमेव । तेन दूषणं भवतीति भावार्थः ॥७२॥

दाणिं पर भोज लब्धम्, तवेण वि इवंस्तु । एणेरण जम्मण-मरण-विविज्जयउ पउ लब्धम्
॥७२॥ दान से नियमत. पञ्चेन्द्रियो के भोगो की प्राप्ति होती है और तप से इन्द्र का पद मिलता
है तथा वीतरागस्वसवेदनज्ञान से जन्म-जरा-मरण से रहित पद यानी मोक्षपद मिलता है । भावार्थ—
आहार, अभय, औषध और शास्त्रदान से— यदि सम्यक्त्व रहित है तो—भोगभूमि के भोग मिलते
हैं । सम्यक्त्वसहित हो तो परम्परा से मोक्ष मिलता है और पहले विविध अभ्युदय रूप पञ्चेन्द्रियों
के भोग मिलते हैं । सम्यक्त्वमहित तपसे यद्यपि निर्वाण प्राप्त होता है तथापि पहले देवेन्द्र-चक्र-
वर्त्यादि की विभूति मिलती है । वीतरागस्वसवेदन सम्यग्ज्ञान से सविकल्प होने पर यद्यपि देवेन्द्र
चक्रवर्त्यादि की विशेष विभूति होती है तथापि निर्विकल्प होने पर मोक्ष ही होता है । यहाँ प्रभाकरभट्ट
प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! यदि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है तो साख्यादिक भी ज्ञानमात्र से
मोक्ष मानते हैं, फिर आप उन्हें दूषण क्यों देते हैं ? श्री गुरु उत्तर देते हैं—यहाँ जो वीतराग निर्वि-
कल्पस्वसवेदन सम्यग्ज्ञान कहा गया है उसमें वीतरागविशेषण से चारित्र्य आता है और सम्यग्
विशेषण से सम्यक्त्व भी आ जाता है । जैसे पानक रस में एक में ही तीन वस्तुएँ होती हैं । उन
साख्यों के मत में न तो वीतराग विशेषण है और न सम्यक् विशेषण है, केवल ज्ञान मात्र ही है,
इसलिए उसमें दोष आता है ॥७२॥

अथ तमेवार्थं विपक्षदूषणाद्वारेण द्रढयति--

अब इसी अर्थ को विपक्षी को दूषण देकर दृढ़ करते हैं—

देउ एणरंजणु इउं भणइ एणरिण मुक्खु एण भंति ।

एणण-विहीणा जीवडा चिर संसार भमंति ॥७३॥

देव निरञ्जन एव भणति ज्ञानेन मोक्षो न भ्रान्ति ।

ज्ञानविहीना जीवाः चिरं संसारं भ्रमन्ति ॥७३॥

देउ इत्यादि देउ देव किंविशिष्टः । एणरंजणु निरञ्जनः अनन्तज्ञानादिगुणसहि-
तोऽष्टादशदोषरहितश्च इउं भणइ एवं भणति । एवं किम् । एणरिण मुक्खु वीतराग-
निर्विकल्पस्वसवेदनरूपेण सम्यग्ज्ञानेन मोक्षो भवति । एण भंति न भ्रान्तिः संदेहो नास्ति ।
एणणविहीणा जीवडा पूर्वोक्तस्वसवेदनज्ञानेन विहीना जीवाः चिरं संसारं भ्रमन्ति चिरं

बहुतरं कालं संसारं परिभ्रमन्ति इति । अत्र वीतरागस्वसवेदनज्ञानमध्ये यद्यपि सम्यक्त्वा-
दित्रयमस्ति तथापि सम्यग्ज्ञानस्यैव मुख्यता । विवक्षितो मुख्य इति वचनादिति
भावार्थः ॥७३॥

गिरंजयु वेउ इउं मरगइ राणिं मुक्खु, ए भंति । राणविहीणा जीवडा चिर संसार भमंति
॥७३॥ अनन्तज्ञानादि गुण सहित और अठारह दोष रहित वीतराग सर्वज्ञदेव ऐसा कहते हैं कि
वीतरागनिर्विकल्प स्वसवेदनरूप सम्यग्ज्ञान से ही मोक्ष होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । स्वसवेदन-
ज्ञान से रहित जो जीव है, वे बहुत काल तक संसार में भटकते हैं । भावार्थ—यहाँ वीतराग स्वसवेदन-
ज्ञान में यद्यपि सम्यक्त्वादि (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र) तीनों है तो भी सम्यग्ज्ञान की ही मुख्यता
है । क्योंकि जिसका कथन किया जावे, जो विवक्षित है वह मुख्य होता है, अन्य गौण होता है ॥७३॥

अथ पुनरपि तमेवार्थं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकाभ्यां निश्चिनोति—

पुनः इसी अर्थ को दृष्टान्त और दार्ष्टान्त में निश्चित करते हैं—

राण-विहीणहँ मोक्ख-पउ जीव म कासु बि जोइ ।

बहुएँ सलिल-विरोलियइँ कर चोप्पडउ ए होइ ॥७४॥

ज्ञानविहीनस्य मोक्षपद जीव मा कस्यापि अद्राक्षी ।

बहुना सलिलविलोडितेन कर चिक्कगो न भवति ॥७४॥

राण इत्यादि । राणविहीणहँ स्यात्पूजालाभादिदुष्टभावपरिगतचित्त मम
कोऽपि न जानातीति मत्वा वीतरागपरमानन्दैकमुखरसानुभवरूपं चित्तशुद्धिमकुर्वाणस्य-
बहिरङ्गबकवेषेण लोकरञ्जन मायास्थान तदेव शून्य तत्प्रभृतिसमस्तविकल्पकल्लोलमा-
लात्यागेन निजशुद्धात्मसवित्तिनिश्चयेन मज्जानेन सम्यग्ज्ञानेन विना मोक्खपउ मोक्षपदं
स्वरूपं जीव हे जीव म कासु बि जोइ मा कस्याप्यद्राक्षी । दृष्टान्तमाह । बहुएँ
सलिलविरोलियइँ बहुनापि सलिलेन मथितेन कर करो हस्त चोप्पडउ ए होइ चिक्कनः
स्निग्धो न भवतीति । अत्र यथा बहुतरमपि सलिले मथितेऽपि हस्त स्निग्धो न भवति,
तथा वीतरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन ज्ञानेन विना बहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति
तात्पर्यम् ॥७४॥

जीव ! राणविहीणहँ कासु बि मोक्ख पउ म जोइ । बहुएँ सलिलविरोलियइँ कर चोप्प-
डउ ए होइ ॥७४॥ हे जीव ! जो सम्यग्ज्ञान में रहित मलिन चित्त है, अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा
लाभादि दुष्टभावों से जिसका चित्त परिणत हुआ है और मन में ऐसा जानता है कि हमारी दुष्टता
को कोई नहीं जान सकता, ऐसा समझ कर वीतराग परमानन्द मुखरस के अनुभवरूप चित्त की
शुद्धि नहीं करता तथा बाहर से लोकरजन के लिए मायाचाररूप बगुले का बेष धारण किया है,
ऐसी ही समस्त विकल्प तरंगों के त्याग से निजशुद्धात्म सवित्तिरूप सम्यग्ज्ञान के बिना किसी अज्ञानी

के मोक्ष मत देख अर्थात् बिना सम्पत्ज्ञान के मोक्ष नहीं होता । दृष्टान्त कहते हैं—बहुत पानी के मथने से भी हाथ चिकना नहीं होता, जैसे-बहुत जल के मथने पर भी हाथ चिकना नहीं होता है वैसे ही बीतराग शुद्धात्मानुभूतिलक्षण वाले ज्ञान के बिना बहुत तपस्या से भी मोक्ष नहीं होता है, यह तात्पर्य है ॥७४॥

अथ निश्चयनयेन यन्निजात्मबोधज्ञानबाह्यं ज्ञानं तेन प्रयोजन नास्तीत्यभिप्रायं मनसि सप्रधार्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

आगे निश्चयनय की अपेक्षा जो आत्मज्ञान से बाह्य (अन्य पदार्थों का) ज्ञान है, उससे प्रयोजन नहीं सघता, यह अभिप्राय मन में रखकर यह दोहा कहते हैं—

जं रिय-बोहहं बाहिरउ राणु बि कज्जु ए तेण ।

दुखहं कारणु जेण तउ जीवहं होइ खणेण ॥७५॥

यन् निजबोधाद्बाह्य ज्ञानमपि कार्यं न तेन ।

दुःखस्य कारण येन तप जीवस्य भवति क्षणेन ॥७५॥

ज इत्यादि । जं यत् रियबोहहं बाहिरउ दानपूजातपश्चरणादिक कृत्वापि दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षावासितचित्तेन रूपलावण्यसौभाग्यबलदेववासुदेवकामदेवेन्द्रादि-पदप्राप्तिरूप-भावि-भोगाशाकरण यन्निदानबन्धस्तदेव शल्य तत्प्रभृतिसमस्तमनोरथविकल्पज्वालावलीरहितत्वेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मावबोधो निजबोधः तस्मान्निजबोधाद्बाह्यम् । राणु बि कज्जु ए तेण शास्त्रादिजनित ज्ञानमपि यत्तेन कार्यं नास्ति । कस्मादिति चेत् । दुखहं कारणु दुःखस्य कारण जेण येन कारणेन तउ बीतरागस्वसंवेदनरहित तप जीवहं जीवस्य होइ भवति खणेण क्षणमात्रेण कालेनेति । अत्र यद्यपि शास्त्रजनितं ज्ञान स्वशुद्धात्मपरिज्ञानरहित तपश्चरणं च मुख्यवृत्त्या पुण्यकारणं भवति तथापि मुक्तिकारणं न भवतीत्यभिप्रायः ॥७५॥

जं रियबोहहं बाहिरउ राणु बि तेण कज्जु ए । जेण तउ खणेण जीवहं दुखहं कारणु होइ ॥७५॥ जो आत्मज्ञान से बाह्य (रहित) शास्त्र वगैरह का ज्ञान भी है, उस ज्ञान से कुछ काम नहीं क्योंकि बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरहित तप शीघ्र ही जीव के लिए दुःख का कारण होता है । आबार्थ-दान-पूजा-तपश्चरण करके भी देखे-सुने और अनुभूत भोगों की आकाक्षा से ग्रस्त चित्त से रूप, लावण्य, सौभाग्य, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, इन्द्रादिपद-प्राप्तिरूप भावी भोगों की आशा करने से जो निदानबन्ध रूप शल्य है, उसको आदि ले समस्त मनोरथों के विकल्पजालरूपी अग्नि की ज्वालाओं से रहित जो विशुद्धज्ञानदर्शन स्वभाव वाला निज आत्मावबोधक निजज्ञान सम्पत्ज्ञान है, उससे रहित बाह्यपदार्थों का शास्त्रादिजनितज्ञान किसी काम का नहीं । कार्य तो एक आत्मा के जानने से है । आत्मज्ञान से रहित जो शास्त्र का ज्ञान और तपश्चरणादि है, उनसे मुख्यतया पुण्य का बन्ध होता है । अज्ञानियों का तप और श्रुम यद्यपि पुण्य का कारण है, तो भी मोक्ष का कारण नहीं है ॥७५॥

अथ येन मिथ्यान्वरागादिवृद्धिर्भवति तदात्मज्ञान न भवतीति निरूपयति—

अब कहते हैं कि जिससे मिथ्यात्व-रागादि की वृद्धि हो, वह आत्मज्ञान नहीं है—

तं रिय-राणु जि होइ ए बि जेण पबड्डइ राउ ।

बिरणयर-किरणहं पुरउ जिय कि विलसइ तम-राउ ॥७६॥

तत् निजज्ञानमेव भवति नापि येन प्रवर्धते रागः ।

दिनकरकिरणानां पुरतो जीव कि विलसति तमोराग ॥७६॥

तं इत्यादि । तं तत् रियराणु जि होइ ए बि निजज्ञानमेव न भवति वीतराग-
नित्यानन्दैकस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वपरिज्ञानमेव न भवति । येन जानेन कि भवति ।
जेण पबड्डइ येन प्रवर्धते । कोऽसौ । राउ शुद्धात्मभावनासमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दप्रति-
बन्धकपञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषरागः । अत्र दृष्टान्तमाह । बिरणयरकिरणहं पुरउ जिय
दिनकरकिरणानां पुरतो हे जीव कि विलसइ कि विलसति कि शोभते अपि तु नैव ।
कोऽसौ । तमराउ तमोरागस्तमोव्याप्तरिति । अत्रेद तात्पर्यम् । यस्मिन् शास्त्राभ्यासज्ञाने
जातेऽप्यनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकमुखप्रतिपक्षभूता आकुलन्वोत्पादका रागादयो वृद्धि
गच्छन्ति तस्मिन् श्रवणेन ज्ञानं न भवति । कस्मात् । विशिष्टमोक्षफलाभावादिति ॥७६॥

जिय ! तं रिय राणु जि ए बि होइ जेण राउ पबड्डइ, बिरणयर किरणहं पुरउ तमराउ
कि विलसइ ॥७६॥ हे जीव ! वह वीतराग नित्यानन्द अखण्डस्वभाव परमात्मतत्त्व का परिज्ञान ही
नहीं है जिसमें परद्रव्य में प्रीति-राग की वृद्धि हो, सूर्य की किरणों के आगे अन्धकार का फैलाव
कैसे शोभायमान हो सकता है ? नहीं हो सकता । भावार्थ—शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो
वीतराग परम आनन्द, उसके शत्रु पञ्चेन्द्रियों के विषयों की अभिलाषा जिसमें हो, वह निज (आत्म)
ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है । जहाँ वीतरागभाव है, वहाँ मय्यज्ञान है । जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे
अंधेरा नहीं शोभा देता, वैसे ही आत्मज्ञान में विषयों की अभिलाषा (इच्छा) नहीं शोभती । शास्त्र
का ज्ञान होने पर भी जो निराकुलता न हो और आकुलता के उपजाने वाले आत्मीक सुख के वरी रागा-
दिक जो वृद्धि को प्राप्त हो, तो वह ज्ञान किस काम का ? ज्ञान तो वह है जिसमें आकुलता मिट
जावे । बाह्य पदार्थों का ज्ञान मोक्षफल के अभाव में कार्यकारी नहीं है ॥७६॥

अथ ज्ञानिना निजशुद्धात्मस्वरूप विहाय नान्यत्किमप्युपादेयमिति दर्शयति—

अब कहते हैं कि ज्ञानी जीवों के निज शुद्धात्मभाव के बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य
नहीं है—

अप्पा मिल्लिबि एारियहं अण्णु ए सुंदर वत्थु ।

तेण ए विसयहं मणु रमइ जाणंतहं परमत्थु ॥७७॥

आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानिना अन्यन्न सुन्दर वस्तु ।

तेन न विषयेषु मनो रमते जानता परमार्थम् ॥७७॥

अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्लिवि शुद्धबुद्धकस्वभावं परमात्मपदार्थं मुक्त्वा
रागणियहं ज्ञानिनां मिथ्यात्वरगादिपरिहारेण निजशुद्धात्मद्रव्यपरिज्ञानपरिणतानां अण्णु
रा सुंदर वत्थु अन्यन्त सुन्दरं समीचीन वस्तु प्रतिभाति येन कारणेन तेरा रा विसयहं
मणु रमइ तेन कारणेन शुद्धात्मोपलब्धिप्रतिपक्षभूतेषु पञ्चेन्द्रियविषयरूपकामभोगेषु
मनो न रमते । किं कुर्वताम् । जाणंतहं जानतां परमत्थु वीतरागसहजानन्दैकपारमा-
थिकसुखाविनाभूत परमात्मानमेवेति तात्पर्यम् ॥७७॥

अप्पा मिल्लिवि रागणियहं अण्णु वत्थु सुंदर रा । तेरा परमत्थु जाणंतहं मणु विसयहं रा
रमइ ॥७७॥ आत्मा—शुद्धबुद्धकस्वभाव परमात्म पदार्थ को छोड़कर ज्ञानियो को अन्य वस्तु अच्छी
नहीं लगती, इसलिए परमात्मपदार्थ को जानने वालों का मन विषयो में नहीं लगता । भावार्थ—
मिथ्यात्वरगादि के परिहार में तथा निज शुद्धात्म द्रव्य के यथार्थ ज्ञान से जिनका चित्त परिणत हो
गया है ऐसे ज्ञानियो को शुद्धबुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु सुन्दर नहीं
भासती । इसलिए उनका मन पञ्चेन्द्रियो के विषयरूप कामभोगों में नहीं रमता ॥७७॥

अथ तमेवार्थं दृष्टान्तेन समर्थयति—

अब इसी अर्थ का दृष्टान्त में समर्थन करते हैं—

अप्पा मिल्लिवि रागणमउ चित्ति रा लगगइ अण्णु ।

मरगउ जे परियाणियउ तहं कच्चे कउ गण्णु ॥७८॥

आत्मान मुक्त्वा ज्ञानमय चित्ते न लगति अन्यत् ।

मरकत येन परिज्ञात तस्य काचेन कुतो गणना ॥७८॥

अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्लिवि आत्मानं मुक्त्वा । कथभूतम् । रागणमउ
ज्ञानमय केवलज्ञानान्तर्भूतानन्तगुणमय चित्ति मनसि रा लगगइ न लगति न रोचते न
प्रतिभाति । किम् । अण्णु निजपरमात्मस्वरूपादन्यत् । अत्रार्थं दृष्टान्तमाह । मरगउ
जे परियाणियउ मरकतरत्नविशेषो येन परिज्ञातः । तहं तस्य रत्नपरीक्षापरिज्ञानसहितस्य
पुरुषस्य कच्चे कउ गण्णु काचेन किं गणनं किमपेक्षा तस्येत्यभिप्रायः ॥७८॥

रागणमउ अप्पा मिल्लिवि अण्णु चित्ति रा लगगइ । जे मरगउ परियाणियउ तहं कच्चे कउ
गण्णु ॥७८॥ केवलज्ञानादि अनन्त गुणयुक्त आत्मा को छोड़कर अन्य कोई वस्तु ज्ञानियो के चित्त
को नहीं रुचती । जिसने मरकतमणि जान लिया उसको काँच से क्या प्रयोजन है ? भावार्थ—जिसने
रत्न पा लिया उसको काँचखण्डों की क्या जरूरत है ? उसी तरह जिसका चित्त आत्मा में लग गया,
उसे दूसरे पदार्थों की आकांक्षा नहीं रहती ॥७८॥

अथ कर्मफलं भुञ्जानः सन् योऽसौ रागद्वेषं करोति स कर्म बध्नातीति
कथयति—

अब कहते हैं कि कर्मफल को भोगता हुआ जो रागद्वेष करता है, वह कर्म बाँधता है—

भुंजंतु वि रण्य-कम्म-फलु मोहइं जो जि करेइ ।

भाउ असुंदर सुंदर वि सो पर कम्मु जणेइ ॥७६॥

भुञ्जानोऽपि निजकर्मफल मोहेन य एव करोति ।

भावं असुन्दर सुन्दरमपि स पर कर्म जनयति ॥७६॥

भु जंतु वि इत्यादि । भुंजंतु वि भुञ्जानोऽपि । किम् रण्यकम्मफलु वीतरागपरमा-
ह्लादरूपशुद्धात्मानुभूतिविपरीत निजोपाजित शुभाशुभकर्मफल मोहइं निर्मोहशुद्धात्म-
प्रतिकूलमोहोदयेन जो जि करेइ य एव पुरुष करोति । कम् । भाउ भाव परिणामम् ।
किंविशिष्टम् । असुंदर सुंदर वि अशुभ शुभमपि सो पर स एव भाव कम्मु जणेइ
शुभाशुभ कर्म जनयति । अयमत्र भावार्थ उदयागते कर्मणि योऽसौ स्वस्वभावच्युत
सन् रागद्वेषौ करोति स एव कर्म बध्नाति ॥७६॥

जो जि रण्यकम्मफलु भुंजंतु वि मोहइं असुंदर सुंदर वि भाउ करेइ सो पर कम्मु जणेइ
॥७६॥ जो जीव अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ भी मोह में भले और बुरे परिणाम करता है, वह
केवल कर्म ही बाँधता है । भावार्थ—वीतराग परम आह्लादरूप शुद्धात्मा की अनुभूति में विपरीत अशुद्ध
रागादिक विभाव में उपाजित शुभ-अशुभ कर्मों के फल को भोगता हुआ जो अज्ञानी जीव मोह के
उदय में हर्ष-विषाद भाव करता है, वह नये कर्मों का बंध करता है । माराण यह है कि जो निज-
स्वभाव से च्युत हुआ उदय में आये हुए कर्मों में रागद्वेष करता है, वही कर्म बाँधता है ॥७६॥

अथ उदयागते कर्मानुभवे योऽसौ रागद्वेषौ न करोति स कर्म न बध्नातीति
कथयति—

अब कहते हैं कि जो उदयागत कर्मों के अनुभव में रागद्वेष नहीं करता है, वह कर्म नहीं
बाँधता—

भुंजंतु वि रण्य-कम्म-फलु जो तहिं राउ ए जाइ ।

सो एवि बंधइ कम्मु पुणु संचिउ जेण विलाइ ॥८०॥

भुञ्जानोऽपि निजकर्मफल य तत्र राग न याति ।

स नैव बध्नाति कर्म पुन संचित येन विलीयते ॥८०॥

भुंजंतु वि इत्यादि । भुंजंतु वि भुञ्जानोऽपि । किम् । रण्यकम्मफलु निजकर्म-
फलं निजशुद्धात्मोपलम्भाभावेनोपाजितं पूर्वं यत् शुभाशुभ कर्म तस्य फल जो यो जीव
तहिं तत्र कर्मानुभवप्रस्तावे राउ ए जाइ रागं न गच्छति वीतरागचिदानन्दैकस्वभाव-
शुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नमूखामृतनृप्तः सन् रागद्वेषौ न करोति सो स जीव एवि बंधइ

नैव बध्नाति । किं न बध्नाति । कम्मु ज्ञानावरणादि कर्म पुणु पुनरपि । येन कर्मबन्धा-
भावपरिणामेन किं भवति । संचिउ जेण विलाइ पूर्वसंचितं कर्म येन वीतरागपरिणामेन
विलयं विनाशं गच्छतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । कर्मोदयफल भुञ्जानोऽपि ज्ञानी कर्म-
णापि न बध्यते इति सांख्यादयोऽपि वदन्ति तेषां किमिति दूषण दीयते भवद्भिरिति ।
भगवानाह । ते निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्रनिरपेक्षा वदन्ति तेन कारणेन
तेषां दूषणमिति तात्पर्यम् ।

गण्यकम्मफलु भुंजंतु वि तहिं जो राउ एण जाइ, सो पुणु कम्मु एवि बंधइ, जेण संचिउ
विलाइ ॥८०॥ अपने कर्मों के फल को भोगते हुए भी उसमें जो जीव रागद्वेष नहीं करता, वह फिर
नवीन कर्म नहीं बाँधता और इससे पहले बाँधे हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । भावार्थ—निजशुद्धात्मा
के ज्ञानाभाव से उपाजित शुभ-अशुभ कर्मों के फल को भोगते हुए भी वीतराग चिदानन्द परमस्वभाव-
रूप शुद्धात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुखरूप अमृत से तृप्त होते हुए जो जीव रागीद्वेषी
नहीं होता, वह फिर नवीन ज्ञानावरणादि कर्मों को नहीं बाँधता । नवीन कर्मों के बंध का अभाव
होने से पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा ही होती है । यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं— हे प्रभो ! कर्म के
फल को भोगता हुआ भी ज्ञानी कर्मों से नहीं बँधता—ऐसा तो सांख्यादिक भी कहते हैं, फिर उन्हें
क्यों दोष दिया जाता है ? गुरुदेव इसका उत्तर देते हैं कि सांख्यादिक निज शुद्धात्मानुभूति का कथन
वीतरागचारित्र से निरपेक्ष कहते हैं, इस कारण उनको दोष दिया जाता है ॥८०॥

अथ यावत्कालमणुमात्रमपि राग न मुञ्चति तावत्काल कर्मणा न मुच्यते इति
प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जब तक जीव परमाणु जितने भी राग को नहीं छोड़ता है तब तक कर्मों से
नहीं छूटता है—

जो अणु-मेत्तु वि राउ मणि जाम एण मित्तइ एत्थु ।

सो एवि मुच्चइ ताम जिय जाणंतु वि परमत्थु ॥८१॥

य अणुमात्रमपि रागं मनसि यावत् न मुञ्चति अत्र ।

स नैव मुच्यते तावत् जीव जानन्नपि परमार्थम् ॥८१॥

जो इत्यादि । जो यः कर्ता अणुमेत्तु वि अणुमात्रमपि सूक्ष्ममपि राउ रागं
वीतरागसदानन्दैकशुद्धात्मनो विलक्षणं पञ्चेन्द्रियविषयमुखाभिलाषरागं मणि मनसि
जाम एण मित्तइ यावन्त काल न मुञ्चति एत्थु अत्र जगति सो एवि मुच्चइ स जीवो
नैव मुच्यते ज्ञानावरणादिकर्मणा ताव तावन्तं कालं जिय हे जीव । किं कुर्वन्नपि ।
जाणंतु वि वीतरागानुष्ठानरहितः सन् शब्दमात्रेण जानन्नपि । क जानन् । परमत्थु
परमार्थशब्दवाच्यनिजशुद्धात्मतत्त्वमिति । अयमत्र भावार्थः । निजशुद्धात्मस्वभावज्ञानेऽपि

शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणवीतरागचारित्रभावना बिना मोक्षं न लभत इति ॥८१॥

जो अणुमेसु बि राउ मणि जाम एत्थु ए मित्तइ ताम जिय परमत्थु जाणंतु बि एवि मुच्चइ ॥८१॥ जो जीव अणुमात्र भी राग यानी जरा सा भी राग, यदि है तो जब तक उसे मनमें से नहीं निकाल देता है तब तक हे जीव ! निज शुद्धात्मतत्त्व को जानते हुए भी ज्ञानावरणादि कर्मों से नहीं छूटता है । भावार्थ—जो जीव वीतराग सदानन्दरूप शुद्धात्मभाव से रहित पञ्चेन्द्रियो के विषयों की सुखाभिलाषारूप राग मन में रखता है वह आगमज्ञान से आत्मा को शब्दमात्र जानता हुआ भी वीतरागचारित्र की भावना के बिना मोक्ष नहीं पा सकता ॥८१॥

अथ निर्विकल्पात्मभावनाशून्य शास्त्र पटन्नपि तपश्चरणं कुर्वन्नपि परमार्थं न वेत्तीति कथयति—

अब कहते हैं कि जो निर्विकल्प आत्मभावना से रहित है वह शास्त्र पढ़ते हुए भी और तपश्चरण करते हुए भी परमार्थ को नहीं जानता है—

बुज्झइ सत्थइं तउ चरइ पर परमत्थु ए वेइ ।

ताव ए मुंचइ जाम एवि इहु परमत्थु मुणेइ ॥८२॥

बुध्यते शास्त्राणि तप चरति पर परमार्थं न वेत्ति ।

तावत् न मुच्यते यावत् नैव एन परमार्थं मनुते ॥८२॥

बुज्झइ इत्यादि । बुज्झइ बुध्यते । कानि सत्थइं शास्त्राणि न केवल शास्त्राणि बुध्यते तउ चरइ तपश्चरति पर पर कितु परमत्थु ए वेइ परमार्थं न वेत्ति न जानाति । कस्मान्न वेत्ति । यद्यपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण जायते तथापि निश्चयेन वीतरागस्वसवेदनजानेन परिच्छिद्यते । यद्यप्यनशनादिद्वादशविधतपश्चरणेन बहिरङ्गसहकारिकारणभूतेन साध्यते तथापि निश्चयेन निर्विकल्पशुद्धात्मविश्रान्तिलक्षण-वीतरागचारित्रसाध्यो योऽसौ परमार्थशब्दवाच्यो निजशुद्धात्मा तत्र निरन्तरानुष्ठानाभावात् ताव ए मुंचइ तावन्त काल न मुच्यते । केन । कर्मणा जाम एवि इहु परमत्थु मुणेइ यावन्त काल नैवैन पूर्वोक्तलक्षण परमार्थं मनुते जानाति श्रद्धां सम्यगनुभवतीति । इदमत्र तात्पर्यम् । यथा प्रदीपेन विवक्षित वस्तु निरीक्ष्य गृहीत्वा च प्रदीपस्त्यज्यते तथा शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादकशास्त्रेण शुद्धात्मतत्त्व ज्ञात्वा गृहीत्वा च प्रदीपस्थानीय शास्त्र-विकल्पस्त्यज्यत इति ॥८२॥

सत्थइं बुज्झइ, तउ चरइ, पर परमत्थु ए वेइ जाम इहु परमत्थु एवि मुणेइ ताव ए मुंचइ ॥८२॥ शास्त्रों को जानता है और तपस्या करता है लेकिन परमात्मा को नहीं जानता है और जब तक पूर्व कथित परमात्मा को नहीं जानता या अनुभव नहीं करता, तब तक कर्मों से नहीं छूटता । यद्यपि व्यवहारतय से आत्मा परमात्म-प्रतिपादक शास्त्रों से जाना जाता है, तो भी निश्चयनय से

वीतरागस्वसंवेदन ज्ञान ही से जानने योग्य है, यद्यपि बाह्य सहकारीकारण अनशनादि बारह प्रकार के तप से साधा जाता है तो भी निश्चयनय से निर्विकल्प वीतराग चारित्र्य ही से आत्मा की सिद्धि है। जिस वीतरागचारित्र्य का शुद्धात्मा में विश्राम होना ही लक्षण है उस वीतरागचारित्र्य के आगमज्ञान से तथा बाह्य तप से आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं है। जबतक निज शुद्धात्मतत्त्व के स्वरूप का आचरण नहीं है, तब तक कर्मों से नहीं छूटता। शास्त्र का ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए ही किया जाता है, जैसे दीपक से वस्तु को देख कर वस्तु को उठा लेते हैं और दीपक को छोड़ देते हैं उसी तरह शुद्धात्मतत्त्व के उपदेश करने वाले जो अध्यात्मशास्त्र उनमें शुद्धात्मतत्त्व को जान कर उस शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। शास्त्र का विकल्प छोड़ना चाहिए ॥८२॥

अथ योऽसौ शास्त्र पठन्नपि विकल्प न मुञ्चति निश्चयेन देहस्थ शुद्धात्मानं न मन्यते स जडो भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जो कोई शास्त्र को पढ़ कर भी विकल्प को नहीं छोड़ता है और निश्चय से देह में स्थित शुद्धात्मा को नहीं मानता है, वह मूर्ख होता है—

सत्थु पठंतु वि होइ जडु जो रा हणेइ बियप्पु ।

देहि वसंतु वि गिम्मलउ राबि मण्णइ परमप्पु ॥८३॥

शास्त्र पठन्नपि भवति जड य न हन्ति विकल्पम् ।

देहे वसन्तमपि निर्मल नैव मन्यते परमात्मानम् ॥८३॥

सत्थु इत्यादि । सत्थु पठंतु वि शास्त्र पठन्नपि होइ जडु स जडो भवति यः किं करोति । जो रा हणेइ बियप्पु य कर्ता शास्त्राभ्यासफलभूतस्य रागादिविकल्परहितस्य निजशुद्धात्मस्वभावस्य प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्वरगादिविकल्पं न हन्ति । न केवल विकल्प न हन्ति । देहि वसंतु वि देहे वसन्तमपि गिम्मलउ निर्मल कर्ममलरहितं राबि मण्णइ नैव मन्यते न श्रद्धते । कम् । परमप्पु निजपरमात्मानमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा त्रिगुणसमाधिं कृत्वा च स्वयं भावनीयम् । यदा तु त्रिगुणसमाधिं कर्तुं नायाति तदा विषयकषायवञ्चनार्थं शुद्धात्मभावनास्मरणादृढीकरणार्थं च बहिर्विषये व्यवहारज्ञान-वृद्धयर्थं च परेषां कथनीयं किंतु तथापि परप्रतिपादनव्याजेन मुख्यवृत्त्या स्वकीयजीव एव संबोधनीयः । कथमिति चेत् । इदमनुपपन्नमिदं व्याख्यानं न भवति मदीयमनसि यदि समीचीनं न प्रतिभाति तर्हि त्वमेव स्वयं किं न भावयसीति तात्पर्यम् ॥८३॥

सत्थु पठंतु वि जो बियप्पु रा हणेइ, देहि वसंतु वि गिम्मलउ परमप्पु राबि मण्णइ, जडु होइ ॥८३॥ जो जीव शास्त्र पढ़ते हुए भी विकल्प दूर नहीं करता और देह में स्थित भी निर्मल परमात्मा को श्रद्धान से नहीं लाता, वह मूर्ख है । शास्त्राभ्यास का तो फल ही यह है कि रागादि विकल्पों को दूर करना और निज शुद्धात्मा का ध्यान करना । इसलिए इस व्याख्यान को जान कर तीन गुणों में अचल हो परमसमाधि में आरूढ़ होकर निज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए । लेकिन जब तक तीन

गुप्तियाँ न हों, परमसमाधि न आवे, तब तक विषय-कषायों को दूर करने के लिए और शुद्धात्मभावना के स्मरण को बृद्ध करने के लिए और बाह्य विषयों में व्यवहार ज्ञान की वृद्धि के लिए परजीवों को घर्मोपदेश देना चाहिए किन्तु फिर भी परोपदेश के बहाने मुख्यतया अपने जीव को याती अपने आप को ही सम्बोधित करना चाहिए। पर को उपदेश देते अपने को समझावे- जो मार्ग दूसरो को छुड़ावे, वह आप कैसे करे। इसमें मुख्य सम्बोधन स्वयं को ही है। परजीवों को ऐसा उपदेश है, जो यह बात मेरे मन में अच्छी नहीं लगती, तो तुमको भी भली नहीं लगती होगी, तुम भी अपने मन में विचार करो ॥८३॥

अथ बोधार्थं शास्त्रं पठन्नपि यस्य विशुद्धात्मप्रतीतिलक्षणो बोधो नास्ति स मूढो भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ते हुए भी जिसके विशुद्ध आत्मप्रतीति लक्षण वाला ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख है—

बोह-णिमित्ते सत्थु किल लोइ पढिज्जइ इत्थु ।

तेण वि बोहु ए जामु वरु सो कि मूहु ए तत्थु ॥८४॥

बोधनिमित्तेन शास्त्रं किल लोके पठ्यते अत्र ।

तेनापि बोधो न यस्य वरं स किं मूढो न तथ्यम् ॥८४॥

बोह इत्यादि । बोधनिमित्तेन किल शास्त्रं लोके पठ्यते अत्र तेनैव कारणेन बोधो न यस्य कथंभूत । वरो विणिष्ट । स किं मूढो न भवति किंतु भवत्येव तथ्यमिति । तद्यथा । अत्र यद्यपि लोकव्यवहारेण कविगमकवादिवाग्मिन्त्वादिलक्षणशास्त्रजनितो बोधो भण्यते तथापि निश्चयेन परमात्मप्रकाशकाध्यात्मशास्त्रोत्पन्नो वीतरागस्वसवेदन-रूपः स एव बोधो ग्राह्यो न चान्यः । तेनानुबोधेन विना शास्त्रे पठितेऽपि मूढो भवतीति । अत्र यः कोऽपि परमात्मबोधजनकमल्पशास्त्रं ज्ञात्वापि वीतरागभावना करोति स सिद्धयतीति । तथा चोक्तम्—“वीरा वरगपरा थोवं पि हु सिक्खिऊण सिज्झंति । एण हु सिज्झंति विरागेण विणा पठिदेसु वि सव्वसत्थेसु ॥” पर किन्तु—“अक्खरडा जो-यंतु ठिउ अप्पि एण दिण्णउ चित्तु । कणविरहियउ पत्तालु जिमु पर संगहिउ बहुत्तु ॥” इत्यादि पाठमात्रं गृहीत्वा परेषा बहुशास्त्रजानिना दूषणा न कर्तव्या । तैर्बहुश्रुतेरप्यन्येषामल्पश्रुततपोधनानां दूषणा न कर्तव्या । कस्मादिति चेत् । दूषणे कृते सति परस्परं रागद्वेषोत्पत्तिर्भवति तेन ज्ञानतपश्चरणादिकं नश्यतीति भावार्थः ॥८४॥

इत्थु लोइ किल बोहणिमित्ते सत्थु पढिज्जइ तेण वि जामु वरु बोहु ए सो कि मूहु ए तत्थु ॥८४॥ इस लोक में नियम से ज्ञान के निमित्त ही शास्त्र पढ़े जाते हैं परन्तु शास्त्रों को पढ़ने से भी जिसको उत्तम ज्ञान नहीं हुआ, क्या वह मूर्ख नहीं है? वह मूर्ख ही है, इसमें सन्देह नहीं। भावार्थ—यद्यपि लोकव्यवहार से कवि, गमक, वादी, वाग्मीपने का ज्ञान शास्त्रजनित होता है तो भी

निश्चयनय से वीतराग स्वसंवेदनरूप ज्ञान की ही अध्यात्मशास्त्रों में प्रशंसा की गई है। स्वसंवेदन ज्ञान के बिना शास्त्रों के पढ़े हुए भी मूर्ख है। और जो कोई परमात्मज्ञान के उत्पन्न करने वाले थोड़े शास्त्रों को जान कर भी वीतराग-स्वसंवेदनज्ञान की भावना करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“मोहशत्रु को जीतने वाले वैराग्यपरायण वीर थोड़े शास्त्रों को ही पढ़ कर सुधर जाते हैं— सिद्ध हो जाते हैं और वैराग्य के बिना सब शास्त्रों को पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते।” परन्तु यह कथन अपेक्षा से है—इस बहाने से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं छोड़ना और जो विशेष शास्त्र के पाठो है, उनको दोष न देना। “जो शास्त्र के अक्षर तो बना रहा है किन्तु आत्मा में चित्त नहीं लगाता उसे ऐसा जानना जैसे किसी ने कणारहित बहुत भूसे का ढेर कर लिया हो, वह किसी काम का नहीं है।” इत्यादि पाठमात्र सुनकर जो विशेष शास्त्रज्ञ है उनकी निन्दा नहीं करनी और जो बहुश्रुत है उनको भी अल्पशास्त्रजो की निन्दा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पर के दोष ग्रहण करने से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तप का नाश होता है, यह निश्चय से जानना चाहिए ॥८४॥

अथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानरहितानां तीर्थभ्रमणेन मोक्षो न भवतीति कथयति—

अब कहते हैं कि वीतरागस्वसंवेदनज्ञान से रहित जीवों को तीर्थाटन करने से भी मोक्ष नहीं होता —

तित्थेइं तित्थु भमंताहं मूढहं मोक्खु एण होइ ।

राण-विवज्जिउ जेण जिय मुणिवरु होइ एण सोइ ॥८५॥

तीर्थ तीर्थ भ्रमता मूढानां मोक्षो न भवति ।

ज्ञानविवर्जितो येन जीव मुनिवरो भवति न स एव ॥८५॥

तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमता मूढात्मनां मोक्षो न भवति । कस्मादिति चेत् । ज्ञानविवर्जितो येन कारणेन हे जीव मुनिवरो न भवति स एवेति । तथाहि । निर्दोषिपरमात्म-भावनोत्पन्न-वीतरागपरमात्मादस्यन्दिमुन्दरानन्दरूपनिर्मलनीरपूरप्रवाहनिर्भरज्ञानदर्शनादि-गुणसमूहचन्दनादिद्रुमवनराजित देवेन्द्रचक्रवर्तिगणधरादिभव्यजीवतीर्थयात्रिकसमूहश्रवण-मुखकरदिव्यध्वनिरूपराजहसप्रभृतिविविधपक्षिकोलाहलमनोहर यदहं द्वीतरागसर्वजस्वरूपं तदेव निश्चयेन गङ्गादितीर्थं न लोकव्यवहारप्रसिद्धं गङ्गादिकम् । परमनिश्चयेन तु जिनेश्वरपरमतीर्थसदृशं ससारतरणोपायकारणभूतत्वाद्दीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिरताना-निजशुद्धात्मतत्त्वस्मरणमेव तीर्थं, व्यवहारेण तु तीर्थकरपरमदेवादिगुणस्मरणहेतुभूत मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणं तन्निर्वाणस्थानादिकं च तीर्थमिति । अयमत्र भावार्थः । पूर्वोक्तं निश्चयतीर्थं श्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानरहितानामज्ञानिनां शेषतीर्थं मुक्तिकारणं न भवतीति ॥८५॥

तित्थइं तित्थु भमंताहें मूढहें मोक्खु एण होइ । जिय । जेण एणएविबज्जिउ सोइ मुणिवरु
एण होइ ॥८५॥ तीर्थ-तीर्थ प्रति भ्रमण करने वाले मूर्खों को मुक्ति नहीं होती । हे जीव ! जो ज्ञान-
रहित है वह मुनीश्वर नहीं है । भावार्थ—निर्दोषपरमात्मा की भावनासे उत्पन्न वीतराग परम-आह्लाद-
स्पन्दी मुन्दर आनन्दरूप निर्मल जल के प्रवाह से परिपूर्ण निर्भर, ज्ञानदर्शनादि गुणसमूहरूपी
चन्दनादि वृक्षों के वन से शोभित, देवेन्द्र चक्रवर्ती गणधरादि भव्यजीव रूपी तीर्थयात्रियों के कानों
को सुखकारी ऐसी दिव्यध्वनि से शोभायमान और अनेक मुनिजनरूपी राजहंसों को आदि लेकर
नानातरह के पक्षियों के शब्दों से महामनोहर जो अरहन्त वीतराग सर्वज्ञ, वे ही निश्चय से गंगादि
महातीर्थ हैं, लोकव्यवहार में प्रसिद्ध गंगादिक तीर्थ नहीं है । परमनिश्चयनय की अपेक्षा तो जिनेश्वर
परमतीर्थसदृश ससार के तरने की कारणभूत वीतराग निर्विकल्प परमसमाधि में रत मुनियों के निज-
शुद्धात्मनस्त्व का स्मरण ही तीर्थ है और व्यवहारनय की अपेक्षा तीर्थकर परमदेवादि के गुणस्मरण
के हेतुभूत मुख्यता से पुण्यबन्ध के कारण निर्वाण क्षेत्र—कैलास, सम्मेश्वर आदि तीर्थ हैं । यह
भावार्थ है । पूर्वोक्त निश्चय तीर्थ के श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रहित अज्ञानियों के शेष तीर्थ मुक्ति
के कारण नहीं होने हैं ॥८५॥

अथ ज्ञानिनां तथैवाज्ञानिना च यतीनामन्तर दर्शयति—

अब ज्ञानी और अज्ञानी यतियों में अन्तर बताते हैं—

एणएहिं मूढहें मुणिवरहें अंतरु होइ महंतु ।

देहु वि मित्तइ एणएणउ जीवइं भिण्णु मुणंतु ॥८६॥

ज्ञानिना मूढाना मुनिवराणा अन्तर भवति महत् ।

देहमपि मुञ्चति ज्ञानी जीवाद्भूत मन्यमान ॥८६॥

ज्ञानिना मूढाना च मुनिवराणा अन्तर विशेषो भवति । कथंभूतम् । महत् ।
कस्मादिति चेत् । देहमपि मुञ्चति । कोऽसौ । ज्ञानी । किं कुर्वन् सन् । जीवात्सकाशा-
द्भिन्नं मन्यमानो जानन् इति । तथा च । वीतरागस्वसवेदनज्ञानी पुत्रकलत्रादिविद्विष्य
तावद्दूरे तिष्ठन्तु शुद्धबुद्धं कस्वभावात् स्वशुद्धात्मस्वरूपात्मकाशात् पृथग्भूत जानन् स्व-
कीयदेहमपि त्यजति । मूढात्मा पुनः स्वीकरोति इति तात्पर्यम् ॥८६॥ एवमेकचत्वारि-
शत्सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये पञ्चदशसूत्रवीतरागस्वसवेदनज्ञानमुख्यत्वेन द्वितीयमन्तरस्थल
समाप्तम् । तदनन्तर तत्रैव महास्थलमध्ये सूत्राष्टकपर्यन्त परिग्रहत्यागव्याख्यानमुख्यत्वेन
तृतीयमन्तरस्थल प्रारभ्यते ।

एणएहिं मूढहें मुणिवरहें महंतु अंतरु होइ । एणएणउ देहु वि जीवइं भिण्णु मुणंतु मित्तइ
॥८६॥ ज्ञानी (सम्यग्दृष्टि भावलिगी) और (मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिगी) अज्ञानी मुनियों में महत्
अन्तर है । ज्ञानी तो शरीर को भी जीव से भिन्न जानकर छोड़ देते हैं अर्थात् वे शरीर का भी समत्व
छोड़ देते हैं । भावार्थ—वीतराग स्वसवेदनज्ञानी मुनि पुत्रकलत्रादि बहिर्द्विष्य तो दूर ही रहे, वे शुद्ध-
बुद्ध एक स्वभावी स्वशुद्धात्मस्वरूप से भिन्न जान कर निज देह को भी छोड़ देते हैं जबकि मूढ अज्ञानी

उसे अपनी जान कर स्वीकार करते हैं ॥८६॥ इस प्रकार ४१ दोहासूत्रों के महास्थल में १५ दोहों में वीतराग स्वसंवेदनज्ञान की मुख्यता से दूसरा अन्तरस्थल समाप्त हुआ । अनन्तर इसी महास्थल के अन्तर्गत आठ दोहों में परिग्रह त्याग के व्याख्यान की मुख्यता से तृतीय अन्तरस्थल प्रारम्भ करते हैं—

लेणहं इच्छइ मूढु पर भुवणु वि एहु असेसु ।

बहुविह-धम्म-मिसेण जिय दोहिं वि एहु विसेसु ॥८७॥

लातु इच्छति मूढ पर भुवनमपि एतद् अशेषम् ।

बहुविधधर्ममिषेण जीव द्वयोः अपि एष विशेषः ॥८७॥

लातुं ग्रहीतुं इच्छति । कोऽसौ । मूढो बहिरात्मा । पर कोऽर्थः, नियमेन । किम् । भुवनमप्येतत् अशेषं समस्तम् । केन कृत्वा । बहुविधधर्ममिषेण व्याजेन । हे जीव द्वयोरप्येष विशेषः । कयोर्द्वयोः । पूर्वोक्तसूत्रकथितजानिजीवस्यात्र सूत्रोक्तपुनरजानिजीवस्य च । तथाहि । वीतरागसहजानन्दैकमुखास्वादरूपः स्वशुद्धात्मैव उपादेय इति रुचिररूपं सम्यग्दर्शनं, तस्यैव परमात्मनः समस्तमिथ्यात्वरगाद्यास्त्रवेभ्यः पृथग्रूपेण परिच्छित्तिरूपं सम्यग्ज्ञानं, तत्रैव रागादिपरिहाररूपेण निश्चलचित्तवृत्तिः, सम्यक्चारित्र्यम् इत्येवं निश्चयरत्नत्रयस्वरूपं तत्त्रयात्मकमात्मानमरोचमानस्तथैवाजानन्नभावयश्च मूढात्मा । किं करोति । समस्तं जगद्धर्मव्याजेन ग्रहीतुमिच्छति, पूर्वोक्तज्ञानी तु त्यक्तुमिच्छतीति भावार्थः ॥८७॥

जिय ! दोहिं वि एहु विसेसु-मूढु बहुविहधम्ममिसेण एहु असेसु भुवणु वि पर लेणहं इच्छइ ॥८७॥ ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों में इतना ही भेद है कि अज्ञानी धर्म के अनेक बहानों से इस समस्त जगत् को ही नियम से ग्रहण करने की इच्छा करता है । भावार्थ-वीतराग सहजानन्द अखण्ड मुख का आस्वादरूप जो स्वशुद्धात्मा है वही उपादेय है, ऐसी जो रुचि है वह सम्यग्दर्शन है, समस्त मिथ्यात्व रागादि आस्त्रव से भिन्न उसी शुद्धात्मा का ज्ञान, सो सम्यग्ज्ञान है और उसी में रागादि के परिहारपूर्वक निश्चल चित्तवृत्ति वह सम्यक्चारित्र्य है । इस निश्चयरत्नत्रय स्वरूप त्रयात्मक आत्मा में जिसकी रुचि नहीं है, जिसे इसका ज्ञान नहीं है और जिसे इसका अनुभव नहीं है, वह मूढात्मा है । वह धर्म के बहाने से जगत् के समस्त भोगों को ग्रहण करना चाहता है जबकि पूर्वोक्तज्ञानी इन सबको छोड़ देता है ॥८७॥

अथ शिष्यकरणाद्यनुष्ठानेन पुस्तकाद्युपकरणेनाज्ञानी तुष्यति, ज्ञानी पुनर्बन्ध-हेतुं जानन् सन् लज्जां करोतीति प्रकटयति—

अब कहते हैं कि अज्ञानी, शिष्य बना कर और पुस्तकादि उपकरणों का संग्रह करके सन्तुष्ट होता है जबकि ज्ञानी इन्हे बन्ध का कारण जानते हुए इनके संग्रह में लज्जावान होता है—

चेत्ता-चेत्ती-पुत्थियहिं तूसइ मूढु रिभंतु ।

एयहिं लज्जइ एणियउ बंधहं हेउ मुणंतु ॥८८॥

शिष्याजिकापुस्तकं तुप्यति मूढो निभ्रान्ति ।
एतं लज्जते ज्ञानी बन्धस्य हेतु जानन् ॥८८॥

शिष्याजिकादीक्षादानेन पुस्तकप्रभृत्युपकरणैश्च तुप्यति मतोष करोति । कोऽसौ । मूढः । कथंभूतः । निभ्रान्ति एतैर्वहिर्द्रव्यैर्लज्जा करोति । कोऽसौ । ज्ञानी । किं कुर्वन्नपि । पुण्यबन्धहेतु जानन्नपि । तथा च । पूर्वसूत्रोक्तसम्यग्दर्शनचारित्र्यलक्षण निज-शुद्धात्मस्वभावमश्रद्धधानो विशिष्टभेदज्ञानेनाज्ञानश्च तथैव वीतरागचारित्र्येणाभावयंश्च मूढात्मा । किं करोति । पुण्यबन्धकारणमपि जिनदीक्षादानादिशुभानुष्ठान पुस्तकाद्युपकरण वा मुक्तिकारण मन्यते । ज्ञानी तु यद्यपि साक्षात्पुण्यबन्धकारण मन्यते परंपरया मुक्तिकारण च तथापि निश्चयेन मुक्तिकारण न मन्यते इति तात्पर्यम् ॥८८॥

मूढु चेल्ला चेल्ली पुत्थियहिं तूसइ रिभंतु, रागियउ बधहें हेउ मुणंतु एयहिं लज्जइ ॥८८॥
अज्ञानी जन शिष्य-शिष्या-पुस्तकादिक में तुष्ट होता है, इसमें कोई मन्देह नहीं है, ज्ञानी इन सबको बंध का कारण जानते हुए बाह्य पदार्थों में लज्जित होता है । सावार्थ-पूर्वदोहे में कथित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य लक्षण वाली निज शुद्धात्मा का न श्रद्धान करने हुए, न जान करते हुए और न अनुभव करते हुए मूढात्मा पुण्यबन्ध के कारणों जिनदीक्षा, दानादि शुभ आचरण, पुस्तकादि उपकरणों को मुक्ति के कारण मानता है । यद्यपि ज्ञानी इन्हे साक्षात् पुण्यबन्ध के कारण मानता है और परम्परा से मुक्ति के कारण मानता है तथापि निश्चयनय की अपेक्षा इन्हे मुक्ति के कारण नहीं मानता है, यह तात्पर्य है ॥८८॥

अथ चट्टपट्टकुण्डिकाद्युपकरणैर्मोहमुत्पाद्य मुनिवराणा उत्पथे पात्यते [?] इति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि पीछी, पुस्तक, कमण्डलु आदि उपकरण मोह उत्पन्न कराके मुनियों को खोटे मार्ग में पटक देते हैं -

चट्टहिं पट्टहिं कुण्डियहिं चेल्ला-चेल्लियएहिं ।
मोहु जणेविणु मुणिवरहें उप्पहि पाडिय तेहिं ॥८९॥

चट्टं पट्टं कुण्डिकाभि शिष्याजिकाभि ।
मोह जनयित्वा मुनिवराणा उत्पथे पातितास्ते ॥८९॥

चट्टपट्टकुण्डिकाद्युपकरणै शिष्याजिकापरिवारैश्च कर्तृभूतैर्मोहं जनयित्वा । केषाम् । मुनिवराणा, पश्चादुन्मार्गे पातितास्ते तु तैः । तथाहि । तथा कश्चिदजीर्ण-भयेन विशिष्टाहारं त्यक्त्वा लङ्घन कुर्वन्नास्ते पश्चादजीर्णप्रतिपक्षभूत किमपि मिष्टौषधं गृहीत्वा जिह्वालाभ्युपगम्य नौषधेनापि अजीर्णं करोत्यज्ञानी इति, न च ज्ञानीति, तथा कोऽपि तपोधनो विनीतवनितादिक मोहभयेन त्यक्त्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा च शुद्धबुद्धिक-

स्वभावनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनीरोगत्वप्रतिपक्षभूतमजीर्णरोगस्थानीयं मोहमुत्पाद्यात्मनः । किं कृत्वा । किमप्यौषधस्थानीयमुपकरणादिकं गृहीत्वा । कोऽसावज्ञानी न तु ज्ञानीति । इदमत्र तात्पर्यम् । परमोपेक्षासंयमधरेण शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतः सर्वोऽपि तावत्परिग्रहस्त्याज्यः । परमोपेक्षासंयमाभावे तु वीतरागशुद्धात्मानुभूतिभावसंयमरक्षणार्थं विशिष्टसहननादिशक्त्यभावे सति यद्यपि तपःपर्यायशरीरसहकारिभूतमन्नपानसंयमशौचज्ञानोपकरणतृणमयप्रावरणादिकं किमपि गृह्णाति तथापि ममत्व न करोतीति । तथा चोक्तम्—“रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो मुह्येद् वृथा किमिति संयमसाधनेषु । धीमान् किमामयभयात्परिहृत्य भुक्तिं पीत्वौषधं व्रजति जातु चिदप्यजीर्णम् ॥” ॥८६॥

चट्टहिं पट्टहिं कुंडियहिं, चेत्ला-चेत्लिघएहिं मुणिबरहं मोहु जणेबिणु तेहिं उप्पहि पाडिय ॥८६॥ पीछी, पुस्तक, कमण्डलु आदि और शिष्य-शिष्याएँ मुनिवरो को मोह उत्पन्न कराके उन्हें उन्मार्गगामी बना देते हैं । भावार्थ—जैसे कोई अजीर्ण के भय से विशिष्ट आहार का त्याग कर लघन करे, पीछे अजीर्ण को दूर करने वाली कोई मोठी औषधि लेकर जिह्वा की लम्पटता के वशीभूत हो उसकी अधिक मात्रा लेकर औषधि का ही अजीर्ण करता है, वह अज्ञानी ही है, ज्ञानी नहीं । उसी प्रकार कोई तपोधन अपनी विनीत स्त्री आदिक को मोह के भय से छोड़कर जिनदीक्षा अंगीकार कर अजीर्णरूपी मोह को दूर करने के लिए वैराग्य धारण कर औषधि तुल्य उपकरणों को ग्रहण करके उनका ही रागी-मोही हो जाता है, वह औषधि का ही अजीर्ण करता है । उसके शुद्धबुद्ध अखण्ड स्वभाव निजशुद्धात्म तत्त्व के सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप नीरोगता की अपेक्षा मोहरूपी रोग ही उत्पन्न होता है । इसका अभिप्राय यह है कि परमोपेक्षा संयम धारक को शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षी सर्व परिग्रह का त्याग करना चाहिए और जिनके परमोपेक्षा संयम नहीं लेकिन व्यवहार संयम है उनके वीतराग शुद्धात्मानुभूतिरूप भावसंयम की रक्षा के निमित्त विशेष सहननादि शक्ति का अभाव होने पर यद्यपि तप के साधन शरीर की रक्षा के लिए अन्न, पान, संयम, शौच, ज्ञानोपकरण और तृणमय प्रावरण का ग्रहण होता है फिर भी उनकी उनमें ममता नहीं होती, मात्र प्रयोजन हेतु उनका ग्रहण होता है । कहा भी है—“मनोज्ञ स्त्री आदि पदार्थों के प्रति भी जिसका मोह नष्ट हो गया है, ऐसा मुनि संयम के साधन पीछी कमण्डलु पुस्तक आदि उपकरणों में वृथामोह कैसे कर सकता है ? कभी नहीं कर सकता । जैसे क्या कोई बुद्धिमान् पुरुष रोग के भय से भोजन छोड़कर मात्रा से अधिक औषधि लेकर अजीर्ण करता है ? कभी नहीं करता ।” (गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन २२८) ॥८६॥

अथ केनापि जिनदीक्षां गृहीत्वा शिरोलुञ्चनं कृत्वापि सर्वसंगपरित्यागम-
कुर्वतात्मा वञ्चित इति निरूपयति—

अब कहते हैं कि जिसने जिनदीक्षा धारण कर सिर का लोंच किया, फिर भी सकल परिग्रह का त्याग नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को ही वञ्चित किया—

केण वि अप्पउ वंचियउ सिरु लुंचिवि छारेण ।

सयल वि संग ए परिहरिय जिणवर-लिंगधरेण ॥६०॥

केनापि आत्मा वञ्चित शिरो लुञ्चित्वा क्षारेण ।

सकला अपि मया न परिहृता जिनवरलिङ्गधरेण ॥६०॥

केनाप्यात्मा वञ्चित । किं कृत्वा । शिरोलुञ्चनं कृत्वा । केन । भस्मना । कस्मादिति चेत् । यतः सर्वेऽपि मया न परिहृताः । कथंभूतेन भूत्वा । जिनवरलिङ्ग-धारकेणेति । तद्यथा । वीतरागनिर्विकल्पनिजानन्दैकरूपमुखरमास्वादपरिणतपरमात्म-भावनास्वभावेन तीक्ष्णशस्त्रोपकरणेन बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहकांक्षारूपप्रभृतिसमस्त-मनोरथकल्लोलमालान्यागरूपं मनोमुण्डनपूर्वमकृत्वा जिनदीक्षारूप शिरोमुण्डनं कृत्वापि केनाप्यात्मा वञ्चित । कस्मात् । सर्वसगपरित्यागाभावादिति । अत्रेदं व्याख्यानं जान्वा स्वशुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्दपरिग्रहं कृत्वा तु जगत्त्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुसर्तेश्च दृष्टश्रुतानुभूतनि परिग्रहशुद्धात्मानुभूतिविपरीतपरिग्रहकाङ्क्षास्त्व-त्यजेत्यभिप्रायः ॥६०॥

केण वि जिणवर लिंगधरेण छारेण सिरु लुंचिवि सयल वि संग ए परिहरिय अप्पउ वंचियउ ॥६०॥ जिस किसी ने जिनेन्द्र का लिंग धारण करके भस्म में सिर के केशों का तो लौच किया लेकिन सब परिग्रह का त्याग नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को ही ठगा है । भावार्थ—वीतराग निर्विकल्प निजानन्द अखण्डरूप मुखरस का जो आस्वाद, उस रूप परिणत जो परमात्मा की भावना वही हुआ तीक्ष्ण शस्त्र, उससे बाहर के और भीतर के परिग्रहों की वाञ्छा को आदि ले समस्त मनोरथों की कल्लोल मालाओं के त्यागरूप मन का मुण्डन तो नहीं किया और जिनदीक्षारूप शिरो-मुण्डन किया, उसने अपनी आत्मा को ही ठगा क्योंकि उसने वेश तो धारण किया किन्तु सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं किया । ऐसा व्याख्यान जानकर निज शुद्धात्मा की भावना में उत्पन्न, वीतराग परम आनन्दस्वरूप को अंगीकार कर तीनों काल तीनों लोक में मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनु-मोदना कर देखे मुने अनुभवे जो परिग्रह, उनकी वाञ्छा सर्वथा त्यागनी चाहिए । ये परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति में विपरीत हैं ॥६०॥

अथ ये सर्वसगपरित्यागरूप जिनलिङ्गं गृहीत्वापीष्टपरिग्रहान् गृह्णन्ति ते छद्दि कृत्वा पुनरपि गिलन्ति तामिति प्रतिपादयति—

अब यह कहते हैं कि जो सर्वसग के परित्यागरूप जिन-मुद्रा को धारण कर भी परिग्रह को धारण करते हैं वे व्रतन कर पुनः चाटते हैं -

जे जिण-लिंगु धरेवि मुणि इट्ठ-परिग्रह लेंति ।

छद्दि करेविणु ते जि जिय सा पुणु छद्दि गिलन्ति ॥६१॥

ये जिनलिंग धृत्वापि मुनय इष्टपरिग्रहान् लान्ति ।

छदि कृत्वा ते एव जीव ता पुन. छदि गिलन्ति ॥६१॥

ये केचन जिनलिङ्गं गृहीत्वापि मुनयस्तपोधना इष्टपरिग्रहान् लान्ति गृह्णन्ति । ते किं कुर्वन्ति । छदि कृत्वा त एव हे जीव ता पुनश्छदि गिलन्तीति । तथापि गृहस्थापेक्षया चेतनपरिग्रहः पुत्रकलत्रादि, सुवर्णादि पुनरचेतनः, साभरणवनितादि पुनर्मिश्रः । तपोधनापेक्षया छात्रादिः सचित्तः, पिच्छकमण्डल्वादि पुनरचित्तः, उपकरणसहितश्छात्रादिस्तु मिश्रः । अथवा मिथ्यात्वरगादिरूपः सचित्तः, द्रव्यकर्मनोकर्मरूपः, पुनरचित्तः द्रव्यकर्मभावकर्मरूपस्तु मिश्रः । वीतरागत्रिगुप्तसमाधिस्थपुरुषापेक्षया सिद्धरूपः सचित्तः पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपः पुनरचित्तः गुणस्थानमार्गणास्थानजीवस्थानादिपरिणतः संसारीजीवस्तु मिश्रश्चेति । एवविधबाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितं जिनलिङ्गं गृहीत्वापि ये शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणमिष्टपरिग्रहं गृह्णन्ति ते छदिताहारग्राहकपुरुषसदृशा भवन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“त्यक्त्वा स्वकीयपितृमित्रकलत्रपुत्रान् सत्तोऽन्यगेहवनितादिषु निर्मुमुक्षुः । दोभ्यां पयोनिधिसमुद्गतनक्रचक्रं प्रोत्तीर्य गोष्पदजलेषु निमग्नवान् सः ॥” ॥६१॥

जे मुनि जिणलिंगु धरेवि इष्टपरिग्रह लेंति । ते जि जिय ! छदि करेविणु पुणु सा छदि गिलन्ति ॥६१॥ जो मुनि जिनलिंग को धारण करके भी इष्ट परिग्रहो को ग्रहण करते हैं, वे ही हे जीव ! वसन करके फिर उसे ही खाते हैं । परिग्रह के तीन भेद हैं—गृहस्थ की अपेक्षा चेतनपरिग्रह पुत्र-कलत्रादि, अचेतनपरिग्रह आभरणादि और मिश्र परिग्रह आभरणसहित स्त्रीपुत्रादि; मुनि की अपेक्षा सचित्त परिग्रह शिष्यादि, अचित्तपरिग्रह पीछी-कमण्डलु पुस्तकादि, और मिश्र परिग्रह पीछी-कमण्डलु पुस्तकादि सहित शिष्यादि अथवा भावो की अपेक्षा सचित्त परिग्रह मिथ्यात्वरगादि, अचित्तपरिग्रह द्रव्यकर्म और नोकर्म और मिश्र परिग्रह द्रव्यकर्म भावकर्म दोनों मिले हुए । अथवा वीतराग त्रिगुप्ति में लीन ध्यानी पुरुष की अपेक्षा सचित्तपरिग्रह सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान, अचित्त परिग्रह पुद्गलादि पाँच द्रव्यों का विचार और मिश्रपरिग्रह गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवसमामादिरूप संसारीजीव का विचार । इस प्रकार के बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से रहित जिनलिंग को धारण करके भी जो अज्ञानी शुद्धात्मा की अनुभूति में विपरीत परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे वसन करके पुन उसका भक्षण करने वाले पुरुषों के समान निन्दनीय होते हैं । यह भावार्थ है । अन्यत्र भी कहा है—“जो जीव अपने माता-पिता-पुत्र-मित्र-कलत्र इन सबको छोड़ कर पर के घर और वनितादिक में मोह करते हैं, वे भुजाग्रो से जलचरो से परिपूर्ण समुद्र को तैर कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में डूबते हैं ।” ॥६१॥

अथ ये ख्यातिपूजालाभनिमित्त शुद्धात्मान त्यजन्ति ते लोहकीलनिमित्त देव देवकुलं च दहन्तीति कथयति—

अब कहते हैं कि जो ख्याति-पूजा-लाभ के लिए शुद्धात्मा का ध्यान छोड़ते हैं वे मानों लोहे की कील के लिए देव और देवालय को जलाते हैं—

लाहहँ कित्तिहि कारणिण जे सिव-संगु चर्यति ।

खीला-लगिगवि ते बि मुणि देउलु देउ डहंति ॥६२॥

लाभस्थ कीर्ते कारणेन ये शिवसंग त्यजन्ति ।

खीलानिमित्त तेऽपि मुन देवकुल देवं दहन्ति ॥६२॥

लाभकीर्तिकारणेन ये केचन शिवसंगं शिवशब्दवाच्य निजपरमात्मध्यान त्यजन्ति ते मुनयस्तपोधनाः । किं कुर्वन्ति । लोहकीलिकाप्राय नि सारेन्द्रियमुखनिमित्त देवशब्द-वाच्यं निजपरमात्मपदार्थं दहन्ति देवकुलशब्दवाच्यं दिव्यपरमौदारिकशरीरं च दहन्तीति । कथमिति चेत् । यदा श्रियातिपूजालाभार्थं शुद्धात्मभावना त्यक्त्वा वर्तन्ते तदा ज्ञानावरणादिकर्मबन्धो भवति तेन ज्ञानावरणकर्मणा केवलज्ञानं प्रच्छाद्यते केवलदर्शनावरणेन केवलदर्शनं प्रच्छाद्यते वीर्यान्तरायेण केवलवीर्यं प्रच्छाद्यते मोहोदयेनानन्तसुखं च प्रच्छाद्यते इति । एवंविधानन्तचतुष्टयस्यालाभे परमौदारिकशरीरं च न लभन्त इति । यदि पुनरनेकभवे परिच्छेद्य कृत्वा शुद्धात्मभावना करोति तदा ससारस्थितिं छित्त्वाऽद्यकालेऽपि स्वर्गं गत्वागत्य शीघ्रं शाश्वतसुखं प्राप्नोतीति तात्पर्यम् । तथा चोक्तम्—“सगो तवेण सवो वि पावए किं तु भाणजोएण । जो पावइ सो पावइ परभवे सासयं सोवखं ॥” ॥६२॥

जे लाहहँ कित्तिहि कारणिण सिवसंगु चर्यति ते बि मुणि खीला लगिगवि देउलु देउ डहंति ॥६२॥ जो कोई लाभ और कीर्ति के कारण परमात्मा के ध्यान को छोड़ देने है वे मुनि लोहे की कील के लिए यानी अस्पर इन्द्रियसुखों के लिए मुनिपद योग्य शरीररूपी देवस्थान को तथा आत्मदेव को भवाताप से भस्म करते हैं । भावार्थ—जब श्रियातिपूजा लाभ के लिए शुद्धात्मभावना को छोड़कर अज्ञानभावों में प्रवृत्त होते हैं तब ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध होता है, उसमें केवलज्ञान आच्छादित होता है, केवलदर्शनावरण से केवलदर्शन आच्छादित होता है, वीर्यान्तराय कर्म से केवलवीर्य आच्छादित होता है और मोहनीयकर्म से अनन्तसुख ढका जाता है । इस प्रकार अनन्तचतुष्टय के अलाभ में परमौदारिक शरीर नहीं मिलता । (क्योंकि जो उसी भव में मोक्ष जाता है, उसी के परमौदारिक शरीर होता है ।) यदि फिर अनेक भवों में पहचान निर्णय करके शुद्धात्मभावना करता है तब ससार की स्थिति को छेद कर अभी स्वर्ग में जाकर वहाँ से आकर फिर शीघ्र शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, यह तात्पर्य है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“तप मे स्वर्गं तो सभी पाते हैं किन्तु जो कोई ध्यान-योग से स्वर्ग पाता है, वह परभव में शाश्वत सुख को प्राप्त करता है अर्थात् स्वर्ग से आकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है ।” (कुन्दकुन्द मोक्षप्राप्त-२३) ॥६२॥

अथ यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहेणात्मानं महान्तं मन्यते स परमार्थं न जानातीति दर्शयति—

अब दर्शाते हैं कि जो कोई बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से अपने आप को महान् मानता है, वह परमार्थ को नहीं जानता—

अप्यउ मण्णइ जो जि मुणि गरुयउ गंथहि तत्थु ।

सो परमत्थे जिणु भणइ एवि बुज्झइ परमत्थु ॥६३॥

आत्मान मन्यते य एव मुनि गुरुक ग्रन्थं तथ्यम् ।

स परमार्थेन जिनो भणति नैव बुध्यते परमार्थम् ॥६३॥

आत्मानं मन्यते य एव मुनिः । कथंभूतं मन्यते । गुरुकं महान्तम् । कैः । ग्रन्थैर्बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहैस्तथ्य सत्यं स पुरुषः परमार्थेन वस्तुवृत्त्या नैव बुध्यते परमार्थमिति जिनो वदति । तथाहि । निर्दोषपरमात्मविलक्षणैः पूर्वसूत्रोक्तसचित्ताचित्तमिश्रपरिग्रहैर्ग्रन्थरचनारूपशब्दशास्त्रैर्वा आत्मानं महान्तं मन्यते यः स परमार्थशब्दवाच्यं वीतरागपरमानन्दैकस्वभाव परमात्मानं न जानातीति तात्पर्यम् ॥६३॥

जो जि मुणि गंथहि अप्पउ गरुयउ मण्णइ तत्थु सो परमत्थे परमत्थु एवि बुज्झइ जिणु भणइ ॥६३॥ जो कोई मुनि बाह्याभ्यन्तर परिग्रहो से अपने आपको महान्/बड़ा मानता है अर्थात् परिग्रह से गौरव मानता है, निश्चय से वह वास्तव में परमार्थ को नहीं जानता—ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । भावार्थ—निर्दोष परमात्मा से पराङ्मुख जो पूर्वसूत्र में कथित सचित्ताचित्तमिश्र परिग्रह है, उनसे अपने को बड़ा मानता है वा ग्रन्थरचनारूप शब्दशास्त्रों से अपने को महान्त मानता है, वह परमार्थशब्द से वाच्य वीतरागपरमानन्द अखण्डस्वभाव निज आत्मा को नहीं जानता, वह आत्मज्ञान में रहित है ॥६३॥

ग्रन्थेनात्मानं महान्तं मन्यमानं मनः परमार्थं कस्मान्न जानातीति चेत्—

“जो ग्रन्थ से अपने को महान् मानता है वह परमार्थ को क्यों नहीं जानता ?” शिष्य के ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य उत्तर देते हैं—

बुज्झंतहं परमत्थु जिय गुरु लघु अत्थि एण कोइ ।

जीवा सयल वि बंभु परु जेण वियाणइ सोइ ॥६४॥

बुध्यमानानां परमार्थं जीव गुरु लघु अस्ति न कोऽपि ।

जीवा सकला अपि ब्रह्म परं येन विजानाति सोऽपि ॥६४॥

बुध्यमानानाम् । कम् । परमार्थम्, हे जीव गुरुत्व लघुत्व वा नास्ति । कस्मान्नास्ति । जीवाः सर्वेऽपि परमब्रह्मस्वरूपाः तदपि कस्मात् । येन कारणेन ब्रह्मशब्दवाच्यो मुक्तात्मा केवलज्ञानेन सर्वं जानाति यथा तथा निश्चयनयेन सोऽप्येको विवक्षितो जीवः संसारी सर्वं जानातीत्यभिप्रायः ॥६४॥

एवमेकचत्वारिंशत्सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परिग्रहपरित्यागव्याख्यानमुख्यतया सूत्राष्टकेन तृतीयमन्तरस्थलं समाप्तम् ॥ अत ऊर्ध्वं त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं शुद्धनिश्चयेन सर्वे

जीवाः केवलज्ञानादिगुणैः समानास्तेन कारणेन षोडशवर्णिकासुवर्णवद्भेदो नास्तीति प्रतिपादयति ।

जिय ! परमत्यु बुझंतहूँ कोइ गुरु लहु ए अत्थि । सयल वि जोवा परबंभु जेरा सोइ बियाणइ ॥६४॥ हे जीव ! परमार्थ को समझने वाले पुरुषों के लिए कोई जीव बड़ा छोटा नहीं है, सभी जीव परमब्रह्म स्वरूप हैं क्योंकि निश्चयनय से वह सम्यग्दृष्टि सबको एक जीव ही जानता है । भावार्थ—ब्रह्म अर्थात् मुक्तात्मा केवलज्ञान में सबको जानती देखती है उसी प्रकार निश्चयनय से सम्यग्दृष्टि जीव भी सब जीवों को शुद्धरूप में ही देखता है ॥६४॥

इसप्रकार ४१ दोहों के महास्थल में परिग्रह और परिग्रहत्याग व्याख्यान की मुख्यता से आठ दोहों में तीसरा अन्तरस्थल समाप्त हुआ । अब १३ दोहों में शुद्धनिश्चयनय से सब जीव केवलज्ञानादिगुणों में समान हैं अतः सोनहवानी के सोने की तरह भेद नहीं है, यह कहते हैं—

जो भत्तउ रयण-त्तयह तसु मुणि लखणु एउ ।

अच्छउ कहिँ वि कुडिलियइ सो तसु करइ ए भेउ ॥६५॥

य भक्त रत्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षण इदम् ।

तिष्ठतु कस्यामपि कुड्या म तस्य करोति न भेदम् ॥६५॥

जो इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते । जो य भत्तउ भक्तः । कस्य । रयणत्तयहं रत्नत्रयस्य तसु तस्य पुरुषस्य मुणि मन्यस्व जानीहि । किम् । लखणु एउ लक्षण इदं प्रत्यक्षीभूतम् । इदं किम् । अच्छउ कहिँ वि कुडिलियइ तिष्ठतु कस्यामपि कुड्या शरीरे सो तसु करइ ए भेउ म जानी तस्य जीवस्य देहभेदेन भेद न करोति । तथाहि । योऽसौ वीतरागस्वसवेदनजानी निश्चयस्य निश्चयरत्नत्रयलक्षणपरमात्मनो वा भक्तः तस्येदं लक्षणं जानीहि । हे प्रभाकरभट्ट । क्वापि देहे तिष्ठतु जीवस्तथापि शुद्ध-निश्चयेन षोडशवर्णिकासुवर्णवत्केवलज्ञानादिगुणैर्भेद न करोतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । हे भगवन् ! जीवानां यदि देहभेदेन भेदो नास्ति तर्हि यथा केचन वदन्त्येक एव जीवस्तन्मत-मायातम् । भगवानाह । शुद्धसग्रहनयेन सेनावनादिवज्जात्यपेक्षया भेदो नास्ति व्यवहार-नयेन पुनर्व्यक्त्यपेक्षया वने भिन्नभिन्नवृक्षवत् सेनाया भिन्नभिन्नहस्त्यश्वादिबद्भेदोऽस्तीति भावार्थ ॥६५॥

जो रयणत्तयह भत्तउ तसु एउ लखणु मुणि । कहिँ वि कुडिलियइ अच्छउ सो तसु भेउ ए करइ ॥६५॥ जो रत्नत्रय का भक्त है, उसका यह लक्षण जानना कि वह जानी, जीव किसी भी शरीर में रहे उस जीव का भेद नहीं करता अर्थात् देह के भेद से तो भेद करता है परन्तु ज्ञानदृष्टि से सबको समान मानता है । भावार्थ—हे प्रभाकर भट्ट ! वीतरागस्वसवेदनजानी निश्चयरत्नत्रय के आराधक का तू यह लक्षण निस्सन्देह जान कि कर्मोदय से जीव किसी भी शरीर में रहे परन्तु निश्चय से वह शुद्ध-बुद्ध ही है जैसे सोने में वान-भेद है वैसे जीवों में केवलज्ञानादि अनन्तगुणों से भेद नहीं है ।

यहाँ प्रभाकरभट्ट फिर प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! जो जीवो मे देह के भेद से भेद नहीं है, सब समान हैं तब जो वेदान्ती एक ही आत्मा मानते हैं, उनको क्यों दोष देते हो ? श्रीगुरु इसका उत्तर देते हैं—शुद्ध सग्रहनय से सेना एक कही जाती है जबकि उसमें अनेक सिपाही, हाथी, घोड़े, रथ आदि हैं, उसी प्रकार जाति की अपेक्षा जीवों में भेद नहीं है, सब एक जाति है और व्यवहारनय से व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न-भिन्न है, अनन्त जीव है, एक नहीं है । जैसे वन एक है किन्तु वृक्ष भिन्न-भिन्न हैं, उसी तरह जाति से जीवों में एकता है लेकिन जीव भिन्न-भिन्न है ॥६५॥

अथ त्रिभुवनस्थजीवाना मूढा भेदं कुर्वन्ति, जानिनस्तु भिन्नभिन्नसुवर्णानां षोड-
शवर्णिकैकत्ववत्केवलज्ञानलक्षणैकैकत्व जानन्तीति दर्शयति—

अब कहते हैं कि अज्ञानीजन तीन लोक में रहने वाले जीवों का भेद करते हैं और ज्ञानीजन सोने के भिन्न-भिन्न वानों के होने पर भी सोने की अपेक्षा एक जानकर केवलज्ञान-लक्षण की अपेक्षा जीवों में समानता देखते हैं—

जीवहं तिहुयण-संठियहं मूढा भेद करन्ति ।
केवल-णाणि णाणि फुडु सयलु बि एक्कु मुणन्ति ॥६६॥

जीवाना त्रिभुवनसंस्थिताना मूढा भेद कुर्वन्ति ।
केवलज्ञानेन जानिन स्फुट मर्कलमपि एक मन्यन्ते ॥६६॥

जीवह इत्यादि । जीवहं तिहुयणसंठियहं श्वेतकृष्णारक्तादिभिन्नभिन्नवस्त्रैर्वेष्टि-
ताना षोडशवर्णिकाना भिन्नभिन्नसुवर्णाना यथा व्यवहारेण वस्त्रवेष्टनभेदेन भेद तथा
त्रिभुवनसंस्थिताना जीवाना व्यवहारेण भेदं दृष्ट्वा निश्चयनयेनापि मूढा भेद करन्ति
मूढात्मानो भेद कुर्वन्ति । केवलणाणि वीतरागसदानन्दैकमुखाविनाभूतकेवलज्ञानेन वीत-
रागस्वसंवेदनेन णाणि जानिन फुडु स्फुट निश्चितं सयलु बि समस्तमपि जीवराशि एक्कु
मुणन्ति संग्रहनयेन समुदाय प्रत्येकं मन्यन्ते इति अभिप्रायः ॥६६॥

तिहुयण-संठियहं जीवहं मूढा भेद करन्ति । णाणि केवलणाणि फुडु सयलु बि एक्कु मुणन्ति
॥६६॥ तीनों लोकों में रहने वाले जीवों का मूर्ख ही भेद करते हैं और ज्ञानी जीव केवलज्ञान से
प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं । भावार्थ—व्यवहारनय की अपेक्षा सोलहवर्ण के सुवर्ण को भिन्न-
भिन्न वस्त्रों में लपेटे तो वस्त्र के भेद से भेद है, परन्तु सुवर्णपत्रों में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार तीन
लोक में स्थित जीवों का व्यवहारनय से शरीरभेद से भेद है, जीवपत्रों से भेद नहीं है । देह का भेद देख-
कर मूढ जीव भेद मानते हैं और वीतराग स्वसंवेदनज्ञानी जीवपत्रों से सब जीवों को समान मानते हैं,
यह अभिप्राय है ॥६६॥

अथ केवलज्ञानादिलक्षणेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वे जीवा समाना इति कथयति—

अब कहते हैं कि केवलज्ञानादिलक्षण से शुद्ध संग्रहनय की अपेक्षा सब जीव समान हैं—

जीवा सयल वि णाणमय जम्मणमरणविमुक्क ।

जीवपएसहिं सयल सम सयल वि सगुणहिं एक्क ॥६७॥

जीवाः सकला अपि ज्ञानमया जन्ममरणविमुक्ता ।

जीवप्रदेशे सकला समा सकला अपि स्वगुणैरेके ॥६७॥

जीवा इत्यादि । जीवा सयल वि णाणमय व्यवहारेण लोकालोकप्रकाशकं निश्चयेन स्वशुद्धात्मग्राहकं यत्केवलज्ञान तज्ज्ञान यद्यपि व्यवहारेण केवलज्ञानावरणेन भ्रंपितं तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन तदावरणाभावात् पूर्वोक्तलक्षणकेवलज्ञानेन निवृत्तत्वात् सर्वेऽपि जीवा ज्ञानमया जन्ममरणविमुक्क व्यवहारनयेन यद्यपि जन्ममरणसहितास्तथापि निश्चयेन वीतरागनिजानन्दैकरूपमुखामृतमयत्वादनाद्यनिधनत्वाच्च शुद्धात्मस्वरूपाद्विलक्षणस्य जन्ममरणनिर्वर्तकस्य कर्मण उदयाभावाज्जन्ममरणविमुक्ता । जीवपएसहिं सयल सम यद्यपि समारावस्थाया व्यवहारेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वाद्देहमात्रा मुक्तावस्थाया तु किञ्चिदूतचरमणरीरप्रमाणास्तथापि निश्चयनयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वहानिवृद्ध्यभावात् स्वकीयस्वकीयजीवप्रदेशैः सर्वे समाना । सयल वि सगुणहिं एक्क यद्यपि व्यवहारेणाव्याबाधानन्तमुखादिगुणा समारावस्थाया कर्मभ्रंपितास्तिष्ठन्ति, तथापि निश्चयेन कर्माभावात् सर्वेऽपि स्वगुणैरेकप्रमाणा इति । अत्र यदुक्तं शुद्धात्मनः स्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पर्यम् ॥६७॥

सयल वि जीवा णाणमय जम्मणमरण विमुक्क, जीव पएसहिं सयल सम वि सयल सगुणहिं एक्क ॥६७॥ सभी जीव ज्ञानमय हैं और जन्ममरण से मुक्त हैं । जीवप्रदेशों की अपेक्षा सब समान हैं और सब जीव अपने केवलज्ञानादि गुणों से समान हैं । भावार्थ—व्यवहार से लोकालोक प्रकाशक और निश्चयनय से निजशुद्धात्म द्रव्य को ग्रहण करने वाला केवलज्ञान यद्यपि व्यवहारनय से केवलज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है तो भी शुद्ध निश्चय से केवलज्ञानावरण का अभाव होने से केवलज्ञानस्वभाव से सभी जीव केवलज्ञानमयी हैं । यद्यपि व्यवहारनय की अपेक्षा सब ससारी जीव जन्ममरण सहित हैं तो भी निश्चयनय से वीतराग निजानन्दरूप अतीन्द्रिय सुखमयी हैं, जिनकी आदि भी नहीं और अन्त भी नहीं, ऐसी हैं शुद्धात्मस्वरूप से विपरीत जन्ममरण के उत्पन्न करने वाले जो कर्म उनके उदय के अभाव से जन्ममरण रहित हैं । यद्यपि समारावस्था में व्यवहारनय से प्रदेशों के सकोच-विस्तार को धारण करते हुए देहप्रमाण है और मुक्तावस्था में चरमणरीर से कुछ कम देहप्रमाण है तो भी निश्चयनय से लोकाकाशप्रमाण असंख्यान्तप्रदेशी है । हानि-वृद्धि न होने से अपने प्रदेशों की अपेक्षा सब समान हैं । यद्यपि व्यवहारनय में समारावस्था में जीवों के अव्याबाध, अनन्त मुखादि गुण कर्मों से आच्छादित हैं तो भी निश्चयनय की अपेक्षा कर्मों के अभाव से सभी जीव गुणों की अपेक्षा समान हैं । यहाँ जो शुद्धात्मा का स्वरूप कहा गया है, वही उपादेय है, यह तात्पर्य है ॥६७॥

अथ जीवाना ज्ञानदर्शनलक्षण प्रतिपादयति—

अब जीवों का ज्ञान-दर्शन लक्षण कहते हैं—

जीवहं लक्षणं जिगवरहि भासिउ दंसण-णाणु ।

तेण ए किज्जइ भेउ तहं जइ मणि जाउ बिहाणु ॥६८॥

जीवानां लक्षणं जिनवरैः भाषितं दर्शनं ज्ञानं ।

तेन न क्रियते भेदः तेषां यदि मनसि जातो विभातः ॥६८॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं लक्षणं जिगवरहि भासिउ दंसण-णाणु यद्यपि व्यवहारेण संसारावस्थाया मत्यादिज्ञानं चक्षुरादिदर्शनं जीवानां लक्षणं भवति तथापि निश्चयेन केवलदर्शनं केवलज्ञानं च लक्षणं भाषितम् । कैः जिनवरैः । तेण ए किज्जइ भेउ तहं तेन कारणेन व्यवहारेण देहभेदेऽपि केवलज्ञानदर्शनरूपनिश्चयलक्षणेन तेषां न क्रियते भेदः । यदि किम् । जइ मणि जाउ बिहाणु यदि चेन्मनसि वीतरागनिर्विकल्पस्व-सवेदनज्ञानादित्योदयेन जातः । कोऽसौ । प्रभातसमय इति । अत्र यद्यपि षोडशवर्णा-कालक्षणं बहूनां सुवर्णानां मध्ये समानं तथाप्येकस्मिन् सुवर्णे गृहीते शेषसुवर्णानि सहैव नायान्ति । कस्मात् । भिन्नभिन्नप्रदेशत्वात् । तथा यद्यपि केवलज्ञानदर्शनलक्षणं समानं सर्वजीवानां तथाप्येकस्मिन् विवक्षितजीवे पृथक्कृते शेषजीवा सहैव नायान्ति । कस्मात् । भिन्नप्रदेशत्वात् । तेन कारणेन जायते यद्यपि केवलज्ञानदर्शनं समानं तथापि प्रदेशभेदो-ऽस्तीति भावार्थः ॥६८॥

जीवहं लक्षणं जिगवरहि दंसण-णाणु भासिउ । तेण तहं भेउ ए किज्जइ, जइ मणि बिहाणु जाउ ॥६८॥ जितेन्द्रदेव ने जीवों का लक्षण दर्शन और ज्ञान कहा है, इसलिए उन जीवों में भेद मत कर, यदि तेरे मन में ज्ञानरूपी सूर्य का उदय हो गया है अर्थात् अपने ज्ञान में तू सबको समान जान । भावार्थ—यद्यपि व्यवहार में संसारावस्था में मति आदिज्ञान और चक्षु आदि दर्शन जीवों का लक्षण होता है तथापि निश्चय में केवलदर्शन और केवलज्ञान ही जीव के लक्षण है । अतः व्यवहार से देह-भेद होने पर भी केवलज्ञानदर्शनरूप निश्चयलक्षण से उनमें भेद नहीं किया जाना है । यदि तेरे मन में वीतराग निर्विकल्प स्वसवेदनज्ञानरूप सूर्य का उदय हुआ है और मोहनिद्रा के अभाव से आत्मबोध-रूप प्रभात हुआ है, तो तू सबको समान देख । जैसे यद्यपि मोलहवानी के सोने सब समान है तो भी उन स्वर्णराशियों में से एक स्वर्ण को ग्रहण करे तो उसके ग्रहण करने से सब स्वर्ण साथ नहीं आते क्योंकि सबके प्रदेश भिन्न है, उसी प्रकार यद्यपि केवलज्ञानदर्शनलक्षण से सब जीव समान है तो भी एक जीव के ग्रहण से सबका ग्रहण नहीं होता क्योंकि सबके प्रदेश भिन्न-भिन्न है । अतः निश्चय हुआ कि यद्यपि केवलज्ञान-दर्शनलक्षण से सब जीव समान है तो भी सबके प्रदेश भिन्न-भिन्न है—यह तात्पर्य है ॥६८॥

अथ शुद्धात्मना जीवजातिरूपेणैकत्वं दर्शयति—

अब जीवजातिरूप से शुद्धात्माओं की एकता दर्शाने है—

बंभहं भुवणि बसंताहं जे एखि भेउ करंति ।

ते परमप्प-ययासवर जोइय विमलु मुरणंति ॥६९॥

ब्रह्मणा भुवने वसतां ये नैव भेद कुर्वन्ति ।
ते परमात्मप्रकाशकरा योगिन् विमल जानन्ति ॥६६॥

बभह इत्यादि । बंभहं ब्रह्मण शुद्धात्मन । कि कुर्वन्त । भुवणि वसन्ताहं भुवने त्रिभुवने वसन्ति तिष्ठन्ति जे एवमि भेद करन्ति ये नैव भेद कुर्वन्ति । केन । शुद्ध-संग्रहनेन ते परमप्यप्यासयन् ने जानन्ति परमात्मस्वरूपस्य प्रकाशका सन्ति जोइय हे योगिन् अथवा बहुवचनेन हे योगिन । कि कुर्वन्ति । विमल मुणन्ति विमल संशयादिरहित शुद्धात्मस्वरूप मन्यन्ते जानन्तीति । तद्यथा । यद्यपि जीवराश्यापेक्षया तेषामेकत्वं भण्यते तथापि व्यक्त्यपेक्षया प्रदेशभेदेन भिन्नत्वं नगरस्य गृहादिपुरुषादिभेदवत् । कश्चिदाह । यथैकोऽपि चन्द्रमा बहुजलघटेषु भिन्नभिन्नरूपेण दृश्यते तथैकोऽपि जीवो बहु-शरीरेषु भिन्नभिन्नरूपेण दृश्यते इति । परिहारमाह । बहुषु जलघटेषु चन्द्रकिरणोपाधिवशेन जलपुद्गला एव चन्द्राकारेण परिगता न चाकाशस्थचन्द्रमा । अत्र दृष्टान्तमाह । यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादर्पणानां पुद्गला एव नानामुखाकारेण परिगमन्ति न च देवदत्तमुख नानारूपेण परिगमन्ति । यदि परिगमन्ति तदा दर्पणस्थं मुख-प्रतिबिम्बं चेतनत्वं प्राप्नोति, न च तथा, तथैकचन्द्रमा अपि नानारूपेण न परिगमतीति । किं च न चैको ब्रह्मनामा कोऽपि दृश्यते प्रत्यक्षेण यश्चन्द्रवन्नानारूपेण भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥६६॥

भुवणि वसन्ताहं बंभहं जे भेद एवमि करन्ति ते परमप्यप्यासयन् जोइय विमल मुणन्ति ॥६६॥ इस लोक में रहने वाले शुद्धात्माओं का जो भेद नहीं करते हैं, वे परमात्मा का प्रकाश करने वाले योगी अपनी निर्मल आत्मा को जानते हैं । यद्यपि जीवराशि की अपेक्षा उनका एकत्व कहा जाता है तथापि व्यक्ति की अपेक्षा और प्रदेशभेद में उनमें भिन्नता है, जैसे समूहरूप में नगर है तथापि गृहादि और पुरुषों का भेद तो है ही । यहाँ कोई शका करता है कि जैसे एक चन्द्रमा जल में भरे अनेक घटों में भिन्न-भिन्नरूप में देखा जाता है वैसे ही एक ही जीव नानाशरीरों में भिन्न-भिन्नरूप में दिखाई देता है । इसका समाधान करते हैं नाना जलघटों में चन्द्रमा की किरणों की उपाधि से जलजाति के पुद्गल ही चन्द्राकार में परिगत हो गए हैं न कि आकाशस्थ चन्द्रमा । वह तो एक ही है । यहाँ दृष्टान्त देते हैं कि जैसे देवदत्त के मुख की उपाधि से अनेक दर्पणों के पुद्गल ही अनेक मुखों के आकार में परिगमित होते हैं, न कि देवदत्त का मुख नानारूप में परिगमित होता है । यदि देवदत्त का मुख नानारूप में परिगमित होता तो दर्पण में स्थित मुख के प्रतिबिम्ब को भी चेतना प्राप्त हो जाती, परन्तु वे चेतन नहीं होते, वैसे ही एक चन्द्रमा भी नानारूप परिगमन नहीं करता । इसी प्रकार ब्रह्मनामक कोई ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष में चन्द्रमा के समान नानारूप से परिगमित हो जाएगा अर्थात् जो कोई ऐसा कहते हैं कि एक ही ब्रह्म के नानारूप दिखाई देते हैं उनका कहना ठीक नहीं है । सभी जीव भिन्न-भिन्न हैं, यह अभिप्राय है ॥६६॥

अथ सर्वजीवविषये समदर्शित्व मुक्तिकारणमिति प्रकटयति—
आगे कहते हैं कि सब जीवों में समदर्शीपना ही मुक्ति का कारण है—

राय-दोस बे परिहरिबि जे सम जीव रियंति ।

ते सम-भावि परिद्विया लहु रिग्वाणु लहंति ॥१००॥

रागद्वेषौ द्वौ परिहृत्य ये समान् जीवान् पश्यन्ति ।

ते समभावे प्रतिष्ठिता लघु निर्वाणं लभन्ते ॥१००॥

राय इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते । रायदोस बे परिहरिबि वीत-राग-निजानन्दैकस्वरूपस्वशुद्धात्मद्रव्यभावनाविलक्षणौ रागद्वेषौ परिहृत्य जे ये केचन सम जीव रियंति सर्वसाधारणकेवलज्ञानदर्शनलक्षणेन समानान् सदृशान् जीवान् निर्गच्छन्ति जानन्ति ते ते पुरुषाः । कथभूताः । समभावि परिद्विया जीवितमरणलाभाभमुखदुखादिसमताभावानारूपे समभावे प्रतिष्ठिता सन्तः लहु रिग्वाणु लहंति लघु शीघ्र आत्यन्तिकस्वभावैकाचिन्त्याद्भुतकेवलज्ञानादिगुणास्पद निर्वाणं लभन्त इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा रागद्वेषौ त्यक्त्वा च शुद्धात्मानुभूतिरूपा समभावना कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥१००॥

जे रायदोस बे परिहरिबि जीव सम रियंति ते समभाव परिद्विया लहु रिग्वाणु लहंति ॥१००॥ जो राग और द्वेष इन दोनों का परिहार करके सब जीवों को समान समझते हैं, समभाव में प्रतिष्ठित वे साधु शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करने हैं । वीतराग निजानन्दस्वरूप निज आत्मद्रव्य की भावना में विमुख रागद्वेष को छोड़कर जो महान् पुरुष केवलज्ञानदर्शनलक्षण की अपेक्षा सब ही जीवों को समान गिनते हैं, वे पुरुष समभाव में स्थित हुए शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करते हैं । समभाव का लक्षण है - जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, मुख-दुखादि में समान भाव । समभाव से मोक्ष मिलता है—वह मोक्ष अत्यन्त अद्भुत अचिन्त्य केवलज्ञानादि अनन्त गुणों का स्थान है । यहाँ यह व्याख्यान जानकर रागद्वेष छोड़कर शुद्धात्मा के अनुरूप समभाव का सदा मेव न करना चाहिए—यही अभिप्राय है ॥१००॥

अथ सर्वजीवसाधारण केवलज्ञानदर्शनलक्षण प्रकाशयति—

अब कहते हैं कि सर्व जीवों का साधारण लक्षण उनका केवलज्ञान और केवलदर्शन में युक्त होना है—

जीवहं वंसणु राणु जिय लखणु जाणइ जो जि ।

देह-विभेएँ भेड तहँ राणि कि मणणइ सो जि ॥१०१॥

जीवानां दर्शनं ज्ञानं जीव लक्षणं जानाति य एव ।

देहविभेदेन भेदं तेषां ज्ञानी किं मन्यते तमेव ॥१०१॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां वंसणु राणु जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तद्रव्य-गुणपर्यायाणां क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन परिच्छित्तिसमर्थं विशुद्धदर्शनं ज्ञानं च ।

जिद्य हे जीव लक्षणं जो जि लक्षणं जानाति य एव देहविभेदं भेदतहं देहविभेदेन भेदं तेषां जीवानां, देहोद्भवविषयसुखरसास्वादविलक्षणशुद्धात्मभावनारहितेन जीवेन यान्युपाजितानि कर्माणि तदुदयेनोत्पन्नेन देहभेदेन जीवानां भेदं एणणि कि मण्णइ वीतराग-स्वसंवेदनज्ञानी किं मन्यते । नैव । कम् । सो जि तमेव पूर्वोक्तं देहभेदमिति । अत्र ये केचन ब्रह्माद्वैतवादिनो नानाजीवाश्च मन्यन्ते तन्मतेन विवक्षितैकजीवस्य जीवितमरण-सुखदुःखादिके जाते सर्वजीवानां तस्मिन्नेव क्षणे जीवितमरणसुखदुःखादिकं प्राप्नोति । कस्मादिति चेत् । एकजीवत्वादिति । न च तथा दृश्यते इति भावार्थः ॥१०१॥

जिद्य ! जो जि जीवहें लक्षणं वंसणु एणु जाणइ सो जि एणणि देह विभेदं तहं भेद कि मण्णइ ॥१०१॥ हे जीव ! जो कोई जीवों का निज लक्षण दर्शन और ज्ञान जानता है, वही ज्ञानी देह के भेद में क्या उन जीवों के भेद को मान सकता है, अर्थात् नहीं मान सकता । भावार्थ—तीनलोक और तीनकालवर्ती समस्त द्रव्यगुणपर्यायो को एक ही समय में जानने में समर्थ जो केवलदर्शन, केवलज्ञान है, उसे निजलक्षणों में जो कोई जानता है, वही सिद्धपद पाता है । जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज लक्षणों को जान लेता है वह देह के भेद से जीवों का भेद नहीं मान सकता अर्थात् देह से उत्पन्न विषय-मुख के रस के आस्वाद में विमुख शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव द्वारा उपाजित ज्ञानावरणादि कर्म, उनके उदय में उत्पन्न हुए देहादिक के भेद में जीवों का भेद, वीतराग-स्वसंवेदनज्ञानी कदापि नहीं मान सकता । देह में भेद हुआ तो क्या, गुण से सब समान है और जीव जाति से एक है । यहाँ पर जो कोई ब्रह्माद्वैतवादी वेदान्ती नाना जीवों को नहीं मानते हैं और वे एक ही जीव मानते हैं, उनकी यह बात अप्रमाण है । उनके मत में एक ही जीव के मानने से बड़ा भारी दोष होता है । वह इस तरह है कि एक जीव के जीने-मरने, सुख-दुःखादि के होने पर सब जीवों के उसी समय जीना-मरना, सुख-दुःखादि होना चाहिए, क्योंकि उनके मत में वस्तु एक है, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता । इसलिए उनका वस्तु को एक मानना वृथा है, ऐसा समझो ॥१०१॥

अथ जीवानां निश्चयनयेन योऽसौ देहभेदेन भेद करोति स जीवानां दर्शनज्ञान-चारित्र्यलक्षणं न जानातीत्यभिप्राय मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति—

अब निश्चयनय में जो देह-भेद से जीवों के भेद करता है, वह जीवों के दर्शनज्ञानचारित्र्य लक्षण को नहीं जानता, ऐसा अभिप्राय मन में रख कर यह दोहा कहते हैं—

देह-विभेदं जो कुराइ जीवइं भेद विचित्तु ।

सो एवि लक्षणं मुणइ तहं वंसणु एणु चरित्तु ॥१०२॥

देहविभेदेन यः करोति जीवानां भेदं विचित्रम् ।

स नैव लक्षणं मनुते तेषां दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ॥१०२॥

देह इत्यादि । देहविभेदं देहममत्वमूलभूतानां ख्यातिपूजालाभस्वरूपादीनां अप्रध्यानानां विपरीतस्य स्वशुद्धात्मध्यानस्याभावे यानि कृतानि कर्माणि तदुदयजनितेन

देहभेदेन जो कुरुणइ यः करोति । कम् । जीवहं भेउ विचिस्तु जीवानां भेदं विचित्रं नरनारकादिदेहरूपं, सो एणवि लक्खणु मुणइ तहं स नैव लक्षणं मनुते तेषां जीवानाम् । किलक्षणम् । वंसणु एणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमिति । अत्र निश्चयेन सम्यग्दर्शनं ज्ञानचारित्रलक्षणानां जीवानां ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यचाण्डालादिदेहभेदं दृष्ट्वा रागद्वेषौ न कर्तव्याविति तात्पर्यम् ॥१०२॥

जो देहविभेयइ जीवइ विचिस्तु भेउ कुरुणइ सो तहं वंसणु एणु चरित्तु लक्खणु एणवि मुणइ ॥१०२॥ जो शरीर के भेद से जीवों के नानारूप भेद करना है वह जीवों के दर्शन-ज्ञान-चारित्र लक्षण को नहीं जानता । भावार्थ—देह के ममत्व के मूल कारण ख्याति-पूजा-लाभ स्वरूप अपध्यानों के विपरीत स्वशुद्धात्मध्यान के अभाव में किए हुए कर्मों के उदय से उत्पन्न जो शरीर है, उनके भेद से जो जीवों के भेद मानता है, उसको दर्शनादि गुणों का ज्ञान नहीं है । यहाँ निश्चयनय से सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्र लक्षण वाले जीवों के ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-चाण्डालादि देह के भेदों को देख कर रागद्वेष नहीं करना चाहिए, यह तात्पर्य है ॥१०२॥

अथ शरीराणि बादरसूक्ष्माणि विधिवशेन भवन्ति न च जीवा इति दर्शयति—

अब कहते हैं कि कर्मोदय से शरीर स्थूल-सूक्ष्म होते हैं न कि जीव —

अंगइ सुहुमइ बादरइ विहि-वसिं होति जे बाल ।

जिय पुणु सयल बि तित्तडा सम्बत्थ बि सय-काल ॥१०३॥

अङ्गानि सूक्ष्माणि बादराणि विधिवशेन भवन्ति ये बालाः ।

जीवा पुन सकला अपि तावन्तः सर्वत्रापि सदाकाले ॥१०३॥

अंगइ इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । अंगइ सुहुमइ बादरइ अङ्गानि सूक्ष्मबादराणि जीवानां विहिर्वसिं होति विधिवशाद्भवन्ति अङ्गोद्भवपञ्चेन्द्रियविषय-काक्षामूलभूतानि दृष्टश्रुतानुभूतभोगवाञ्छारूपनिदानबन्धादीनि यान्यपध्यानानि, तद्विलक्षणा यासौ स्वशुद्धात्मभावना तद्रहितेन जीवेन यदुपार्जितं विधिसज्जं कर्म तद्वशेन भवन्त्येव । न केवलमङ्गानि भवन्ति जे बाल ये बालवृद्धादिपर्याया तेऽपि विधिवशेनैव । अथवा संबोधन हे बाल अज्ञान । जिय पुणु सयल बि तित्तडा जीवाः पुनः सर्वेऽपि तत्प्रमाणा द्रव्यप्रमाण प्रत्यनन्ताः, क्षेत्रापेक्षयापि पुनरेककोऽपि जीवो यद्यपि व्यवहारेण स्वदेहमात्रस्तथापि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितसख्येयप्रदेशप्रमाणाः । क्व । सम्बत्थ बि सर्वत्र लोके । न केवलं लोके सयकाल सर्वत्र कालत्रये तु । अत्र जीवानां बादरसूक्ष्मादिक व्यवहारेण कर्मकृतभेदं दृष्ट्वा विशुद्धदर्शनज्ञानलक्षणापेक्षया निश्चयनयेन भेदो न कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥१०३॥

ये अंगरूँ बिहि बसिँ सुहुमई बादरई बाल होति पुणु जिय सयल बि सखस्य बि सयकास तिसइ ॥१०३॥ कर्मोदय से शरीर सूक्ष्म, स्थूल और बाल, तरुण, वृद्ध आदि अवस्थाओं वाले होते हैं; जीव तो सभी सब जगहों और सब कालों में उतने प्रमाण ही रहते हैं अर्थात् असंख्यातप्रदेशी ही रहते हैं। भावार्थ—जीवों के विविध शरीर और उनकी विविध अवस्थाएँ कर्मोदय से होती हैं। अंगों से उत्पन्न हुए पंचेन्द्रिय विषयों की आकांक्षा जिनका मूल कारण है, ऐसे दृष्ट-श्रुत और अनुभूत भोगों की बाछारूप निदान बन्धादि खोटे ध्यानो से विपरीत जो यह स्वशुद्धात्मभावना है, उससे रहित जीव के द्वारा उपाजित कर्मों के कारण ये शरीर और उनकी अवस्थाएँ हैं। अथवा हे अज्ञानी जीव ! यह बात तू निःसन्देह जान—ये सभी जीव द्रव्यप्रमाण से अनन्त हैं, क्षेत्र की अपेक्षा एक-एक जीव यद्यपि व्यवहारनय से अपनी प्राप्त देह के प्रमाण है तो भी निश्चयनय से लोकाकाशप्रमाण असंख्यात-प्रदेशी हैं। सब लोको में सब कालों में जीवों का यही स्वरूप समझना। जीवों के बादर सूक्ष्मादि भेद कर्मजनित होना देख कर उनमें भेद मन जानो। विशुद्ध ज्ञानदर्शनलक्षण की अपेक्षा निश्चयनय से जीवों में कोई भेद नहीं करना चाहिए ॥१०३॥

अथ जीवाना शत्रुमित्रादिभेद य न करोति स निश्चयनयेन जीवलक्षण जानातीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जो जीवों के शत्रु-मित्रादि भेद नहीं करता है, वह निश्चयनय में जीव का लक्षण जानता है—

सत्तु वि मित्तु बि अण्णु पर जीव असेसु विण्णु ।

एक्कु करेविणु जो मुण्णु सो अण्णु जाणेइ ॥१०४॥

शत्रुरपि मित्रमपि आत्मा पर जीवा अशेषा अपि एते ।

एकत्व कृत्वा यो मनुते स आत्मान जानानि ॥१०४॥

सत्तु वि इत्यादि । सत्तु बि शत्रुरपि मित्तु बि मित्रमपि जीव असेसु बि जीवा अशेषा अपि एइ एते प्रत्यक्षीभूता एक्कु करेविणु जो मुण्णु एकत्व कृत्वा यो मनुते शत्रुमित्रजीवितमरणलाभादिसमताभावानारूपवीतरागपरमसामायिक कृत्वा योऽसौ जीवानां शुद्धसंग्रहणयेनैकत्व मन्यते सो अण्णु जाणेइ स वीतरागसहजानन्दैकस्वभावं शत्रुमित्रादिविकल्पकलोलमालारहितमात्मान जानातीति भावार्थ ॥१०४॥

एइ असेसु बि जीव सत्तु बि मित्तु बि अण्णु पर, जो एक्कु करेविणु मुण्णु सो अण्णु जाणेइ ॥१०४॥ ये सभी जीव हैं, इनमें से कोई किसी का शत्रु भी है और कोई किसी का मित्र भी, अपना भी है और दूसरा भी है, ऐसा व्यवहार में जानते हुए जो ज्ञानी निश्चय से एकपना करके अर्थात् सबमें समदृष्टि रखकर समान मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है। भावार्थ—सारी जीवों में शत्रु, मित्र, आदि अनेक भेद दिखाई देते हैं परन्तु जो ज्ञानी सबको जीव जानते हुए उनको समान मानता है और शत्रु-मित्र, जीवित-मरण, लाभ-अलाभ आदि सब में समभावरूप वीतराग परमसामायिकचारित्र के प्रभाव में शुद्धसंग्रहणय की अपेक्षा सब जीवों को समान मानता है, वही

अपने निज स्वरूप की जानता है, वीतराग सहजानन्द अखण्डस्वभाव तथा शत्रु-मित्रादि की विकल्प-मालाओं से रहित आत्मा को जानता है ॥१०४॥

अथ योऽसौ सर्वजीवान् समानात्न मन्यते तस्य समभावो नास्तीत्यावेदयति—

अब कहते हैं कि जो सर्वजीवों को समान नहीं मानता, उसके समभाव नहीं होता—

जो एग्वि मण्णइ जीव जिय सयल वि एक्क-सहाव ।

तासु ए थक्कइ भाउ समु भव-सायरि जो एगव ॥१०५॥

यो नैव मन्यते जीवान् जीव सकलानपि एकस्वभावान् ।

तस्य न तिष्ठति भावः समः भवसागरे यः नौः ॥१०५॥

जो एग्वि इत्यादि । जो एग्वि मण्णइ यो नैव मन्यते । कान् । जीव जीवान् जिय हे जीव । कतिसंख्योपेतान् । सयल वि समस्तानपि । कथंभूतान्न मन्यते । एक्कसहाव वीतरागविकल्पसमाधौ स्थित्वा सकलविमलकेवलज्ञानादिगुणैर्निश्चयेनैकस्वभावान् । तासु ए थक्कइ भाउ समु तस्य न तिष्ठति समभावः । कथंभूतः । भव-सायरि जो एगव ससारसमुद्रे यो नावस्तरणोपायभूता नौरिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा रागद्वेषमोहान् मुक्त्वा च परमोपशमभावरूपे शुद्धात्मनि स्थातव्यमित्यभिप्रायः ॥१०५॥

जिय ! जो सयल वि जीव एक्क सहाव एग्वि मण्णइ तासु समुभाउ ए थक्कइ, जो भवसायरि एगव ॥१०५॥ हे जीव । जो सभी जीवों को एक स्वभाववाले नहीं मानता है, उसके समभाव नहीं रहता, जो समभाव संसारसमुद्र को तैरने के लिए नाव के समान है । जो अज्ञानी जीव सब जीवों को समान नहीं मानता अर्थात् वीतराग निर्विकल्पसमाधि में स्थित होकर सबको समान दृष्टि से नहीं देखता, सकलज्ञायक परमनिर्मल केवलज्ञानादि गुणों से निश्चयनयापेक्षा सब जीव समान है, जिसकी ऐसी भ्रष्टा नहीं है, उसके समभाव उत्पन्न नहीं हो सकता । यह समभाव ही संसार समुद्र से तारने के लिए जहाज के समान है यहाँ ऐसा व्याख्यान जान कर रागद्वेष-मोह को तज कर परमशान्तभावरूप शुद्धात्मा में ही लीन होना योग्य है—यह अभिप्राय है ॥१०५॥

अथ जीवानां योऽसौ भेदः स कर्मकृत इति प्रकाशयति—

अब कहते हैं कि जीवों में जो भेद है, वे सब कर्मजनित है—

जीवहं भेउ जि कम्म-किउ कम्म वि जीउ ए होइ ।

जेण विभिण्णउ होइ तहं कालु लहेविणु कोइ ॥१०६॥

जीवानां भेद एव कर्मकृतः कर्म अपि जीवो न भवति ।

येन विभिन्नः भवति तेभ्यः काल लब्ध्वा कसपि ॥१०६॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां भेउ जि भेद एव कम्मकिउ निर्भेदशुद्धात्म-

विलक्षणेन कर्मणा कृतः, कम्मु वि जीउ ए होइ ज्ञानावरणादिकर्मैव विशुद्धज्ञान-
दर्शनस्वभावं जीवस्वरूपं न भवति । कस्मान्न भवतीति चेत् । जेण विभिण्णउ होइ
तहं येन कारणेन विभिन्नो भवति तेभ्य कर्मभ्यः । किं कृत्वा । कालु लहेविणु कोइ
वीतरागपरमात्मानुभूतिसहकारिकारणभूतं कमपि कालं लब्ध्वेति । अयमत्र भावार्थः ।
टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकशुद्धजीवस्वभावाद्विलक्षणं मनोज्ञामनोजस्त्रीपुरुषादिजीवभेदं दृष्ट्वा
रागाद्यपध्यानं न कर्तव्यमिति ॥१०६॥

जीवहें भेद कम्मकिउ, कम्मु वि जीउ ए होइ । जेण कोइ कालु लहेविणु तहें विभिण्णउ
होइ ॥१०६॥ जीवो के भेद (नर, निर्यच, देव, नारकी) कर्मकृत है । कर्म भी जीव नहीं होता है ।
क्योंकि वह जीव भी काल पाकर उन कर्मों से पृथक् हो जाता है । कर्म शुद्धात्मा से भिन्न हैं । ये
जीव का स्वरूप नहीं हैं । इस कर्मबन्ध से कोई एक जीव वीतराग परमात्मा की अनुभूति के सहकारी
कारणरूप जो सम्यक्त्व, उसकी उत्पत्ति का समय पाकर उन कर्मों से अलग हो जाता है । तात्पर्य
यह है कि टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक एक शुद्धस्वभाव से विलक्षण मनोज्ञ-अमनोज्ञ, स्त्री-पुरुष, आदि जीव-
भेद देखकर रागादि छोटे ध्यान नहीं करने चाहिए ॥१०६॥

अतः कारणात् शुद्धमग्रहेण भेद मा कार्पीरिति निरूपयति—

अब कहते हैं कि तू शुद्धमग्रहण की अपेक्षा जीवो में भेद मन कर—

एक्कु करे मण बिण्णि कणि मं करि वण्ण-विसेसु ।

इक्कइ देवइ जे वसह तिहुयणु एहु असेसु ॥१०७॥

एक कुरु मा द्वौ कुरु मा कुरु वर्णविशेषम् ।

एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवन एतद् अशेषम् ॥१०७॥

एक्कु करे इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते । एक्कु करे सेनावनादि-
वज्जीवजात्यपेक्षया सर्वमेक कुरु । मण बिण्णि करि मा द्वौ कार्पी । मं करि वण्ण-
विसेसु मनुष्यजात्यपेक्षया ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादिवर्णभेद मा कार्पी, यत कारणात्
इक्कइ देवइ एकेन देवेन अभेदनयापेक्षया शुद्धैकजीवद्रव्येण जे येन कारणेन वसइ
वसति । किं कर्तुं । तिहुयणु त्रिभुवन त्रिभुवनस्थो जीवराशिः । एहु एषः प्रत्यक्षीभूतः ।
कतिसिंख्योपेत । असेसु अशेष समस्त इति । त्रिभुवनग्रहणेन इह त्रिभुवनस्थो जीवराशि-
गृह्यते इति तात्पर्यम् । तथाहि ।

लोकस्तावदय सूक्ष्मजीवैर्निरन्तर भृत्स्तिष्ठति । बादरैश्चाधारवशेन क्वचिदेव
असैः क्वचिदपि । तथा ते जीवा । शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याधिक-
नयेन शक्त्यपेक्षया केवलज्ञानादिगुणरूपास्तेन कारणेन स एव जीवराशिः यद्यपि व्यवहा-

रेण कर्मकृतस्तिष्ठति तथापि निश्चयनयेन शक्तिरूपेण परमब्रह्मस्वरूपमिति भण्यते, परमविष्णुरिति भण्यते, परमशिव इति च । तेनैव कारणेन स एव जीवराशिः केचन परब्रह्ममयं जगद्वदन्ति, केचन परमविष्णुमयं वदन्ति, केचन पुनः परमशिवमयमिति च । अत्राह शिष्यः । यद्येवंभूतं जगत्सम्मतं भवतां तर्हि परेषां किमिति दूषणं दीयते भवद्भिः । परिहारमाह । यदि पूर्वोक्तनयविभागेन केवलज्ञानादिगुणापेक्षया वीतरागसर्वज्ञप्रसीत-मार्गेण मन्यन्ते तदा तेषां दूषणं नास्ति, यदि पुनरेकः पुरुषविशेषो व्यापी जगत्कर्ता ब्रह्मा-दिनामास्तीति मन्यन्ते तदा तेषां दूषणम् । कस्माद् दूषणमिति चेत् । प्रत्यक्षादि-प्रमाणबाधितत्वात् साधकप्रमाणप्रमेयचिन्ता तर्क विचारिता तिष्ठत्यत्र तु नोच्यते अध्यात्मशास्त्रत्वादित्यभिप्रायः ॥१०७॥

इति षोडशवर्णिकासुवर्णदृष्टान्तेन केवलज्ञानादिलक्षणेन सर्वे जीवाः समाना भवन्तीति व्याख्यानमुख्यतया त्रयोदशसूत्रैरन्तरस्थल गतम् । एव मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गा-दिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये चतुर्भिरन्तरस्थलैः शुद्धोपयोगवीतरागस्वसंवेदनज्ञान-परिग्रहत्यागसर्वजीवसमानताप्रतिपादनमुख्यत्वेनैकचत्वारिंशत्सूत्रैर्महास्थलं समाप्तम् ॥

एककु करे, मरण विधिण करि, चरण-बिसेसु मं करि । जे इच्छई देबई एह असेसु तिहुवणु वसह ॥१०७॥ हे आत्मन् ! तू जाति की अपेक्षा सब जीवों को एक मान । इसलिए राग और द्वेष मत कर । मनुष्य जाति की अपेक्षा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि वर्ण-भेद मत कर, क्योंकि अभेद-नय में शुद्धआत्मा के समान तीन लोक में रहने वाली यह सब जीवराशि ठहरी हुई है अर्थात् जीवपने से सब एक है । **भावार्थ**—सब जीवों की एक जाति है जैसे सेना और वन एक है, वैसे जाति की अपेक्षा सब जीव एक हैं । नर-नारकादि भेद और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादिभेद सब कर्मजनित है । अभेदनय से सब जीव समान है ।

अनन्त जीवों से यह लोक भरा है । उसमें पृथ्वीकायसूक्ष्म, जलकायसूक्ष्म, अग्निकायसूक्ष्म, वायु-कायसूक्ष्म, नित्यनिगोदसूक्ष्म, इतरनिगोदसूक्ष्म इन छह तरह के सूक्ष्म जीवों से यह लोक परिपूर्ण है तथा पृथ्वीकायबादर, जलकायबादर, अग्निकायबादर, वायुकायबादर, नित्यनिगोदबादर, इतरनिगोदबादर और प्रत्येक वनस्पति—ये जहाँ आधार हैं, वहाँ है । सो कही है और कही नहीं भी है । इस प्रकार स्थावर जीव तो तीनों लोकों में पाये जाते हैं परन्तु त्रसजीव लोक में किसी जगह हैं, किसी जगह नहीं है । (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यच ये मध्यलोक में ही पाये जाते हैं, अधोलोक ऊर्ध्वलोक में नहीं । इनमें से दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जीव कर्मभूमि में ही पाये जाते हैं, भोगभूमि में नहीं । भोगभूमि में गर्भज पंचेन्द्रिय सैनी थलचर या नभचर ये दोनों जातितिर्यच है । मनुष्य मध्यलोक में ढाई द्वीप में ही हैं, अन्यत्र नहीं । देवलोक में स्वर्गवासी देव-देवी पाये जाते हैं, अन्य पंचेन्द्रिय नहीं । अधोलोक में ऊपर के भाग में भवनवासी तथा व्यन्तर जाति के देव और नीचे के भाग में सात नरकों में नारकी पंचेन्द्रिय हैं । मध्यलोक में भवनवासी, व्यन्तरदेव तथा ज्योतिषीदेव—ये तीन जाति के देव और तिर्यच पाये जाते हैं ।) इस तरह यह लोक जीवों से भरा है । सूक्ष्मस्थावर के बिना तो लोक का कोई भाग खाली नहीं है । ये सभी जीव

शुद्ध पारिस्थामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनय से शक्ति की अपेक्षा केवलज्ञानादि गुणरूप हैं। इसलिए यद्यपि यह जीवराशि व्यवहारनय से कर्माधीन है तो भी निश्चयनय से शक्तिरूप परमब्रह्म-स्वरूप कही जाती है। इसे ही परमविष्णु और परमशिव भी कहा जाता है। इसी अभिप्राय को लेकर जीवों से परिपूर्ण इस जगत् को कोई परब्रह्ममय कहता है, कोई विष्णुमय तो कोई परमशिवमय। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि जब आप भी जीवों को परमब्रह्म, परमविष्णु, परमशिव मानते हो तो अन्य मत वालों को दोष क्यों लगाते हो? इसका उत्तर देते हैं—यदि वे पूर्वोक्त नय-विभाग से केवलज्ञानादिगुणों की अपेक्षा वीतरागसर्वज्ञ-प्रणीत मार्ग से ऐसा मानते हैं तो उनको कोई दोष नहीं है परन्तु यदि वे ऐसा मानते हैं कि कोई एक पुरुषविशेष, जगद्व्यायी जगत्कर्ता ब्रह्मा नाम का है, तो उनमें दोष है। विशेष-जो जीव शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त है, उसके ससार का कर्त्ता-हर्त्तापना नहीं हो सकता। ये काम इच्छापूर्वक होते हैं और इच्छा मोह की प्रकृति है। भगवान् मोह से सर्वथा रहित है, अन्यथा वे भगवान् नहीं हो सकते। उनको कर्त्ता-हर्त्ता मानना प्रत्यक्ष विरोध है। जैन मत में जीव को ही परमब्रह्म कहा गया है, उसी जीवराशि से लोक भरा है। अन्यमती ऐसा मानते हैं कि एक ही ब्रह्म अनन्त रूप धारण किए हुए है। यदि वही एक सबरूप होवे तो नरक-निगोद स्थान को कौन भोगे? इसलिए जीव अनन्त है। इन जीवों को ही परमब्रह्म परमशिव कहते हैं ॥१०७॥

इस प्रकार सोलहवानी सोने के श्टान्नद्वारा केवलज्ञानादिलक्षण से सब जीव समान है, इस व्याख्यान की मुख्यता से १३ सूत्रों का यह अन्तरस्थल पूर्ण हुआ। इस प्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्षमार्ग के प्रतिपादक इस दूसरे महाधिकार में चार अन्तरस्थलों का इकतालीस दोहों का महास्थल समाप्त हुआ। इसमें शुद्धोपयोग, वीतरागस्वसवेदनज्ञान, परिग्रहत्याग और सर्वजीव समानता का प्रतिपादन किया गया।

चूलिकाव्याख्यानम्

अत ऊर्ध्वं 'परु जाणंतु वि' इत्यादि मत्ताधिकशतसूत्रपर्यन्ते स्थलसंख्याबहिर्भूतान् प्रक्षेपकान् बिहाय चूलिकाव्याख्यान करोति इति—

इससे आगे 'परु जाणंतु वि' इत्यादि एक सौ सात दोहों में स्थलसंख्या में बहिर्भूत प्रक्षेपकों को छोड़कर चूलिकाव्याख्यान करते हैं—

परु जाणंतु वि परम-मुणि पर-संसग्गु चयंति ।

पर-संगइ परमप्पयहँ लक्खहँ जेण चलंति ॥१०८॥

परं जानन्तोऽपि परममुनय परससर्गं त्यजन्ति ।

परसगेन परमात्मन लक्ष्यस्य येन चलन्ति ॥१०८॥

परु जाणंतु वि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । परु जाणंतु वि पर-द्रव्यं जानन्तोऽपि । के ते । परममुणि वीतरागस्वसवेदनज्ञानरता, परममुनयः । किं

कुर्वन्ति । परसंसर्गं चर्यन्ति परसंसर्गं त्यजन्ति निश्चयेनाभ्यन्तरे रागादिभावकर्म-ज्ञाना-
वरणादिद्रव्यकर्मशरीरादिनोकर्म च बहिर्विषये मिथ्यात्वरागादिपरिणतासंवृतनोऽपि पर-
द्रव्यं भण्यते । तत्संसर्गं परिहरन्ति । यतः कारणात् परसंसर्गं [?] पूर्वोक्तबाह्याभ्य-
न्तर-परद्रव्यसंसर्गेण परमप्पयहं वीतरागनित्यानन्दैकस्वभावपरमसमरसीभावपरिणत-
परमात्मतत्त्वस्य । कथंभूतस्य । लक्ष्यहं लक्ष्यस्य ध्येयभूतस्य धनुर्विद्याभ्यासप्रस्तावे
लक्ष्यरूपस्यैव जेराण चलन्ति येन कारणेन चलन्ति त्रिगुप्तिसमाधेः सकाशात् च्युता
भवन्तीति । अत्र परमध्यानाविघातकत्वान्मिथ्यात्वरागादिपरिणामस्तत्परिणतः पुरुष-
रूपो वा परसंसर्गस्त्यजनीय इति भावार्थः ॥१०८॥

परम-मुनि पद जानतु वि परसंसर्गं चर्यन्ति । जेराण परसंसर्गं लक्ष्यहं परमप्पयहं चलन्ति
॥१०८॥ परममुनि उत्कृष्ट आत्मद्रव्य को जानते हुए भी परद्रव्य के संसर्ग का त्याग कर देते हैं क्योंकि
परद्रव्य के संसर्ग से ध्यान करने योग्य जो परमपद है, उससे चलायमान हो जाते हैं । भावार्थ—
वीतरागस्वसवेदन ज्ञान में लीन परममुनि परद्रव्यो के साथ सम्बन्ध छोड़ देते हैं । निश्चय से अभ्यन्तर
के रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म और बाह्य में मिथ्यात्वरागादि
परिणत असयमी जीवों को परद्रव्य कहा जाता है । बाह्याभ्यन्तर परद्रव्य के संसर्ग से वीतराग
नित्यानन्द अखण्डस्वभाव परमसमरसीभाव रूप जो परमात्मतत्त्व ध्यान करने योग्य है, उससे विचलित
हो जाते हैं अर्थात् तीन गुप्तिरूप परमसमाधि से रहित हो जाते हैं । यहाँ पर परमध्यान के विघातक
जो मिथ्यात्वरागादि परिणाम हैं तथा ऐसे परिणामों वाले जो रागी द्वेषी पुरुष हैं, उनके संसर्ग
का सर्वथा त्याग करना चाहिए ॥१०८॥

अथ तमेव परद्रव्यसंसर्गत्यागं कथयति—

फिर उन्हीं परद्रव्यो के संसर्ग का त्याग करने को कहते हैं—

जो सम-भावहं बाहिरउ तं सहं मं करि संगु ।

चिन्ता-सायरि पडहि पर अण्णु वि उज्झइ अंगु ॥१०९॥

यः समभावाद् बाह्यं तेन सह मा कुरु संगम् ।

चिन्तासागरे पतसि पर अन्यदपि दह्यते अङ्ग ॥१०९॥

यो इत्यादि । जो य कोऽपि समभावहं बाहिरउ जीवितमरणलाभालाभादिसम-
भावानुकूलविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानुष्ठानरूपसमभावबाह्यः ।
तं सहं मं करि संगु तेन सह संसर्गं मा कुरु हे आत्मन् । यतः किम् । चिन्तासायरि
पडहि राग-द्वेषादिकल्लोलरूपे चिन्तासमुद्रे पतसि । पर परं नियमेन । अण्णु वि
अन्यदपि दूषणं भवति । किम् । उज्झइ दह्यते व्याकुलं भवति । किं दह्यते । अंगु
शरीरं इति । अयमत्र भावार्थः । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिभावनप्रतिपक्षभूतरागादि-

स्वकीयपरिणाम एव निश्चयेन पर इत्युच्यते । व्यवहारेण तु मिथ्यास्वरागादिपरिणत-
पुरुषः सोऽपि कथंचित्, नियमो नास्तीति ॥१०६॥

जो समभावहं बाहिरउ तिसहुं संगु मं करि । चिंतासागरि पडहि पर अण्णु बि अंगु डङ्गळ ॥१०६॥ जो कोई समभाव अर्थात् निजभाव से बाह्य पदार्थ हैं, उनका संग मत कर । क्योंकि उनका संग करने से चिन्तारूपी सागर में गिरेगा और अन्य भी दूषण लगेगा—शरीर दाह को प्राप्त होगा । ~~आबाध~~—जो कोई जीवित-मरण, लाभ-अलाभादि में समभाव के अनुकूल विशुद्ध ज्ञानदर्शन-स्वभाव परमात्मद्रव्य के सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप समभाव से विपरीत पदार्थ है, उनका संसर्ग मत कर । क्योंकि उनके संसर्ग से चिन्तारूपी सागर में गिर पड़ेगा । वह समुद्र रागद्वेषरूपी तरंगों से चंचल है । उन पदार्थों के संग से मन में चिन्ता उत्पन्न होगी और शरीर में दाह होगा । तात्पर्य यह है कि बीतराग निर्विकल्प परमसमाधि की भावना से विपरीत जो रागादि अशुद्ध परिणाम हैं, वे ही परद्रव्य कहे जाते हैं और व्यवहारनय में मिथ्यास्त्री रागीद्वेषी पुरुष भी पर कहे गये हैं । इनकी संगति सर्वदा दुःख देने वाली है, ऐसा निश्चित है ॥१०६॥

अथैतदेव परससर्गदूषणं दृष्टान्तेन समर्थयति—

अब इस परससर्ग दूषण की बात का दृष्टान्त में समर्थन करने है—

भल्लाहं वि णासंति गुण जहं संसग्ग खल्लेहि ।

बइसाणर लोहहं मिलिउ तें पिट्टियइ घणेहि ॥११०॥

भद्राणामपि नश्यन्ति गुणा येषां समर्गं खलै ।

वैश्वानरो लोहेन मिलित तेन पिट्टयते घनै ॥११०॥

भल्लाहं वि इत्यादि । भल्लाहं वि भद्राणामपि स्वस्वभावसहितानामपि णासन्ति गुण नश्यन्ति परमात्मोपलब्धिलक्षणगुणा । येषां किम् । जहं संसग्गु येषां संसर्गं । कैः सह । खल्लेहि परमात्मपदार्थ-प्रतिपक्षभूतैर्निश्चयनयेन स्वकीयबुद्धिदोषरूपं रागद्वेषादिपरिणामैः खलैर्दुष्टैर्व्यवहारेण तु मिथ्यास्वरागादिपरिणतपुरुषैः । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्त-माह । बइसाणर लोहहं मिलिउ वैश्वानरो लोहमिलित । तें तेन कारणेन पिट्टियइ-घणेहि पिट्टनक्रियां लभते । कै घनैरिति । अत्रानाकुलत्वसौख्यविघातको येन दृष्ट-श्रुतानुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानबन्धाद्यध्यानपरिणाम एव परससर्गस्त्याज्यः । व्यवहारेण तु परपरिणतपुरुष इत्यभिप्राय ॥११०॥

खल्लेहि जहं संसग्ग भल्लाहं वि गुण णासंति । बइसाणर लोहहं मिलिउ तें घणेहि पिट्टियइ ॥११०॥ दुष्टों के साथ जिनका सम्बन्ध है, उन विवेकी जीवों के भी सत्यशीलादिगुण नष्ट हो जाते हैं, जैसे आग लोहे से मिल जाती है, तभी घनों से पीटी-कूटी जाती है । ~~आबाध~~—विवेकी जीवों के शीलादि गुण मिथ्यादृष्टि रागीद्वेषी अविवेकी जीवों की संगति से नष्ट हो जाते हैं अथवा आत्मा के निजगुण मिथ्यास्व रागादि अशुभ भावों के सम्बन्ध से मलिन हो जाते हैं । जैसे अग्नि लोहे के

संग में कूटो-पीटी जाती है वैसे ही दोषों के संग से गुण भी मलिन हो जाते हैं। यह जानकर अनाकुल सुख के घातक जो देखे-सुने-अनुभूत भोगों की वांछारूप निदानबन्ध आदि छोटे परिणामरूपी दुष्ट हैं, उनकी संगति नहीं करनी अथवा अनेक दोषों से युक्त रागी-द्वेषी पुरुषों की संगति भी कभी नहीं करनी, यह अभिप्राय है ॥११०॥

अथ मोहपरित्यागं दर्शयति—

अब मोह का परित्याग दिखलाते हैं—

जोइय मोहु परिरुचयहि मोहु रा भल्लउ होइ ।

मोहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥१११॥

योगिन् मोहं परित्यज मोहो न भद्रो भवति ।

मोहासक्तं सकल जगद् दुःख सहमान पश्य ॥१११॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् मोहु परिरुचयहि निर्मोहपरमात्मस्वरूप-भावनाप्रतिपक्षभूत मोह त्यज । कस्मात् । मोहु रा भल्लउ होइ मोहो भद्रः समीचीनो न भवति । तदपि कस्मात् । मोहासत्तउ सयलु जगु मोहासक्तं समस्तं जगत् निर्मोह-शुद्धात्मभावनारहितं दुक्खु सहंतउ जोइ अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखविलक्षणमाकुल-त्वोत्पादक दुःख सहमान पश्येति । अत्रास्तां तावद्बहिरङ्गपुत्रकलत्रादी पूर्व परित्यक्तेन पुनर्वामनावशेन स्मरणरूपो मोहो न कर्तव्यः । शुद्धात्मभावनास्वरूप तपश्चरण तत्सा-धकभूतशरीर तस्यापि स्थित्यर्थमशनपानादिक यद्गृह्यमाण तत्रापि मोहो न कर्तव्य इति भावार्थ ॥१११॥

जोइय ! मोहु परिरुचयहि, मोहु रा भल्लउ होइ । मोहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥१११॥ हे योगी ! तू मोह का परित्याग कर । मोह अच्छा नहीं होता । मोहासक्त सम्पूर्ण जगत् को तू दुःख भोगते हुए देख । भावार्थ—आकुलतापरिपूर्ण दुःख का मूल मोह है । मोही जीव दुःखी रहते है । वह मोह परमात्मस्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप है अतः तू उसको छोड़ । स्त्री-पुत्र आदि में तो मोह की बात दूर रहे, यह तो प्रत्यक्ष में त्यागने योग्य है ही, विषयवासना के वश देहादिक परवस्तुओं के स्मरणरूप मोह का भी त्याग करना चाहिए । शुद्धात्मा की भावनारूप जो तपश्चरण, उसका साधनभूत जो शरीर उसकी भी स्थिति के लिए जो अन्न-जल आदि ग्रहण किये जाते हैं, उनमें भी राग (मोह) नहीं करना चाहिए, यह भावार्थ है ॥१११॥

अथ स्थलसंख्याबहिर्भूतमाहारमोहविषयनिराकरणसमर्थनार्थं प्रक्षेपकत्रयमाह तद्यथा—

अब स्थलसंख्या से बहिर्भूत आहार के मोह का निराकरण करने में समर्थ तीन प्रक्षिप्त दोहे कहते हैं—

काऊण रागगरूढं बीभत्सं दड्ढ-मडय-सारिच्छं ।

अहिलससि किं ए लज्जसि भिक्षाए भोयणं मिट्ठं ॥१११०२॥

कृत्वा नग्नरूप बीभत्सं दग्धमृतकसदृशम् ।

अभिलषसि किं न लज्जसे भिक्षाया भोजन मिष्टम् ॥१११०२॥

काऊण इत्यादि । काऊण कृत्वा । किम् रागगरूढ नग्नरूपं निर्ग्रन्थं जिनरूपम् । कथंभूतम् । बीभत्सं (च्छं ?) भयानकम् । पुनरपि कथंभूतम् । दड्ढमडयसारिच्छं दग्धमृतकसदृशम् । एवविध रूप धृत्वा हे तपोधन अहिलससि अभिलाषं करोषि किं ए लज्जसि लज्जा किं न करोषि । किं कुर्वाण सन् । भिक्षाए भोयणं मिट्ठं भिक्षायां भोजनं मृष्टं इति मन्यमानः सन्निति । श्रावकेण तावदाहाराभयभैषज्यशास्त्रदानं तात्पर्येण दातव्यम् । आहारदानं येन दत्तं तेन शुद्धात्मानुभूतिसाधक बाह्याभ्यन्तरभेद-भिन्नं द्वादशविधं तपश्चरणं दत्तं भवति । शुद्धात्मभावनालक्षणसयमसाधकस्य देहस्यापि स्थितिः कृता भवति । शुद्धात्मोपलभप्राप्तिरूपा भवान्तरगतिरपि दत्ता भवति । यद्यप्येवमादिगुणविशिष्टं चतुर्विधदानं श्रावकाः प्रयच्छन्ति तथापि निश्चयव्यवहाररत्न-त्रयाराधकतपोधनेन बहिरङ्गसाधनीभूतमाहारादिकं किमपि गृह्णतापि स्वस्वभावप्रतिपक्ष-भूतो मोहो न कर्तव्य इति तात्पर्यम् ॥१११०२॥

बीभत्सं दड्ढमडयसारिच्छं रागगरूढं काऊण भिक्षाए मिट्ठं भोयणं अहिलससि किं ए लज्जसि ॥१११०२॥ बीभत्स (मैत्री घृणित) जले हुए मृतक सदृश, वस्त्र रहित नग्नरूप को धारण करके हे साधो ! तू भिक्षा में स्वादयुक्त मिष्ट आहार की अभिलाषा करते हुए लज्जित क्यों नहीं होता ? **भावार्थ**—श्रावक को भक्तिभाव में आहार-अभय-औषधि और शास्त्र का दान करना चाहिए । जिसने आहार दान दिया उसने शुद्धात्मानुभूतिसाधक अन्तरंग और बहिरंग द्वादश प्रकार का तपश्चरण ही दिया और शुद्धात्मभावना से युक्त हो सयम की साधना करने वाले के देह की रक्षा की और शुद्धात्मा की प्राप्तिरूप मोक्ष प्रदान किया । यद्यपि इस प्रकार का गुणविशिष्ट चतुर्विध-दान श्रावक देते हैं तथापि निश्चय-व्यवहाररत्नत्रय के आराधक तपोधन के द्वारा बहिरंग-साधनभूत आहारादिक को ग्रहण करते हुए भी अपने स्वभाव का प्रतिपक्षी मोह नहीं करना चाहिए ॥१११०२॥

जइ इच्छसि भो साधो बारह-विह-तवहलं महा-विउलं ।

तो मण-वयणे काए भोयण-गिद्धी विवज्जेसु ॥१११०३॥

यदि इच्छामि भो साधो द्वादशविधतपःफलं महद्विपुलम् ।

ततः मनोवचनयोः काये भोजनगृहि विवर्जयस्व ॥१११०३॥

जइ इच्छसि यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविधतपःफलम् । कथंभूतम् । महद्वि-

पुलं स्वर्गपिवर्गरूपं ततः कारणात् वीतरागनिजानन्दैकसुखरसास्वादानुभवेन तृप्तो भूत्वा मनोवचनकायेषु भोजनगृद्धि वर्जय इति तात्पर्यम् ॥११११११३॥

ओ साहू जइ बारहविहतवहलं महाधिउलं इच्छसि तो मरणवयणे काये मोयणगिद्धी बिबज्जेसु ॥१११११३॥ हे साधो ! जो तू द्वादशविध तप का फल बड़ा भारी स्वर्ग-मोक्ष चाहता है तो वीतरागनिजानन्द एक सुखरस के आस्वाद के अनुभव से तृप्त हुआ, तू मत वचन काय से भोजन की गृद्धता (लोलुपता) का त्याग कर दे, यह तात्पर्य है ॥१११११३॥

उक्तं च—

कहा भी है—

जे सरसि संतुट्ठमण विरसि कसाउ वहंति ।

ते मुणि भोयण-घार गणि एवि परमत्थु मुणंति ॥१११११४॥

ये सरसेन संतुष्टमनसः विरसे कषायं वहन्ति ।

ते मुनय भोजनगृध्रा गणय नैव परमार्थं मन्यन्ते ॥१११११४॥

जे इत्यादि । जे सरसि संतुट्ठमण ये केचन सरसेन सरसाहारेण संतुष्टमनसः विरसि कसाउ वहंति विरसे विरसाहारे सति कषायं वहन्ति कुर्वन्ति ते ते पूर्वोक्ताः मुणि मुनयस्तपोधना भोयणघार गणि भोजनविषये गृध्रसदृशान् गणय मन्यस्व जानीहि । इत्थंभूता सन्तः एवि परमत्थु मुणंति नैव परमार्थं मन्यन्ते जानन्तीति । अयमत्र भावार्थः । गृहस्थानामाहारदानादिकमेव परमो धर्मस्तेनैव सम्यक्त्वपूर्वेण परं-परया मोक्ष लभन्ते । कस्मात् स एव परमो धर्म इति चेत्, निरन्तरविषयकषायाधीन-तया आर्तरीन्द्रध्यानरताना निश्चयरत्नत्रयलक्षणस्य शुद्धोपयोगपरमधर्मस्यावकाशो नास्तीति । शुद्धोपयोगपरमधर्मरतैस्तपोधनैस्त्वन्नपानादिविषये मानापमानसमता कृत्वा यथालाभेन सतोषः कर्तव्य इति ॥१११११४॥

जे सरसि संतुट्ठमण विरसि कसाउ वहंति ते मुणि भोयणघार गणि । परमत्थु एवि मुणंति ॥१११११४॥ जो स्वादिष्ट आहार से संतुष्टमन होते हैं, नीरस आहार में कषाय करते हैं, वे मुनि भोजन के गृध्र है, तू ऐसा समझ । वे परमतत्त्व को नहीं समझते हैं । भावार्थ—यह है कि गृहस्थों के तो आहारदानादिक ही परमधर्म हैं । जो सम्यक्त्वपूर्वक दानादि करे तो परम्परा से मोक्ष प्राप्त करे । गृहस्थों के दानादि ही परमधर्म क्यों हैं ? क्योंकि निरन्तर विषय-कषायाधीन रहने से और आर्तरीन्द्र ध्यान उत्पन्न होते रहने से इनके निश्चय रत्नत्रयरूप शुद्धोपयोग परमधर्म का तो ठिकाना ही नहीं है अर्थात् गृहस्थों के शुभोपयोग की मुख्यता है । शुद्धोपयोग रूप परमधर्म में रत तपोधनों को तो अन्नपानादि के विषय में मानापमान में समता धारण कर यथालाभ (जैसा मिले उससे) संतोष करना चाहिए ॥१११११४॥

अथ शुद्धात्मोपलम्भाभावे सति पञ्चेन्द्रियविषयासक्तजीवानां विनाश दर्शयति—

अब यह दिखाते हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में पञ्चेन्द्रियो के विषयो में आसक्त जीवों का विनाश ही होता है—

रुचि पयंगा सहि मय गय फासहि एासंति ।

अलिउल गंधहँ मच्छ रसि किम अणुराउ करंति ॥११२॥

रूपे पतंगाः शब्दे मृगा गजाः स्पर्शं नश्यन्ति ।

अलिकुलानि गन्धेन मत्स्या रमे कि अनुराग कुर्वन्ति ॥११२॥

रुचि इत्यादि । रूपे समासक्ता पतङ्गाः शब्दे मृगा गजाः स्पर्शं गन्धेनालिकुलानि मत्स्या रमासक्ता नश्यन्ति यतः कारणात् ततः कारणात्कथ तेषु विषयेष्वनुराग कुर्वन्तीति । तथाहि । पञ्चेन्द्रियविषयाकाक्षाप्रभृतिसमस्तापध्यानविकल्पै रहित शून्य स्पर्शनादीन्द्रियकषायातीतनिर्दोषपरमात्मसम्यक्श्रद्धानजानानुचरणरूपनिर्विकल्पसमाधिस-जातवीतरागपरमाह्लादैकलक्षणमुखामृतरसास्वादेन पूर्णकलशवद्भूरितावस्थ केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यममयसारस्योत्पादकः शुद्धोपयोगस्वभावो योऽसावेवभूत कारणसमयसार तद्भावनाग्रहिता जीवाः पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषवशीकृता नश्यन्तीति ज्ञात्वा कथं तत्रासक्तिं गच्छन्ति ते विवेकिन इति । अत्र पतङ्गादय एकैकविषयासक्ता नष्टा, ये तु पञ्चेन्द्रियविषयमोहितास्ते विशेषेण नश्यन्तीति भावार्थः ॥११२॥

रुचि पयंगा सहि मय गय फासहि गंधहँ अलिउल रसि मच्छ एासंति किम् अणुराउ करंति ॥११२॥ रूप में लीन हुए पतंगे दीपक में जल कर मर जाते हैं, शब्दविषय में लीन मृग व्याध के बाणों से मारे जाते हैं, हाथी स्पर्श विषय के कारण बाँधे जाते हैं, सुगन्ध की लोलुपता में भौरे अपने प्राण गँवाते हैं और रस के लोभी मच्छ धीवर के जाल में पड़ कर मारे जाते हैं । ऐसा जानकर क्या विवेकी जीव विषयो में प्रीति करते हैं ? नहीं करते । भावार्थ—पञ्चेन्द्रिय के विषयो की आकाक्षादि समस्त अपध्यान के विकल्पों से रहित, स्पर्शनादिइन्द्रियकषायातीत जो निर्दोष परमात्मा है उसका सम्यक् श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो निर्विकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न वीतराग परम आस्वादरूप सुखामृत रस के स्वाद में पूर्ण कलश की तरह भरे हुए जो केवलज्ञानादि व्यक्तिरूप कार्यममयसार है, उसको उत्पन्न करने वाला जो शुद्धोपयोगरूप कारणसमयसार है, उसकी भावना से रहित ससारी जीव विषयों के अनुरागी, पाँचइन्द्रियों के लोलुपी भव-भव में नाश पाते हैं । ऐसा जान कर विवेकी जीव इन विषयो में कैसे आसक्ति कर सकते हैं अर्थात् नहीं कर सकते । यहाँ पतंगादिक एक-एक विषय में लीन हुए नष्ट हो जाते हैं किन्तु जो पाँचों ही इन्द्रिया के विषयों में मोहित हैं, वे तो नष्ट होते ही हैं, यह भावार्थ है ॥११२॥

अथ लोभकषायदोष दर्शयति—

अब लोककषाय का दोष दिखाते हैं—

जोइय लोहु परिच्छयहि लोहु ए मल्लउ होइ ।

लोहाससउ सयलु जगु दुखु सहंतउ जोइ ॥११३॥

योगिन् लोभं परित्यज लोभो न भद्रः भवति ।

लोभासक्त सकल जगद् दुःखं सहमानं पश्य ॥११३॥

हे योगिन् लोभं परित्यज । कस्मात् । लोभो भद्रः समीचीनो न भवति । लोभा-
सक्तं समस्तं जगद् दुःखं सहमानं पश्येति । तथाहि—लोभकषायविपरीतात् परमात्म-
स्वभावाद्विपरीतं लोभं त्यज हे प्रभाकरभट्ट । यतः कारणात् निर्लोभपरमात्मभावना-
रहिता जीवा दुःखमुपभुञ्जानास्तिष्ठन्तीति तात्पर्यम् ॥११३॥

जोइय लोहु परिच्छयहि, लोहु ए मल्लउ होइ । लोहाससउ सयलु जगु दुखु सहंतउ जोइ
॥११३॥ हे योगिन् । लोभ को छोड़ो । क्यों ? क्योंकि लोभ अच्छा नहीं होता । देखो, लोभासक्त समस्त
जगत् दुःख ही सह रहा है । भावार्थ—लोभकषाय से रहित जो परमात्मस्वभाव है, उससे विपरीत जो
लोभ है, हे प्रभाकरभट्ट । उसे छोड़ो क्योंकि निर्लोभ परमात्मभावना से रहित जीव दुःख भोगते हुए ही
दिखाई देते हैं ॥११३॥

अथामुमेव लोभकषायदोष दृष्टान्तेन समर्थयति—

अब इसी लोभकषाय के दोष का दृष्टान्त से समर्थन करते हैं—

तलि अहिरणि बरि घणवडणु संडस्सय लुं चोडु ।

लोहहें लग्गिबि हुयबहहें पिक्खु पडंतउ तोडु ॥११४॥

तले अधिकरण उपरि घनपातन सदशकलुञ्चनम् ।

लोहं लगित्वा हुतवहस्य पश्य पतन् त्रोटनम् ॥११४॥

तले अधस्तनभागेऽधिकरणसज्जोपकरणं उपरितनभागे घनघातपातनं तथैव संडस-
कसजेनोपकरणेन लुञ्चनमाकर्षणम् । केन । लोहपिण्डनिमित्तेन । कस्य । हुतभुजोऽग्नेः
त्रोटनं खण्डनं पश्येति । अयमत्र भावार्थः । यथा लोहपिण्डसंसर्गादिग्निरज्ञानिलोकपूज्या
प्रसिद्धा देवता पिटृनक्रियां लभते तथा लोभादिकषायपरिणतिकारणभूतेन पञ्चेन्द्रिय-
शरीरसंबन्धेन निर्लोभपरमात्मतत्त्वभावनारहितो जीवो घनघातस्थानीयानि नारकादि-
दुःखानि बहुकालं संहत इति ॥११४॥

लोहहें लग्गिबि हुयबहहें तलि अहिरणि बरि घणवडणु संडस्सय लुं चोडु पडंतउ तोडु पिक्खु
॥११४॥ लोहे का सम्बन्ध पाकर अग्नि नीचे रखे हुए अहरन पर घन की चोट, संडासी से खेचना,
चोट लगते से टूटना आदि दुःखों को सहती है, ऐसा देखो । भावार्थ—जैसे लोहपिण्ड के संसर्ग से
अज्ञानी लोगों द्वारा पूज्य प्रसिद्ध देवता अग्नि पीटी जाती है, वैसे ही लोभादि-कषायपरिणति के

कारण से और पंचेन्द्रिय शरीर के सम्बन्ध से निर्लोभ परमात्मतत्त्वभावना से रहित जीव धन-घात के समान बहुत काल तक नरकादि के दुःख सहता है ॥११४॥

अथ स्नेहपरित्यागं कथयति—

अब, स्नेह के त्याग का कथन करते हैं—

जोइय णेहु परिच्छयहि णेहु रा भल्लउ होइ ।

णेहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥११५॥

योगिन् स्नेह परित्यज स्नेहो न भद्रो भवति ।

स्नेहासक्त सकल जगद् दुःख सहमान पश्य ॥११५॥

रागादिस्नेहप्रतिपक्षभूते वीतरागपरमात्मपदार्थध्याने स्थित्वा शुद्धात्मतत्त्वाद्विपरीतं हे योगिन् स्नेह परित्यज । कस्मात् । स्नेहो भद्र समीचीनो न भवति । तेन स्नेहेनासक्तं सकलं जगन्नि स्नेहशुद्धात्मभावनारहित विविधशारीरमानसरूप बहुदुःख सहमान पश्येति । अथ भेदाभेदरत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गं मुक्त्वा तत्प्रतिपक्षभूते मिथ्यात्वरगादी स्नेहो न कर्तव्य इति तात्पर्यम् । उक्तं च—“तावदेव सुखी जीवो यावन्न स्निह्यते क्वचित् । स्नेहानुविद्धदयं दुःखमेव पदे पदे ॥” ॥११५॥

जोइय ! णेहु परिच्छयहि । णेहु रा भल्लउ होइ ! णेहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥११५॥ हे योगी ! रागादि स्नेह के प्रतिपक्षी वीतराग परमात्मपदार्थ के ध्यान में स्थित होकर शुद्धात्मतत्त्व से विपरीत स्नेह का परित्याग करो । क्योंकि स्नेह अच्छा नहीं होता । स्नेहासक्त सकल जगवासियों को तुम विविध शारीरिक मानसिक दुःख सहते हुए देख ही रहे हो । भावार्थ—भेदाभेदरत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग से विमुख होकर उसके प्रतिपक्षी मिथ्यात्वरगादि में स्नेह नहीं करना चाहिए । कहा भी है—“जब तक यह जीव जगत् से स्नेह न करे तभी तक सुखी है । जिसका मन स्नेह से बँध गया है, उसको पद-पद पर दुःख ही है ।” ॥११५॥

अथ स्नेहदोषं दृष्टान्तेन द्रवयति—

अब, स्नेह के दोष को दृष्टान्त से दृढ़ करते हैं—

जलसिञ्चणु पय-णिहलणु पुणु पुणु पीलण-दुक्खु ।

णेहहँ लग्गिबि तिल-णिगयह जंति सहंतउ पिक्खु ॥११६॥

जलसिञ्चन पादनिर्दलन पुन पुन पीडनदुःखम् ।

स्नेह लगित्वा तिलनिकर यन्त्रेण सहमान पश्य ॥११६॥

जलसिञ्चन पादनिर्दलन पुन पुनः पीडनदुःख स्नेहनिमित्तं तिलनिकरं यन्त्रेण सहमानं पश्येति । अथ वीतरागचिदानन्दैकस्वभावं परमात्मतत्त्वमसेवमाना अजानन्तो

वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबलेन निश्चलचित्तेनाभावयन्तश्च जीवा मिथ्यामार्गं रोचमानाः पञ्चेन्द्रियविषयासक्ताः सन्तो नरनारकादिगतिषु यन्त्रपीडनक्रकचविदारणशूलारोहणादि-नानादुःखं सहन्त इति भावार्थः ॥११६॥

तिलरिण्यह जेहहें लगिबि जलसिचणु पयणिहलणु जति पुणु-पुणु पीलण-दुक्खु सहंतउ पिक्खु ॥११६॥ तिलों का समूह स्नेह (तेल-चिकनाई) के कारण जलसिचन, पेरों से खूँदे जाने, घाणी में बार-बार पेरे जाने का दुःख सहता है, उसे देखो। भावार्थ—वीतरागचिदानन्दैकस्वभावरूप परमात्मतत्त्व की आराधना न करते हुए, वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से निश्चल चित्त से उसकी भावना न करते हुए, अज्ञानी जीव मिथ्यामार्ग में मोहित हुए, पञ्चेन्द्रियो के विषयों में आसक्त हुए, नर-नारकादि गतियों में यन्त्रपीडन-चक्रविदारण-शूलारोहणादि के अनेक दुःख सहते हैं ॥११६॥

ते चिय धण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिय-लोए ।

बोद्धह-बहम्मि पडिया तरंति जे चेव लीलाए ॥११७॥

ते चैव धन्या ते चैव सत्पुरुषा ते जीवन्तु जीवलोके ।

यौवनव्रहे पतिता तरन्ति ये चैव लीलया ॥११७॥

ते चैव धन्यास्ते चैव सत्पुरुषास्ते जीवन्तु जीवलोके । ते के । बोद्धहशब्देन यौवनं स एव व्रहो महाह्रदस्तत्र पतिता सन्तस्तरन्ति ये चैव । कया । लीलयेति । अत्र विषयाकाक्षारूपस्नेहजलप्रवेशरहितेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमूल्यरत्नभाण्डपूर्णं निज-शुद्धात्मभावनापोतेन यौवनमहाह्रदं ये तरन्ति त एव धन्यास्त एव सत्पुरुषा इति तात्पर्यम् ॥११७॥

ते चिय धण्णा, ते चिय सप्पुरिसा, ते जियलोए जियंतु ! जे चेव बोद्धह-बहम्मि पडिया लीलाए तरंति ॥११७॥ वे ही धन्य हैं, वे ही सत्पुरुष हैं और वे ही जीव इस जीवलोक में जीते हैं जो यौवन के सरोवर में गिर कर भी उसे लीलामात्र में तैर जाते हैं। भावार्थ—विषयवाद्या रूप जो स्नेहजल, उसके प्रवेश से रहित जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी अमूल्य रत्नों से भरा निज शुद्धात्मभावनारूपी जहाज उससे युवावस्था रूपी महान् सरोवर को तैर जाते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही सत्पुरुष हैं, यह तात्पर्य है ॥११७॥

कि बहुना विस्तरेण—

अब, मोक्ष के कारण वैराग्य को दृढ़ करते हैं—

मोक्खु जि साहिउ जिरणवरहिं छंढिबि बहु-विहु रज्जु ।

भिक्ष-भरोडा जीव तुहें करहि एण अण्णउ कज्जु ॥११८॥

मोक्ष एव साधितः जिनवरैः त्यक्त्वा बहुविधं राज्यम् ।

भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीयं कार्यम् ॥११८॥

मोक्षं जि इत्यादि पदखण्डसारूपेण व्याख्यानं क्रियते । मोक्षं जि साहिउ
मोक्ष एव साधित निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलङ्कस्यात्मन आत्यन्तिकस्वाभाविकज्ञानादि-
गुणास्पदमवस्थान्तरं मोक्षः स साधितः । कैः । जिणवरहिं जिनवरैः । किं कृत्वा ।
छंडिवि त्यक्त्वा । किम् । बहुबिहुरज्जु सप्ताङ्गराज्यम् । केन । भेदाभेदरत्नत्रय-
भावनावलेन । एवं ज्ञात्वा भिक्षुभरोडा जीव भिक्षाभोजन हे जीव तुहँ त्व करहि ए
अप्पउ कज्जु किं न करोषि आत्मीयं कार्यमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा बाह्याभ्यन्तर-
परिग्रहं त्यक्त्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा च विशिष्टतपश्चरणं कर्तव्यमित्य-
भिप्रायः ॥११८॥

जिणवरहिं बहुबिहुरज्जु छंडिवि मोक्षं जि साहिउ । जीव भिक्षुभरोडा तुहँ अप्पउ कज्जु
ए करहि ॥११८॥ जिनवरदेवो ने अनेक प्रकार के राज्यवैभव का परित्याग कर मोक्ष की ही
साधना की । हे जीव ! भिक्षा से भोजन करने वाला तू अपना काम-आत्मकल्याण भी नहीं करता ।
सम्पूर्ण कर्ममलकलंक से रहित जो आत्मा उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान तथा ससारा-
वस्था से भिन्न अवस्था का होना वह मोक्ष है । उस मोक्ष को जिनवरो ने बहुत प्रकार की राज्यादि
विभूति छोड़कर सिद्ध किया । राज्य के सात अंग होते हैं—राजा, मंत्री, सुहृद्, कोष, राष्ट्र, दुर्ग
और सेना । इन सबको उन्होंने भेदाभेदरत्नत्रय की भावना के बल से छोड़ दिया । यह जानकर
भी भिक्षा से भोजन करने वाले हे जीव ! तू आत्मकल्याण क्यों नहीं करता ? सावार्थ—यह है कि
बाह्याभ्यन्तर परिग्रह को छोड़कर, वीतरागनिर्विकल्प समाधि में स्थित होकर, दुर्धर तप करना
चाहिए ॥११८॥

अथ हे जीव त्वमपि जिनभट्टारकवदष्टकर्मनिर्मूलन कृत्वा मोक्ष गच्छेति
संबोधयति—

अब समझाते हैं कि हे जीव ! तू भी जिनेन्द्र के समान आठ कर्मों का नाश कर मोक्ष
को जा—

पावहि दुक्खु महंतु तुहँ जिय संसारि भमंतु ।

अट्ट वि कम्मइं णिहलिवि वच्चहि मुक्खु महंतु ॥११९॥

प्राप्नोषि दुख महन् त्व जीव ससारे भ्रमन् ।

अष्टापि कर्माणि निर्दल्य अज मोक्ष महान्तम् ॥११९॥

पावहि इत्यादि । पावहि दुक्खु महंतु प्राप्नोषि दुख महद्रूपं तुहँ त्वं जिय हे
जीव । किं कुर्वन् । संसारि भमंतु निश्चयेन संसारे विपरीत शुद्धात्मविलक्षणं द्रव्यक्षेत्र-
कालभवभावपञ्चभेदभिन्नं संसार भ्रमन् । तस्मार्त्कि कुरु । अट्टवि कम्मइं णिहलिवि
शुद्धात्मोपलम्भबलेनाष्टापि कर्माणि निर्मूल्य वच्चहि व्रज । कम् । मुक्खु स्वात्मोपल-

ब्धिलक्षणं मोक्षम् । तथा चोक्तम्—‘सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः’ कथंभूतं मोक्षम् । महंतु केवलज्ञानादिमहागुणयुक्तत्वान्महान्तमित्यभिप्रायः ॥११६॥

जिय ! तूहें संसारि ममंतु महंतु दुखसु पावहि । अट्ट बि कम्मइं रिगदलिबि महंतु सुखसु वच्चहि ॥११६॥ हे जीव ! तू संसार में घूमते हुए महान् दुःख प्राप्त करेगा अतः आठो ही कर्मों का नाश कर महान् मोक्ष में जा । भावार्थ—निश्चय से संसार से विपरीत जो शुद्धात्मा है, उससे भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच प्रकार के परावर्तनरूप संसार में भटकते हुए चारों गतियों के दुःख प्राप्त करेगा, निगोदराशि में अनन्तकाल तक रहनेगा अतः आठकर्मों का क्षय कर के शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से रागादि का नाश कर निर्वाण को प्राप्त हो । कैसा है निर्वाण ? स्वात्मोपलब्धि ही जिसका लक्षण है । कहा भी है—‘निजस्वरूप की प्राप्ति ही सिद्धि-मोक्ष है ।’ वह मोक्ष केवलज्ञानादि महान् गुणों से युक्त होने के कारण महान् है ॥११६॥

अथ यद्यप्यल्पमपि दुःख सोढुमसमर्थस्तथापि कर्माणि किमिति करोषीति शिक्षां प्रयच्छति—

अब शिक्षा देते हैं कि जो तू थोड़े में भी दुःख को सहन करने में असमर्थ है तो फिर ऐसे काम क्यों करता है जिनमें तुझे अनन्तकाल तक दुःख भोगने पड़े ।

जिय अणु-मित्तु बि दुखखडा सहण ण सक्कहि जोइ ।

चउ-गइ-दुखखहं कारणइं कम्मइं कुणहि किं तोइ ॥१२०॥

जीव अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोढु न शक्नोषि पश्य ।

चतुर्गतिदुःखाना कारणानि कर्माणि करोषि किं तथापि ॥१२०॥

जिय इत्यादि । जिय हे मूढजीव अणुमित्तु बि अणुमात्राण्यपि । कानि । दुखखडा दुःखानि सहण ण सक्कहि सोढु न शक्नोषि जोइ पश्य । यद्यपि चउगइ-दुखखहं कारणइं परमात्मभावनोत्पन्नतात्त्विकवीतरागनित्यानन्दैकविलक्षणानां नारकादिदुःखाना कारणभूतानि कम्मइं कुणहि किं कर्माणि करोषि किमर्थं तोइ यद्यपि दुःखानीष्टानि न भवन्ति तथापि इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा कर्मास्त्रयप्रतिपक्षभूतरागादिविकल्परहिता निजशुद्धात्मभावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१२०॥

जिय ! अणुमित्तु बि दुखखडा सहणं ण सक्कहि, जोइ । तोइ चउ-गइ-दुखखहं कारणइं कम्मइं किं कुणहि ॥१२०॥ हे जीव ! जब तू अणु मात्र भी दुःख सहने में असमर्थ है, तो देख-फिर चारों गतियों के दुःखों के कारणभूत कर्म क्यों करता है ? भावार्थ—परमात्मभावना से उत्पन्न तत्त्वरूप वीतराग नित्यानन्द परम स्वभाव से भिन्न नरकादि के दुःखों के कारण कर्म ही है । यदि तुझे दुःख अच्छे नहीं लगते और तू दुःखों को अनिष्ट जानता है, तो दुःख के कारणभूत कर्मों का उपाजन मत कर । यहाँ ऐसा व्याख्यान जान कर कर्मास्त्रय से रहित तथा रागादिविकल्परहित निजशुद्ध आत्मा की भावना ही करनी चाहिए, यह तात्पर्य है ॥१२०॥

अथ बहिर्व्यसिंसासक्तं जगत् क्षणमप्यात्मानं न चिन्तयतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि बाह्य परिग्रह में आसक्त जगत् क्षणमात्र भी आत्मा का चिन्तन नहीं करता—

धंधइ पडियउ सयलु जगु कम्मई करइ अयाणु ।

मोक्खहं कारणु एक्कु खणु एवि चितइ अप्पाणु ॥१२१॥

धान्धे (?) पतित सकल जगत् कर्माणि करोति अज्ञानी ।

मोक्षस्य कारण एक क्षणं नव चिन्तयति आत्मानम् ॥१२१॥

धंधइ इत्यादि । धंधइ धान्धे मिथ्यात्वविषयकषायनिमित्तोत्पन्ने दुर्ध्यानार्तरी-
द्रव्यासंगे पडियउ पतितं व्यासक्तम् । किम् । सयलु जगु समस्त जगत्, शुद्धात्मभावना-
पराङ्मुखो मूढप्राणिगणः कम्मई करइ कर्माणि करोति । कथंभूत जगत् । अयाणु
विशिष्टभेदज्ञानरहितं मोक्खहं कारणु अनन्तज्ञानादिस्वरूपमोक्षकारणं एक्कु खणु एक-
क्षणमपि एवि चितइ नैव ध्यायति । कम् । अप्पाणु वीतरागपरमाह्लादरसास्वाद-
परिणतं स्वशुद्धात्मानमिति भावार्थः ॥१२१॥

धंधइ पडियउ सयलु जगु अयाणु कम्मई करइ । मोक्खहं कारणु अप्पाणु एक्कु खणु एवि
चितइ ॥१२१॥ जगत् के धन्धे में यानी मिथ्यात्व और विषयकषाय के निमित्त में उत्पन्न दुर्ध्यानि-
आर्त्त और रौद्र में पड़ा हुआ सब जगत् अर्थात् जीव—शुद्धात्मभावना में पराङ्मुख मूढ प्राणी समूह—
आठों कर्म करता है । परन्तु मोक्ष के कारणभूत—अनन्तज्ञानादि स्वरूप मोक्ष के कारणभूत
शुद्धात्मा का एक क्षण भी चिन्तन नहीं करता । भावार्थ—मोक्ष की प्राप्ति के लिए वीतराग परमा-
नन्द रसास्वाद परिणत स्व शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए ॥१२१॥

अथ तमेवार्थं द्रवयति—

अब, इसी बात को दृढ़ करते हैं—

जोणि-लक्खइं परिभमइ अप्पा दुक्खु सहंतु ।

पुत्त-कलत्तहिं मोहियउ जाव एण राणु महंतु ॥१२२॥

योनिलक्षणा परिभ्रमति आत्मा दुःखं सहमानः ।

पुत्रकलत्रं मोहितं यावन्तं ज्ञानं महन् ॥१२२॥

जोणि इत्यादि । जोणिलक्खइं परिभमइ चतुरशीतियोनिलक्षणानि परिभ्रमति ।
कोऽसौ । अप्पा बहिरात्मा । किं कुर्वन् । दुक्खु सहंतु निजपरमात्मतत्त्वध्यानोत्पन्न-
वीतरागसदानन्दैकरूपव्याकुलत्वलक्षणपारमार्थिकमुखाद्विलक्षणं शारीरमानसदुःखं सह-
मानः । कथंभूतः सन् । पुत्तकलत्तहिं मोहियउ निजपरमात्मभावनाप्रतिपक्षभूतैः पुत्र-

कलत्रैः मोहितः । किपर्यन्तम् । जाब ए याचत्कालं न । किम् । एणु ज्ञानम् । किं विशिष्टम् । महंतु महतो मोक्षलक्षणस्यार्थस्य, साधकत्वाद्धीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदन-ज्ञानं महदित्युच्यते । तेन कारणेन तदेव निरन्तरं भावनीयमित्यभिप्रायः ॥१२२॥

जाब महंतु एणु ए धप्पा पुत्त-कलत्तहिं मोहियउ दुक्खु सहंतु जोसिलक्खई परिभमइ ॥१२२॥ जब तक आत्मा को श्रेष्ठ ज्ञान नहीं होता तब तक यह जीव पुत्र-स्त्री आदि से मोहित हुआ, अनेक दुःख सहन करता हुआ चौरासी लाख योनियों में भटकता फिरता है । भावार्थ—यह जीव बहिरात्मा बना हुआ है और चौरासी लाख योनियों में अनेक दुःख सहता हुआ भटक रहा है । निज परमात्मतत्त्व के ध्यान से उत्पन्न बीतराग परम आनन्दरूप निर्व्याकुल अतीन्द्रिय सुख से विमुख शरीर और मन के अनेक सुख-दुःखों को यह सहता है । निज परमात्मा की भावना के शत्रु जो देह सम्बन्धी माता, पिता, भ्राता, मित्र, पुत्र कलत्रादि हैं उनसे मोहित है, तब तक यह अज्ञानी है, बीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान से रहित है । ज्ञान मोक्ष का साधन है, ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती है अतः हमेशा ज्ञान की ही भावना करनी चाहिए ॥१२२॥

अथ हे जीव गृहपरिजनशरीरादिममत्वं मा कुर्विति संबोधयति—

अब समझाते हैं कि हे जीव ! तू घर, परिजन, शरीरादि में ममता मत कर—

जीव म जाणहि अप्पणउं घर परियणु तणु इट्ठु ।

कम्मायत्तउ कारिमउ आगमि जोइहिं दिट्ठु ॥१२३॥

जीव मा जानीहि आत्मीय गृह परिजनं तनु इष्टम् ।

कर्मायत्त कृत्रिम आगमे योगिभि दृष्टम् ॥१२३॥

जीव इत्यादि । जीव म जाणहि हे जीव मा जानीहि अप्पणउं आत्मीयम् । किम् । घर परियणु तणु इट्ठु गृहं परिजनं शरीरमिष्टमित्रादिकम् । कथंभूतमेतत् । कम्मायत्तउ शुद्धचेतनास्वभावादमूर्तत्परमात्मनः सकाशाद्विलक्षण यत्कर्म तदुदयेन निर्मितत्वात् कर्मायत्तम् । पुनरपि कथंभूतम् । कारिमउ अकृत्रिमात् टङ्कोत्कीर्णजायकैक-स्वभावात् शुद्धात्मद्रव्याद्विपरीतत्वात् कृत्रिमं विनश्वरम् । इत्थंभूतं दिट्ठु दृष्टम् । कै । जोइहिं परमज्ञानसपन्नदिव्ययोगिभिः । क्व दृष्टम् । आगमि बीतरागसर्वज्ञप्रणीत-परमागमे इति । अत्रेदमध्रुवव्याख्यानं ज्ञात्वा ध्रुवे स्वशुद्धात्मस्वभावे स्थित्वा गृहादि-परद्रव्ये ममत्वं न कर्तव्यमिति भावार्थः ॥१२३॥

जीव ! घर परियणु तणु इट्ठु अप्पणउं म जाणहि । आगमि जोइहिं दिट्ठु कम्मायत्तउ कारिमउ ॥१२३॥ हे जीव ! तू घर, परिवार, शरीर और इष्ट पदार्थों को अपने मत जान क्योंकि परमागम में योगियो ने ऐसा दिखलाया है कि ये कर्माधीन हैं और विनाशक हैं । ये गृहादिक पदार्थ शुद्धचेतनस्वभाव अमूर्त निज आत्मा से भिन्न जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनके उदय से उत्पन्न

होने के कारण कर्माधीन हैं और अकृत्रिम टंकोत्कीर्णज्ञायक स्वभाव शुद्धात्मद्रव्य से विपरीत होने के कारण कृत्रिम और विनाशीक है। ऐसा वीतरागसर्वज्ञप्रणीत परमात्म में परमज्ञानसम्पन्न दिव्य योगियों ने देखा है। यहाँ ऐसा व्याख्यान जानकर यानी सब पर-पदार्थों को अनित्य जान कर नित्या-नन्दरूप निज शुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर गृहादिक परद्रव्य में ममता नहीं करनी चाहिए। यह भावार्थ है ॥१२३॥

अथ गृहपरिवारादिचिन्तया मोक्षो न लभ्यत इति निश्चिनोति—

अब यह निश्चय करते हैं कि घर-परिवारादि की चिन्ता से मोक्ष नहीं मिलता—

मुक्खु ए पावहि जीव तुहुं घर परियणु चिंतंतु ।

तो बरि चिंतहि तउ जि तउ पावहि मोक्खु महंतु ॥१२४॥

मोक्ष न प्राप्नोषि जीव त्व गृह परिजन चिन्तयन् ।

तत वर चिन्तय तप. एव तप प्राप्नोषि मोक्ष महान्तम् ॥१२४॥

मुक्खु इत्यादि । मुक्खु कर्ममलकलङ्करहितकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणमहित मोक्ष ए पावहि न प्राप्नोषि न केवल मोक्ष निश्चयव्यवहाररत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग च जीव हे मूढ जीव तुहुं त्वम् । कि कुर्वन् सन् । घर परियणु चिंतंतु गृहपरिवारादिकं परद्रव्यं चिन्तयन् सन् तो तत् कारणात् बरि वर किन्तु चिंतहि चिन्तय ध्याय । किम् । तउ जि तउ तपस्तप एव विचिन्तय नान्यत् । तपश्चरगचिन्तनात् कि फल भवति । पावहि प्राप्नोषि । कम् । मोक्खु पूर्वोक्तलक्षण मोक्षम् । कथंभूत । महंतु तीर्थकरपरमदेवादि-महापुरुषराश्रितत्वात्महान्तमिति । अत्र बहिर्द्रव्येच्छानिरोधेन वीतरागतात्त्विकानन्द-परमात्मरूपे निर्विकल्पसमाधी स्थित्वा गृहादि-ममत्व त्यक्त्वा च भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१२४॥

जीव ! तुहुं घर परियणु चिंतंतु मुक्खु ए पावहि । तो बरि तउ जि तउ चिंतहि, महंतु मोक्खु पावहि ॥१२४॥ हे जीव ! तू घर-परिवार की चिन्ता करते हुए मोक्ष कभी नहीं पा सकता अतः उत्तम तप का ही बार-बार चिन्तन कर क्योंकि तप से ही श्रेष्ठ मोक्षमुख को पा सकेगा । भावार्थ—तू गृहादि पर-वस्तुओं की चिन्ता रखते हुए कर्ममलक रहित केवलज्ञानादि अनन्तगुण सहित मोक्ष को नहीं पा सकेगा और मोक्षमार्ग निश्चय व्यवहाररत्नत्रय को भी नहीं पा सकेगा । अतः इनका चिन्तन छोड़कर तप का चिन्तन कर । तप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी । कैसा है मोक्ष ? वह मोक्ष तीर्थकर परमदेवाधिदेव महापुरुषों से आश्रित है अतः महान् है, उत्कृष्ट है । यहाँ परद्रव्य की इच्छा को रोक कर वीतराग तात्त्विकानन्द परमात्मरूप में निर्विकल्प समाधि में ठहर कर, गृहादि का ममत्व त्याग कर निजस्वरूप की भावना करनी चाहिए, यह तात्पर्य है । आत्मभावना के अतिरिक्त कुछ भी करने योग्य नहीं ॥१२४॥

अथ जीवहिंसादोषं दर्शयति—

अथ जीवहिंसा के दोष दिखाते हैं—

मारिवि जीवहं लखखडा जं जिय पाउ करीसि ।

पुत्त-कलत्तहं कारणइ तं तुहुं एक्कु सहीसि ॥१२५॥

मारयित्वा जीवाना लक्षणं यत् जीव पापं करिष्यसि ।

पुत्रकलत्राणां कारणेन तत् त्व एक सहिष्यसे ॥१२५॥

मारिवि इत्यादि । मारिवि जीवहं लखखडा रागादिविकल्परहितस्य स्वस्व-
भावनालक्षणस्य शुद्धचैतन्यप्राणस्य निश्चयेनाभ्यन्तरं वधं कृत्वा बहिर्भागे चानेकजीव-
लक्षणाम् । केन हिंसोपकरणेन । पुत्तकलत्तहं कारणइ पुत्रकलत्रममत्वनिमित्तोत्पन्न-
दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षास्वरूपतीक्ष्णशस्त्रेण । जं जिय पाउ करीसि हे जीव यत्पापं
करिष्यसि तं तुहुं एक्कु सहीसि तत्पापफल त्व कर्ता नरकादिगतिष्वेकाकी सन् सहिष्यसे
हि । अत्र रागाद्यभावो निश्चयेनाहिंसा भण्यते । कस्मात् निश्चयशुद्धचैतन्यप्राणस्य
रक्षाकारणत्वात्, रागाद्युत्पत्तिस्तु निश्चयहिंसा । तदपि कस्मात् । निश्चयशुद्धप्राणस्य
हिंसाकारणात् । इति ज्ञात्वा रागादिपरिणामरूपा निश्चयहिंसा त्याज्येति भावार्थः ।
तथा चोक्त निश्चयहिंसालक्षणम्—“रागादीणामणुष्पा अहिंसगतेति वेसिबं समए ।
तेसि चेवुप्पत्ती हिंसेति जिणेहिं णिहिट्ठं ॥” ॥१२५॥

जिय ! पुत्तकलत्तहं कारणइ लखखडा जीवहं मारिवि जं पाउ करीसि तं तुहुं एक्कु सहीसि
॥१२५॥ हे जीव ! पुत्र-कलत्रादि परिजनो के कारण जो तू लाखों जीवों को मार कर पापार्जन
करता है उसके फल को तू अकेला ही सहेगा । भावार्थ—पुत्रादि कुटुम्ब के ममत्व के निमित्त से
उत्पन्न—देखे, सुने और अनुभूत भोगाकांक्षा रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से निश्चय से तू रागादिविकल्परहित
अपने शुद्धचैतन्यप्राणों का अभ्यन्तर में वध करता है और बाह्य में अनेक जीवों का घात करता है ।
इससे हे जीव ! तू जो पापार्जन करता है, उस पाप के फल को तू नरकादि गतियों में अकेला ही
सहेगा । यहाँ रागादि के अभाव को निश्चय अहिंसा कहा गया है क्योंकि रागादि के अभाव से
शुद्धचैतन्य प्राणों की रक्षा होती है और रागादि की उत्पत्ति में आत्मस्वभाव का घात होता है अतः
वह निश्चयहिंसा कही गई है । ऐसा जान कर रागादिपरिणाम रूप निश्चयहिंसा का त्याग करना
चाहिए । निश्चयहिंसा का लक्षण अन्यत्र भी ऐसा कहा है—“रागादिक का अभाव ही शास्त्र में
अहिंसा कहा गया है । जिनशासन में जिनेश्वर देवो ने रागादिक की उत्पत्ति को ही हिंसा कहा
है ।” ॥१२५॥

अथ तमेव हिंसादोषं द्रढयति—

अथ उसी हिंसादोष को दृढ करते हैं—

मारिबि चूरिबि जीवडा जं तुहें दुख्खु करीसि ।

तं तह पासि अणंत-गुण अवसई जीव लहीसि ॥१२६॥

मारयित्वा चूर्णयित्वा जीवान् यत् त्वं दुःख करिष्यसि ।

तत्तदपेक्षया अनन्तगुणं अवश्यमेव जीव लभसे ॥१२६॥

मारिबि इत्यादि । मारिबि बहिर्विषये अन्यजीवान् प्राणिप्राणवियोगलक्षणेन मारयित्वा चूरिबि हस्तपादाद्येकदेशच्छेदरूपेण चूरयित्वा । कान् । जीवडा जीवान् निश्चयेनाभ्यन्तरे तु मिथ्यात्वरगादिरूपतीक्ष्णशस्त्रेण शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चयप्राणांश्च जं तुहें दुख्खु करीसि यद्दुःख त्वं कर्ता करिष्यसि तेषु पूर्वोक्तस्वपरजीवेषु तं तह पासि अणंतगुण तद्दुःखं तदपेक्षया अनन्तगुण अवसई अवश्यमेव जीव हे मूढजीव लहीसि प्राप्नोषीति । अत्राय जीवो मिथ्यात्वरगादिपरिणत पूर्व स्वयमेव निजशुद्धात्मप्राण हिनस्ति बहिर्विषये अन्यजीवानां प्राणघातो भवतु मा भवतु नियमो नास्ति । पर-घातार्थं तप्तायःपिण्डग्रहणेन स्वहस्तदाहवत् इति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“स्वयमेवात्म-नात्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान् । पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न बाधः ॥” ॥१२६॥

जीव ! जं तुहें जीवडा मारिबि चूरिबि दुख्खु करीसि तं तह पासि अणंतगुण अवसई लहीसि ॥१२६॥ हे जीव ! जो तू पर जीवो को मारकर, चूर कर उन्हें दुःखी करता है, तो तू उसका फल उसकी अपेक्षा अनन्तगुणा निश्चय से प्राप्त करेगा । भावार्थ—निर्दय होकर अन्य जीवो के प्राणों का उनसे वियोग करना—उन्हे मारना है और हाथ-पैर आदि अंगों को काटना सो उन्हें चूरना है । बाह्य में तो इस प्रकार जीवो को दुःखित करके और अन्तरग में मिथ्यात्वरगादिरूपतीक्ष्णशस्त्र से शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय प्राणों का घात करके जिस दुःख को तू करता है, वह दुःख उसकी अपेक्षा अनन्तगुणा होकर तुझे अवश्य मिलेगा । यहाँ यह कहा गया है कि मिथ्यात्वरगादिरूप परिणत यह जीव पहले स्वयं ही निजशुद्धात्मप्राणों का घात करता है, बाह्य में अन्य जीवो के प्राणों का घात हो या न हो, ऐसा नियम नहीं है । जैसे दूसरे को मारने के लिए गर्म लोहे का गोला पकड़ने से अपने हाथ तो पहले निस्सन्देह जल ही जाते हैं । कहा भी है—“कषायवान् आत्मा पहले तो आप ही अपना घात करता है, बाद में परजीव का घात हो या न भी हो ।” ॥१२६॥

अथ जीववधेन नरकगतिस्तद्रक्षणे स्वर्गो भवतीति निश्चिनोति—

अब यह निश्चय करते हैं कि जीववध से नरकगति मिलती है और उसकी रक्षा करने से स्वर्ग मिलता है—

जीव बहंतहें एरय-गइ अभय-पदाणें सगु ।

बे पह जबला बरिसिया जहिं रुच्छइ तहिं लगु ॥१२७॥

जीवो धनतां नरकगतिः अभयप्रदानेन स्वर्गः ।

द्वौ पन्थानौ समीपौ दक्षितौ यत्र रोचते तत्र सग ॥१२७॥

जीव बहंतहं इत्यादि । जीव बहंतहं निश्चयेन मिथ्यात्वविषयकषायपरिणामरूपं वध स्वकीयजीवस्य व्यवहारेणेन्द्रियबलायु प्राणापानविनाशरूपमन्यजीवानां च वधं कुर्वतां एरण्यगइ नरकगतिर्भवति अभयपदानेन निश्चयेन वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनपरिणामरूपमभयप्रदान स्वकीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदान परजीवानां च कुर्वता सगु स्वस्याभयप्रदानेन मोक्षो भवत्यन्यजीवानामभयदानेन स्वर्गश्चेति बे प्ह जबला दरिसिया एव द्वौ पन्थानौ समीपे दक्षितौ । जहिं रुचइ तहिं सगु हे जीव यत्र रोचते तत्र लग्नो भव त्वमिति । कश्चिदजानी प्राह । प्राणा जीवादभिन्ना भिन्ना वा, यद्यभिन्ना, तहिं जीववत्प्राणानां विनाशो नास्ति, अथ भिन्नास्तहिं प्राणवधेऽपि जीवस्य वधो नास्त्यनेन प्रकारेण जीवहिंसैव नास्ति कथं जीववधे पापबन्धो भविष्यतीति । परिहारमाह । कथंचिद्भेदाभेदः । तथाहि—स्वकीयप्राणे हृते सति दुःखोत्पत्तिदर्शनाद्व्यवहारेणाभेदः सैव दुःखोत्पत्तिस्तु हिंसा भण्यते ततश्च पापबन्धः । यदि पुनरेकान्तेन देहान्मनोर्भेद एव तहिं परकीयदेहघाते दुःखं न स्यान्न च तथा । निश्चयेन पुनर्जीवे गतेऽपि देहो न गच्छतीति हेतोर्भेद एव । ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता पापबन्धोऽपि न च निश्चयेन इति । मत्यमुक्तं त्वया, व्यवहारेण पापं तथैव नारकादिदुःखमपि व्यवहारेणेति । तदिष्टं भवता चेन्नहिं हिंसां कुरुत यूयमिति ॥१२७॥

जीव बहंतहं एरण्यगइ अभयपदानेन सगु, बे प्ह जबला दरिसिया जहिं रुचइ तहिं सगु ॥१२७॥ जीवो को मारने वालो की नरकगति होती है और उन्हें अभय देने से स्वर्ग होता है । ये दो मार्ग दिखाये हैं—अब जिसमें तेरी रुचि हो उसी में लग । भावार्थ—निश्चय से मिथ्यात्व विषय-कषायरूप परिणाम निजघात है और व्यवहारनय से पर जीवो के इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास रूप प्राणो का विनाश पर-प्राणघात है । ऐसा करने वालो को नरकगति मिलती है । जिसके नरक के ही पात्र होते हैं । निश्चयापेक्षा वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन परिणामरूप जो निजभावो का अभयदान निज जीव की रक्षा और व्यवहारापेक्षा परप्राणियों के प्राणो की रक्षारूप अभयदान-यह स्वदया-परदयारूप अभयदान है । यह करने वालो को स्वर्ग-मोक्ष मिलता है, इसमें सन्देह नहीं । ये दो मार्ग हैं—इनमें से जो अच्छा लगे उसी का अनुसरण करो । यहाँ कोई भ्रमानी सर्क करता है कि ये प्राण जीव से भिन्न हैं कि अभिन्न ? यदि जीव से अभिन्न है तो जैसे जीव का नाश नहीं होता, वैसे प्राणो का भी नाश नहीं हो सकता और यदि जीव से भिन्न है तो प्राणों का वध होने पर भी जीव का वध नहीं हो सकता, इस प्रकार से जीवहिंसा है ही नहीं । तुम कैसे जीववध से पाप मानते हो ? समाधान करते हैं—कथंचित् प्राण जीव से भिन्न भी है और कथंचित् अभिन्न भी । अपने प्राणो का हरण होने पर दुःखोत्पत्ति देखी जाती है अतः व्यवहारनय से प्राण जीव से अभिन्न हैं । वही दुःखोत्पत्ति हिंसा कही जाती है, उसी से पापबन्ध होता है । यदि एकान्ततः देह

और जीव का सर्वथा भेद ही मानें तो फिर जैसे दूसरे की देह का घात होने पर अपने को दुःख नहीं होता वैसे ही अपनी देह का घात होने पर भी दुःख नहीं होना चाहिए था—परन्तु ऐसा नहीं है। व्यवहारनय से जीव और देह की एकता दिखाई देती है परन्तु निश्चय से एकता नहीं है। यदि निश्चय से भी एकता होवे तो जीव के जाने पर (परभव मे) इस देह को भी उसके साथ जाना चाहिए—पर देह नहीं जाती है अतः जीव और देह मे भेद भी है। यद्यपि निश्चयनय से भेद है तथापि व्यवहारनय से प्राणों के चले जाने से जीव दुःखी होता है। सो जीव को दुःखी करना ही हिंसा है और हिंसा से पाप का बन्ध होता है। निश्चयनयापेक्षा जीव का घात नहीं होता, यह तुम्हारा कथन सत्य है परन्तु व्यवहारनय से प्राणवियोगरूप हिंसा है ही और व्यवहारनय से पाप भी है। पाप के फल नरकादि के दुःख हैं, वे भी व्यवहारनय से ही हैं। यदि तुम्हें नरक के दुःख इष्ट लगते हैं तो तू हिंसा कर ॥१२७॥

अथ मोक्षमार्गे रति कुर्वति शिक्षां ददाति—

अब यह शिक्षा देते हैं कि तू मोक्षमार्ग मे प्रीति कर—

मूढा सयलु बि कारिमउ भुलउ मं तुस कंडि ।

सिव-पहि गिम्मलि करहि रइ घर परियणु लहु छंडि ॥१२८॥

मूढ मदलमपि कृत्रिम भ्रान्त मा तुष कण्डय ।

शिवपथे निर्मले कुरु रति गृह परिजन लघु त्यज ॥१२८॥

मूढा इत्यादि । मूढा सयलु बि कारिमउ हे मूढजीव शुद्धात्मानं विहायान्यत् पञ्चेन्द्रियविषयरूपं समस्तमपि कृत्रिम विनश्वर भुलउ मं तुस कंडि भ्रान्तो भूत्वा तुष-कण्डनं मा कुरु । एव विनश्वरं ज्ञात्वा सिवपहि गिम्मलि शिवशब्दवाच्यविशुद्धज्ञान-दर्शनस्वभावो मुक्तात्मा तस्य प्राप्त्युपायः पन्था निजशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपः स च रागादिरहितत्वेन निर्मल करहि रइ इत्थंभूते मोक्षे मोक्षमार्गे च रति प्रीति कुरु घर परियणु लहु छंडि पूर्वोक्तमोक्षमार्गप्रतिपक्षभूत गृह परिजनादिक शीघ्र त्यजेति तात्पर्यम् ॥१२८॥

मूढ ! सयलु बि कारिमउ भुलउ तुस मं कंडि । गिम्मलि सिवपहि रइ करहि । घर परियणु लहु छंडि ॥१२८॥ हे मूढ जीव ! शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य सब विषयादिक पदार्थ विनाशीक है, तू भ्रम से भूमे का खण्डन मत कर । तू परमपवित्र मोक्षमार्ग में प्रीति कर और घर परिवार आदि को शीघ्र ही छोड़ । सावधान—हे मूढ ! शुद्धात्मस्वरूप के सिवाय पंचेन्द्रियों के विषयरूप सब पदार्थ नाशवान है । तू भ्रम से, असार भूमे को कूटने की तरह का काम मत कर । अतः शीघ्र ही मोक्षमार्ग के प्रतिपक्षभूत घर-परिवार आदि को छोड़कर मोक्षमार्ग का उद्यमी होकर, ज्ञानदर्शन स्वभाव को धारण करने वाले शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-रूप मोक्षमार्ग है, उसमे प्रीति कर ॥१२८॥

अथ पुनरप्यध्रुवानुप्रेक्षां प्रतिपादयति—

पुनः अनित्यानुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं—

जोइय सयलु वि कारिमउ रिक्कारिमउ ए कोइ ।

जीविं जंति कुडि ए गय इहु पडिछंवा जोइ ॥१२६॥

योगिन् सकलमपि कृत्रिम नि कृत्रिम न किमपि ।

जीवेन यातेन देहो न गतः इमं दृष्टान्तं पश्य ॥१२६॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् सयलु वि कारिमउ टङ्कोत्कीर्णज्ञायकं-
स्वभावादकृत्रिमाद्वीतरागनित्यानन्दैकस्वरूपात् परमात्मनः सकाशाद् यदन्यन्मनोवाक्काय-
व्यापाररूप तत्समस्तमपि कृत्रिम विनश्वरं रिक्कारिमउ ए कोइ अकृत्रिम नित्यं
पूर्वोक्त-परमात्मसदृश संसारे किमपि नास्ति । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तमाह । जीविं जंति
कुडि ए गय शुद्धात्मतत्त्वभावनारहितेन मिथ्यात्वविषयकषायासक्तेन यान्युपार्जितानि
कर्माणि तत्कर्मसहितेन जीवेन भवान्तरं प्रति गच्छतापि कुडिशब्दवाच्यो देहः सहैव न
गत इति हे जीव इहु पडिछंवा जोइ इमं दृष्टान्तं पश्येति । अत्रेदमध्रुवं ज्ञात्वा देह-
ममत्वप्रभृतिविभावरहितनिजशुद्धात्मपदार्थभावना कर्तव्या इत्यभिप्रायः ॥१२६॥

जोइय ! सयलु वि कारिमउ, रिक्कारिमउ ए कोइ । जीविं जंति कुडि ए गय । इहु
पडिछंवा जोइ ॥१२६॥ हे योगी ! सब कुछ नश्वर है । अविनश्वर अकृत्रिम कुछ भी नहीं । जीव के
जाने पर उसके साथ शरीर भी नहीं जाता—इस दृष्टान्त को प्रत्यक्ष देखो । भाषार्थ—हे योगी !
टङ्कोत्कीर्ण, अमूर्त, केवल ज्ञायकस्वभावअकृत्रिम वीतराग परमानन्द स्वरूप परमात्मा से अन्य जो
मन-वचन-काय के व्यापारादि सभी पदार्थ हैं, वे कृत्रिम हैं, विनश्वर हैं । अकृत्रिम परमात्मा के सदृश
संसार में कुछ भी नहीं है । सब क्षणभंगुर है । शुद्धात्मतत्त्व की भावना से रहित जो मिथ्यात्व
विषयकषाय हैं, उनमें आसक्त होकर जीव ने जो कर्म उपाजित किये हैं, उन कर्मों से जब यह जीव
परभव में गमन करता है, तब शरीर भी साथ नहीं जाता । अतः इन देहादिक सबको विनश्वर जान
कर देहादि की ममता छोड़नी चाहिए तथा सकल विभावरहित निज शुद्धात्मपदार्थ की भावना
करनी चाहिए ॥१२६॥

अथ तपोधन प्रत्यध्रुवानुप्रेक्षां प्रतिपादयति—

अब तपस्वियों के लिए अनित्यानुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं—

वेउलु वेउ वि सत्थुं गुरु तित्थुं वि वेउ वि कव्वु ।

वच्छुं ज्ज वीसइ कुसुमियउ इधंणु होसइ सव्वु ॥१३०॥

देवकुलं देवोऽपि शास्त्रं गुरुः तीर्थमपि वेदोऽपि काव्यम् ।

वृक्षः यद् दृश्यते कुसुमितं हन्वनं मविष्यति सर्वम् ॥१३०॥

देउलु इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यात क्रियते । देउलु निर्दोषिपरमात्मस्था-
पनाप्रतिमाया रक्षणार्थं देवकुलं मिथ्यात्वदेवकुलं वा, वेउ वि तस्यैव परमात्मनोऽनन्त-
ज्ञानादिगुणस्मरणार्थं धर्मप्रभावनार्थं वा प्रतिमास्थापनारूपो देवो रागादिपरिणतदेवता-
प्रतिमारूपो वा, सत्थु वीतरागनिर्विकल्पात्मतत्त्वप्रभृतिपदार्थप्रतिपादकं शास्त्र मिथ्या-
शास्त्रं वा, गुरु लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानादिगुणसमृद्धस्य परमात्मनः प्रच्छादको
मिथ्यात्वरगादिपरिणतिरूपो महाज्ञानान्धकारदर्पं तद्व्यापियद्वचनदिनकरकिरणविदा-
रितः सन् क्षणमात्रेण च विलयं गतः स च जिनदीक्षादायक श्रीगुरुः तद्विपरीतो
मिथ्यागुरुर्वा, तित्थु वि संसारतरणोपायभूतनिजशुद्धात्मतत्त्वभावनारूपनिश्चयतीर्थं
तत्स्वरूपरत परमतपोधनानां आवासभूतं तीर्थकदम्बकमपि मिथ्यातीर्थसमूहो वा, वेउ
वि निर्दोषिपरमात्मोपदिष्टवेदशब्दवाच्यं सिद्धान्तोऽपि परकल्पितवेदो वा कध्वु शुद्ध-
जीवपदार्थादीनां गद्यपद्याकारेण वर्णकं काव्यं लोकप्रसिद्धविचित्रकथाकाव्यं वा, वच्छु
परमात्मभावनारहितेन जीवेन यदुपाजितं वनस्पतिनामकर्म तदुदयजनितं वृक्षकदम्बकं
जो बीसइ कुसुमियउ यद् दृश्यते कुमुमितं पुष्पितं इंधणु होसइ सव्वु तत्सर्वं कालाग्ने-
रिन्धनं भविष्यति विनाशयास्यतीत्यर्थः । अत्र तथा तावत् पञ्चेन्द्रियविषये मोहो न
कर्तव्यः । प्राथमिकानां यानि धर्मतीर्थवर्तनादिनिमित्तानि देवकुलप्रतिमादीनि तत्रापि
शुद्धात्मभावना कालेन कर्तव्येति संबंधः ॥१३०॥

वेउलु वेउ वि सत्थु गुरु तित्थु वि वेउ वि कध्वु जु वच्छु कुसुमियउ बीसइ सव्वु इंधणु होसइ
॥१३०॥ जिनालय, जितेन्द्रदेव, शास्त्र, गुरु, तीर्थक्षेत्र, वेद (सिद्धान्त), काव्य, कुमुमित वृक्ष इत्यादि
जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब काल का ईंधन हो जाएगा । भावार्थ—निर्दोष परमात्मा की
स्थापना रूप प्रतिमा की रक्षा के लिए जो देवालय बनाया है, वह विनाशक है । परमात्मा के अनन्त
ज्ञानादिगुणों के स्मरण के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए देव रूप में जिस प्रतिमा की स्थापना
की गई है, वह भी विनश्वर है । इसी तरह अन्य देव-प्रतिमाये भी विनाशक है । वीतरागनिर्विकल्प
आत्मतत्त्व आदि पदार्थों के प्रतिपादक जैन शास्त्र अथवा अन्य मिथ्याशास्त्र भी विनश्वर ही है ।
लोकालोकप्रकाशक केवलज्ञानादिगुणों से समृद्ध परमात्मा का प्रच्छादक जो मिथ्यात्व रागादि-
परिणतिरूप महा अज्ञानरूप अन्धकारदर्प को दूर करने के लिए सूर्य के समान यानी जिनकी वचनरूपी
किरणों से मोहान्धकार दूर हो गया है, ऐसे महामुनि गुरु भी विनश्वर है और इनके आचरण से
विपरीत जो पाखण्डी, मिथ्यागुरु हैं वे भी क्षणभंगुर हैं । ससारममुद्र के तरंगों का कारण जो निज
शुद्धात्मतत्त्व, उसकी भावनारूप जो निश्चयतीर्थ, उसमें लीन परम तपोधन के आवासभूत तीर्थ क्षेत्रादि
वा मिथ्यातीर्थोदि सब विनश्वर हैं । निर्दोष परमात्मा जो सर्वज्ञ वीतरागदेव है उनसे उपदिष्ट द्वाद-
शांग सिद्धान्त रूप वेद यद्यपि सनातन है तथापि क्षेत्र की अपेक्षा विनश्वर है, किसी समय है, किसी
क्षेत्र में पाया जाता है, किसी समय नहीं पाया जाता, परमतियों का वेद भी विनश्वर है । शुद्ध
जीवादि पदार्थों का गद्य-पद्यरूप में वर्णन करने वाले काव्य अथवा लोकप्रसिद्ध कथाकाव्य भी
विनश्वर हैं । परमात्मभावना से रहित जीव के द्वारा उपाजित वनस्पतिनामकर्म के उदय से उत्पन्न

वृक्षसमूह जो सभी पृष्पित दिखाई देते हैं वे भी विनश्वर हैं । वे सभी पदार्थ कालरूपी अग्नि का ईंधन हो जाएंगे अर्थात् नष्ट हो जायेंगे । संसार का सब वैभव क्षणभंगुर है, ऐसा जान कर पंचेन्द्रियों के विषयों में मोह नहीं करना चाहिए । प्रथमावस्था में यद्यपि धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति के निमित्त जैन-मन्दिर, जिनप्रतिभा, जिनधर्म और जैनधर्मी आदि में प्रेम करना योग्य है तथापि काल पाकर मात्र शुद्धात्मभावना ही करनी चाहिए ॥१३०॥

अथ शुद्धात्मद्रव्यादन्यत्सर्वमध्रुवमिति प्रकटयति—

अब कहते हैं कि शुद्धात्मद्रव्य के अतिरिक्त अन्य सब नश्वर है—

एक जे मेल्लिबि बंभु पर भुवणु बि एहु असेसु ।

पुह्वहिं रिगम्मिउ भंगुरउ एहुउ बुज्झि बिसेसु ॥१३१॥

एवमेव मुक्त्वा ब्रह्म पर भुवनमपि एतद् अशेषम् ।

पृथिव्या निर्मापित भंगुर एतद् बुध्यस्व विशेषम् ॥१३१॥

एककु जि इत्यादि एककु जि एकमेव मेल्लिबि मुक्त्वा । किम् । बंभु पर परमब्रह्मशब्दवाच्यं नानावृक्षभेदभिन्नवनमिव नानाजीवजातिभेदभिन्नं शुद्धसंग्रहनयेन शुद्ध-जीवद्रव्य भुवणु बि भुवनमपि एहु इदं प्रत्यक्षीभूतम् । कतिसख्योपेतम् । असेसु अशेषं समस्तमपि । कथभूतमिदं सर्वं पुह्वहिं रिगम्मिउ पृथिव्या लोके निर्मापितं भंगुरउ विनश्वर एहुउ बुज्झि बिसेसु इमं विशेषं बुध्यस्व जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट । अयमत्र भावार्थः । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं परब्रह्मशब्दवाच्यं शुद्धजीवतत्त्व मुक्त्वान्यत्पञ्चेन्द्रिय-विषयभूत विनश्वरमिति ॥१३१॥

एककु पर बंभु जि मेल्लिबि पुह्वहिं एहु असेसु भुवणु बि रिगम्मिउ भंगुरउ एहुउ बिसेसु बुज्झि ॥१३१॥ एक शुद्ध जीवद्रव्यरूप परब्रह्म को छोड़ कर पृथ्वी पर जो लोक के पदार्थों की रचना है वह सब क्षणभंगुर है, इस विशेष बात को तुम जानो । शुद्ध संग्रहनय की अपेक्षा समस्त जीवराशि एक है । जैसे अनेक वृक्षों से भरा हुआ वन एक कहा जाता है, उसी तरह नाना प्रकार के जीव जाति की अपेक्षा एक कहे जाते हैं वे सब जीव अविनाशी हैं और सब रचना विनाशीक है । हे प्रभाकर भट्ट ! तू ऐसा विशेष जान । भावार्थ—यह है कि निर्मल ज्ञानदर्शन स्वभावी परब्रह्म शब्द से वाच्य शुद्ध जीव तत्त्व को छोड़ कर अन्य जो पंचेन्द्रियों के विषय हैं, वे सब क्षणिक हैं, नाशवान हैं ॥१३१॥

अथ पूर्वोक्तमध्रुवत्वं ज्ञात्वा धनयौवनयोस्तृष्णा न कर्तव्येति कथयति—

अब कहते हैं कि पूर्वोक्त पदार्थों को अनित्य जान कर धन-यौवन की तृष्णा नहीं करनी चाहिए —

जे बिट्ठा सूरुगमरिण ते अत्थवरिण एण बिट्ठ ।

तें कारणि बड धम्मु करि अणि जोब्बणि कउ तिट्ठ ॥१३२॥

ये दृष्टाः सूर्योदगमने ते अस्तमने न दृष्टाः ।

तेन कारणेन वत्स धर्मं कुरु धने यौवने का तृष्णा ॥१३२॥

जे दिट्ठा इत्यादि । जे दिट्ठा ये केचन दृष्टाः । वव । सूरुगमणि सूर्योदये ते अस्थवणि ए दिट्ठ ते पुरुषा गृहधनधान्यादिपदार्था वा अस्तमने न दृष्टाः, एवम-
ध्रुवत्वं ज्ञात्वा । तें कारणेन वट धम्मु करि तेन कारणेन वत्स पुत्र सागारानगारधर्म
कुरु । धणि जोव्वणि कउ तिट्ठ धने यौवने वा का तृष्णा न कापीति । तद्यथा ।
गृहस्थेन धने तृष्णा न कर्तव्या तर्हि किं कर्तव्यम् । भेदाभेदरत्नत्रयाराधकानां सर्व-
तात्पर्येणाहारादिचतुर्विधं दानं दातव्यम् । नो चेत् सर्वसंगपरित्यागं कृत्वा निर्विकल्प-
परमसमाधिं स्थातव्यम् । यौवनेऽपि तृष्णा न कर्तव्या, यौवनावस्थाया यौवनोद्रेकजनित-
विषयरागं त्यक्त्वा विषयप्रतिपक्षभूते वीतरागचिदानन्दैकस्वभावे शुद्धात्मस्वरूपे स्थित्वा
च निरन्तरं भावनां कर्तव्येति भावार्थः ॥१३२॥

वट । जे सूरुगमणि दिट्ठा ते अस्थवणि ए दिट्ठ । ते कारणेन धम्मु करि, धणि जोव्वणि
कउ तिट्ठ ॥१३२॥ हे शिष्य । जो कुछ पदार्थ सूर्योदय के समय देखे थे वे सूर्यास्त के समय नहीं
देखे जाते (क्योंकि नष्ट हो जाते हैं) अतः तू धर्म कर, धन और यौवन में क्या तृष्णा कर रहा है ।
भावार्थ-धन-धान्य, घर, मनुष्यादि पदार्थ जो प्रातःकाल देखे गए थे, वे मध्याह्निक नहीं देखते,
नष्ट हो जाते हैं । ऐसी क्षणभंगुरता को देख कर इन पदार्थों की तृष्णा छोड़नी चाहिए और सागर
या अतःगार धर्म धारण करना चाहिए । यहाँ कोई प्रश्न करे कि गृहस्थ धन की तृष्णा न करे तो
क्या करे ? उत्तर-गृहस्थ को चाहिए कि वह निश्चय-व्यवहार रत्नत्रय के आराधक जो मुनि हैं
उनकी सब प्रकार से सेवा करे, चार प्रकार का दान उन्हें दे । धर्म की इच्छा करे, धन की नहीं ।
जो किसी दिन प्रत्याख्यान की चौकड़ी के उदय में श्रावक के व्रत में भी रहे तो देवपूजा, गुरुसेवा,
स्वाध्याय, दान, शील, उपवासादि अणुव्रतरूप धर्म करे और जो शक्ति होवे तो सर्व परिग्रह का त्याग
कर यति के व्रत धारण कर निर्विकल्प परमसमाधि में रहे । विवेकी गृहस्थ धन की तृष्णा न करे ।
धन-यौवन असार है । यौवनावस्था में भी विषयतृष्णा न करे । विषय का राग छोड़ कर विषयो
में पराङ्मुख जो वीतराग निजानन्द एक अखण्डस्वभाव रूप शुद्धात्मा है, उसमें लीन होकर सदैव
उसी की भावना करनी चाहिए ॥१३२॥

अथ धर्मतपश्चरणरहिताना मनुष्यजन्म वृथेति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि धर्माचरण और तपश्चरण से रहितों का मनुष्य-जन्म वृथा है—

धम्मु ए संचित तउ ए किउ रुक्खे चम्ममएण ।

खज्जिखि जर-उहेहियए एरइ पडिम्बउ तेण ॥१३३॥

धर्मों न संचित तपो न कृत वृक्षेण चर्ममयेन ।

खादयित्वा जरोद्रेहिकया नरके पतितव्य तेन ॥१३३॥

धम्म इत्यादि । धम्म एण संबिउ, धर्मसंचयो न कृतः गृहस्थावस्थायां दानशील-
पूजोपवासादिरूपसम्यक्त्वपूर्वको गृहिधर्मो न कृतः, दर्शनिकव्रतिकाद्येकादशविधश्रावक-
धर्मरूपो वा । तउ एण किउ तपश्चरणं न कृतं तपोधनेन तु समस्तबहिर्द्रव्येच्छानिरोधं
कृत्वा अनशननादिद्वादशविधतपश्चरणबलेन निजशुद्धात्मध्याने स्थित्वा निरन्तरं भावना
न कृता । केन कृत्वा । एक्खे चम्ममएण वृक्षेण मनुष्यशरीरचर्मनिर्वृत्तेन । येनैवं न
कृतं गृहस्थेन तपोधनेन वा एणह पडिब्बउ तेण नरके पतितव्यं तेन । किं कृत्वा ।
खज्जिबि भक्षयित्वा । कया कर्तुं भूतया । जरउद्देहियए जरोद्रेहिकया । इदमत्र तात्-
पर्यम् । गृहस्थेनाभेदरत्नत्रयस्वरूपमुपादेय कृत्वा भेदरत्नत्रयात्मकः श्रावकधर्मः कर्तव्यः,
यतिना तु निश्चयरत्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरत्नत्रयबलेन विशिष्टतपश्चरणं कर्तव्यं
नो चेत् दुर्लभपरंपरया प्राप्तं मनुष्यजन्म निष्फलमिति ॥१३३॥

चम्ममएण एक्खे धम्म एण संबिउ, तउ एण किउ । जर-उद्देहियए खज्जिबि तेण एणह
पडिब्बउ ॥१३३॥ जिसने मनुष्य-शरीररूपी चर्ममयी वृक्ष पाकर धर्म नहीं किया, तप भी नहीं किया,
उसका शरीर वृद्धावस्थारूपी दीमक से खाया जाएगा, फिर वह नरक में पड़ेगा । भावार्थ—गृहस्था-
वस्था में जिम्मे सम्म्यक्त्वपूर्वक दान, शील, पूजा, उपवासादिरूप गृहस्थधर्म का पालन नहीं किया,
दर्शनप्रतिमा, व्रतप्रतिमा आदि ग्यारह प्रतिमा के भेदरूप श्रावक का धर्म नहीं धारण किया तथा
मुनि होकर सब पदार्थों की इच्छा का निरोध कर अनशन वगैरह बारह प्रकार का तप नहीं किया
और तपश्चरण के बल से शुद्धात्मा के ध्यान में ठहरकर निरन्तर भावना नहीं की; मनुष्य देहरूपी
चर्ममयी वृक्ष को पाकर जिसने श्रावक का या मुनि का धर्म नहीं किया, उसका शरीर जरारूपी
दीमक खाएगी फिर वह मर कर नरक में गिरेगा । अतः गृहस्थ को निश्चयरत्नत्रय की श्रद्धा कर
निजस्वरूप को उपादेय जान कर व्यवहार रत्नत्रय रूप श्रावक का धर्म पालना चाहिए और यति
को निश्चय रत्नत्रय में ठहर कर व्यवहाररत्नत्रय के बल से विशेष तपश्चरण करना चाहिए—अन्यथा
बड़ी दुर्लभता से प्राप्त यह मनुष्य-जन्म निष्फल ही होगा ॥१३३॥

अथ हे जीव जिनेश्वरपदे परमभक्तिं कुर्विति शिक्षां ददाति—

अब शिक्षा देते हैं कि हे जीव ! तू जिनपद की भक्ति कर—

अरि जिय जिए-पइ भस्ति करि सुहि सज्जणु अबहेरि ।

ति बप्पेण वि कज्जु एवि जो पाउइ संसारि ॥१३४॥

अरे जीव जिनपदे भक्तिं कुरु सुखं स्वजनं अपहर ।

तेन पित्रापि कार्यं नैव यः पातयति संसारे ॥१३४॥

अरि जिय इत्यादि । अरि जिय अहो मय्यजीव जिएपइ भस्ति करि जिनपदे
भक्तिं कुरु गुणानुरागबचननिमित्तं जिनेश्वरेण प्रणीतश्रीधर्मे रतिं कुरु सुहि सज्जणु

अवहेरि संसारसुखसहकारिकारणभूतं स्वजनं सुखं गोत्रमप्यपहर त्यज । कस्मात् ।
 त्ति बप्पेण वि तेन स्नेहितपित्रापि कज्जु एवि कार्यं नैव । यः किं करोति । जो पाडइ
 यः पातयति । क्व । संसारि संसारसमुद्रे । तथा च । हे आत्मन्, अनादिकाले दुर्लभे
 वीतरागसर्वज्ञप्रणीते रागद्वेषमोहरहिते जीवपरिणामलक्षणे शुद्धोपयोगरूपे निश्चयधर्मे
 व्यवहारधर्मे च पुनः षडावश्यकदिलक्षणे गृहस्थापेक्षया दानपूजादिलक्षणे वा शुभोपयोग-
 स्वरूपे रतिं कुरु । इत्थंभूते धर्मे प्रतिकूलो यः त मनुष्यं स्वगोत्रजमपि त्यज तदनुकूल
 परगोत्रजमपि स्वीकुर्विति । अत्रायं भावार्थः । विषयमुखनिमित्त यथानुरागं करोति
 जीवस्तथा जिनधर्मं करोति तर्हि संसारे न पततीति । तथा चोक्तम्—“विसयहं कारणि
 सव्वु जणु जिम अणुराउ करेइ । तिम जिणभासिए धम्मि जइ एण उ संसारि
 पडेइ ॥” ॥१३४॥

अरि जिय ! जिणपइ भक्ति करि, सुहि सज्जणु अवहेरि । त्ति बप्पेण वि कज्जु एवि जो
 संसारि पाडइ ॥१३४॥ हे भव्य जीव ! तू जिनपद मे भक्ति कर । संसार सुख के निमित्त अपने
 स्वजनों का भी परित्याग कर । उन पिता से भी क्या प्रयोजन है जो संसारसमुद्र मे इस जीव को
 गिरा दे । हे आत्मन् ! अनादिकाल से दुर्लभ जो वीतराग सर्वज्ञकथित रागद्वेषमोह-रहित शुद्धोप-
 योगरूप निश्चय धर्म और शुभोपयोगरूप व्यवहार धर्म है, उनमे भी षडावश्यकरूप यतिधर्म तथा
 दानपूजादि श्रावकधर्म—यह शुभोपयोगरूप धर्म है, इसमे प्रीति कर । इस धर्म मे विमुख जो कोई
 अपने कुल का मनुष्य हो उसे भी छोड़ और इस धर्म के सम्मुख जो कोई पर कुटुम्ब का मनुष्य हो,
 उससे भी प्रीति कर । तात्पर्य यह है कि यह जीव विषयमुख मे जैसी प्रीति करता है, वैसी जो जिनधर्म
 मे करे तो संसार मे नहीं भटके । अन्यत्र भी कहा है—“जैमे विषयो के कारणो मे यह जीव बार-बार
 प्रेम करता है, वैमे जो जिनधर्म मे करे तो संसार मे परिभ्रमण नहीं करे ।” ॥१३४॥

अथ येन चित्तशुद्धि कृत्वा तपश्चरण न कृत तेनात्मा वञ्चित इत्यभिप्रायं मनसि
 धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

जिसने चित्त को शुद्ध करके तपश्चरण नहीं किया, उसने अपने आत्मा को ठग लिया, यह
 अभिप्राय मन मे रख कर व्याख्यान करते हैं—

जेण एण चिण्णउ तव-यरणु णिम्मलु चित्तु करेवि ।

अप्पा वञ्चिउ तेण पर माणुस-जम्मु लहेवि ॥१३५॥

येन न चीर्णं तपश्चरण निर्मल चित्त कृत्वा ।

आत्मा वञ्चितः तेन पर मनुष्यजन्म लब्ध्वा ॥१३५॥

जेण इत्यादि । जेण येन जीवेन एण चिण्णउ न चरितं न कृतम् । किम् ।
 तवयरणु बाह्याभ्यन्तरतपश्चरणम् । किं कृत्वा । णिम्मलु चित्तु करेवि कामक्रोधादि-

रहितं वीतरागचिदानन्दैकसुखामृततृप्तं निर्मलं चित्तं कृत्वा । अर्प्या बन्धितं तेन आत्मा
वञ्चितः तेन नियमेन । किं कृत्वा । लहेवि लब्ध्वा । किम् । माणुसजन्मु मनुष्य-
जन्मेति । तथाहि । दुर्लभपरंपरारूपेण मनुष्यभवे लब्धे तपश्चरणोऽपि च निर्विकल्प-
समाधिबलेन रागादिपरिहारेण चित्तशुद्धिः कर्तव्येति । येन चित्तशुद्धिर्न कृता स आत्म-
वञ्चक इति भावार्थः । तथा चोक्तम्--“चित्ते बद्धे बद्धो मुक्ते मुक्तो सि एतत्पि
संदेहो । अर्प्या विमलसहायो मइलिज्जइ मइलिए चित्ते ॥” ॥१३५॥

जेषण शिम्मसु चित्तु करेवि तवयरणु एण चिप्पणउ तेण पर माणुस-जन्मु लहेवि अर्प्या बन्धित
॥१३५॥ जिस मनुष्य ने अपने चित्त को निर्मल करके बाह्याभ्यन्तर तप नहीं किया उसने श्रेष्ठ
मनुष्य-जन्म को प्राप्त कर भी केवल अपना आत्मा ही ठगा । भावार्थ-परम दुर्लभ इस मानवदेह
को पाकर कामक्रोधादि रहित वीतराग चिदानन्द सुखरूपी अमृत से अपना चित्त निर्मल करके जिसने
बाह्याभ्यन्तर तप नहीं किया, उसने निश्चय ही अपने आत्मा को ठगा है । दुर्लभपरम्परा से प्राप्त
मनुष्यदेह पाकर, तपश्चरण अंगीकार करके निर्विकल्प समाधि के बल से रागादि का त्याग कर
परिणाम निर्मल करने चाहिए । जिन्होंने चित्त की शुद्धि नहीं की, वे आत्मवचक है । अन्यत्र भी कहा
है- चित्त के बंधने से यह जीव बंधता है, जिनका चित्त परिग्रह से—घनधान्यादिक से आसक्त
हुआ, वे ही कर्मबन्धन से बंधते हैं और जिनका चित्त परिग्रह से छूट गया, आशा-तृष्णा से अनग हो
गया, वे ही मुक्त हुए । इसमें सन्देह नहीं है । यह आत्मा निर्मल स्वभाव है, सो चित्त के मँले होने से
मँला होता है ॥१३५॥

अत्र पञ्चेन्द्रियविजय दर्शयति--

अत्र पञ्चेन्द्रियों को जीतने की बात कहते हैं--

ए पंचिदिय-करहडा जिय मोक्कला म चारि ।

चरिवि असेसु वि विसय-वणु पुणु पाडहिं संसारि ॥१३६॥

एते पञ्चेन्द्रियकरभकाः जीव मुक्तान् मा चारय ।

चरित्वा अशेष अपि विषयवन पुनः पातयन्ति ससारे ॥१३६॥

ए इत्यादि । ए एते प्रत्यक्षीभूताः पंचिदियकरहडा अतीन्द्रियमुखास्वादरूपात्पर-
मात्मनः सकाशात् प्रतिपक्षभूताः पञ्चेन्द्रियकरहटा उष्ट्रा । जिय हे मूढजीव मोक्कला
म चारि स्वशुद्धात्मभावानोत्थवीतरागपरमानन्दैकरूपसुखपराङ्मुखो भूत्वा स्वेच्छया मा
चारय व्याघृष्ट्य । यतः किं कुर्वन्ति । पाडहिं पातयन्ति । कम् । जीवम् । क्व । संसारे
निःसंसारशुद्धात्मप्रतिपक्षभूते पञ्चप्रकारससारे पुणु पश्चात् । किं कृत्वा पूर्वम् । चरिवि
चरित्वा भक्षणं कृत्वा । किम् । विसयवणु पञ्चेन्द्रियविषयवनमित्यभिप्रायः ॥१३६॥

जिय ! ए पंचिदिय करहडा मोक्कला म चारि । असेसु वि विसयवणु चरिवि पुणु संसारि

॥१३६॥ हे जीव ! इन पञ्चेन्द्रिय रूप ऊँटों को अपनी इच्छा से मत चरने दे । क्योंकि सम्पूर्ण विषयवन को चर के फिर ये तुझे संसार में ही गिरा देगे । ये पाँचों इन्द्रियाँ अतीन्द्रियसुख के आस्वादनरूप परमात्मा में पराङ्मुख हैं । तू इनको स्वच्छन्द मत कर, अपने वश में रख, अन्यथा ये तुझे संसार में पटक देंगी । संसार से रहित जो शुद्धात्मा उससे विपरीत जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच प्रकार का संसार उसमें ये पञ्चेन्द्रिय रूपी ऊँट स्वच्छन्द हुए विषयवन को चर कर जगत् के जीवों को जगत् में ही पटक देगे, यह अमिप्राय है ॥१३६॥

अथ ध्यानवैषम्यं कथयति—

अब, ध्यान की कठिनता बताते हैं—

जोइय बिसमी जोय-गइ मणु संठवरण एण जाइ ।

इंदिय-बिसय जि सुखडा तित्थु जि बलि बलि जाइ ॥१३७॥

योगिन् विषमा योगगतिः मन मस्थार्पयितु न याति ।

इन्द्रियविषयेषु एव मुखानि तत्र एव पुन पुन याति ॥१३७॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् बिसमी जोयगइ विषमा योगगतिः । कस्मात् । मणु संठवरण एण जाइ निजशुद्धात्मन्यतिचपल मर्कटप्राय मनो धर्तु न याति । तदपि कस्मात् । इंदियबिसय जि सुखडा इन्द्रियविषयेषु यानि मुखानि बलि बलि तित्थु जि जाइ वीतरागपरमाह्लादसमरसीभावपरममुखरहिताना अनादिवासनावसित-पञ्चेन्द्रियविषयमुखास्वादासक्ताना जीवाना पुन पुन तत्रैव गच्छतीति भावार्थः ॥१३७॥

जोइय ! जोयगइ बिसमी मणु संठवरण एण जाइ । इंदिय-बिसय जि सुखडा, तित्थु जि बलि बलि जाइ ॥१३७॥ हे योगी ! ध्यान की गति महाविषम है । क्योंकि चित्तरूपी बन्दर चपल होने से निजशुद्धात्मा में स्थिरता को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि इन्द्रियविषयो में ही सुख मान रहा है, इसलिए उन्हीं विषयों में बार-बार जाता है । वीतराग परमआनन्द समरसी भावरूप अतीन्द्रिय सुख से रहित यह समारी जीव है, उसका मन अनादिकाल की अविद्या की वासना में बस रहा है, इसलिए वह पञ्चेन्द्रियो के विषयमुखों में आसक्त है और बार-बार उन्हीं विषयमुखों में दौड़ता है । यह भावार्थ—है कि ध्यान की गति बड़ी कठिन है ॥१३७॥

अथ स्थलसंख्याबाह्यं प्रक्षेपकं कथयति—

अब स्थलसंख्या से बाह्य प्रक्षेपक दोहे कहते हैं—

सो जोइउ जो जोगबइ वंसणु एणणु चरिस्तु ।

होयवि पंचहें बाहिरउ भायंतउ परमत्थु ॥१३७*५॥

स योगो यः पालयति (?) दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ।

भूत्वा पञ्चम्यः बाह्यः ध्यायन् परमार्थम् ॥१३७*५॥

सो इत्यादि । सो जोइउ स योगी ध्यानी भण्यते । यः किं करोति । जो जोगवइ यः कर्ता प्रतिपालयति रक्षति । किम् । बंसणु राणु बरिसु निजशुद्धात्मद्रव्य-सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपं निश्चयरत्नत्रयम् । किं कृत्वा । होयवि भूत्वा । कथंभूतम् । बाहिरउ बाह्यः । केभ्यः । पंचहं पञ्चपरमेष्ठिभावनाप्रतिपक्षभूतेभ्यः पञ्चमगतिसुख-विनाशकेभ्यः पञ्चेन्द्रियेभ्यः । किंकुर्वाणः । भायंतउ ध्यायन् सन् । कम् । परमस्थु परमार्थशब्दवाच्यं विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं परमात्मानमिति तात्पर्यम् । योगशब्दस्यार्थः कथ्यते--'युज्' समाधौ इति धातुनिष्पन्नेन योगशब्देन वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरुच्यते । अथवानन्तज्ञानादिरूपे स्वशुद्धात्मनि योजनं परिणमन योगः, स इत्थंभूतो योगो यस्या-स्तीति स तु योगी ध्यानी तपोधन इत्यर्थः ॥१३७*५॥

जो पंचहं बाहिरउ होयवि परमस्थु भायंतउ बंसणु राणु बरिसु जोगवइ सो जोइउ ॥१३७*५॥
जो पचेन्द्रियो से बाहर होकर निज परमात्मा का ध्यान करते हुए दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी रत्नत्रय को पालता है, वह योगी होता है । भावार्थ-जिसके परिणाम निज शुद्धात्मद्रव्य के सम्यक्श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निश्चयरत्नत्रय में ही लीन हैं, जो पंचमगतिरूपी मोक्ष के सुख को विनाश करने वाली और पांच परमेष्ठी की भावना से रहित ऐसी पचेन्द्रियो से पृथक् हो गया है, वही योगी है । योग शब्द का अर्थ ऐसा है- युज् धातु है जिसका अर्थ है जोड़ना, उससे बने योग शब्द का अर्थ है- अपना मन अपनी चेतना में जोड़ना यानी वीतरागनिर्विकल्प समाधि । अथवा अनन्तज्ञानादिरूप स्वशुद्धात्मा में परिणमन करना- सो योग है । ऐसा योग जिसके है वही ध्यानी है, वही तपोधन है, वही योगी है ॥१३७*५॥

अथ पञ्चेन्द्रियसुखस्यानित्यत्व दर्शयति—

अथ पचेन्द्रियो के सुख की अनित्यता बताने है -

विसय-सुहइं बे दिवहडा पुणु दुक्खहं परिवाडि ।

भुल्लउ जीव म बाहि तुहं अप्पण खंधि कुहाडि ॥१३८॥

विषयमुखानि द्वे दिवसके पुन दुःखानां परिपाटी ।

भ्रान्त जीव मा बाह्य त्व आत्मनः स्कन्धे कुठारम् ॥१३८॥

विसय इत्यादि । विसयसुहइं निर्विषयान्नित्याद्वीतरागपरमानन्दैकस्वभावात् परमात्मसुखात्प्रतिकूलानि विषयमुखानि बे दिवहडा दिनद्वयस्थायीनि भवन्ति । पुणु पुनः पश्चाद्दिनद्वयानन्तरं दुक्खहं परिवाडि आत्मसुखबहिर्मुखेन, विषयासक्तेन जीवेन यान्युपाजितानि पापानि तदुदयजनितानां नारकादिदुःखानां परिपाटी प्रस्तावः एवं ज्ञात्वा भुल्लउ जीव हे भ्रान्त जीव म बाहि तुहं मा निक्षिप त्वम् । कम् कुहाडि

कुठारम् । क्व । अप्पण खंघि आत्मीयस्कन्धे । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा विषयमुखं त्यक्त्वा वीतरागपरमात्ममुखे च स्थित्वा निरन्तरं भावना कर्तव्येति भावार्थः ॥१३८॥

विसय-मुहूर्त वे दिवहउ पुण दुक्खहं परिचाडि । भुल्लउ जीव ! तुहं अप्पण खंघि कुहाडि म बाहि ॥१३८॥ विषयमुख दो दिन के हैं फिर (ये विषय) दुःख की परिपाटी है । हे भोले जीव ! तू अपने कन्धे पर कुल्हाड़ी मत मार । निर्विषय नित्य वीतराग परमानन्द-स्वभावी परमात्ममुख से विपरीत ये विषयमुख दो दिन के हैं यानी क्षणिक हैं, नश्वर है । फिर इन विषयमुखों को प्राप्त करने हेतु विषयासक्त जीव के द्वारा उपाजित पापकर्मों के उदय से नारकादिदुःखों की लम्बी परम्परा है— यह जानकर हे भ्रान्त जीव ! विषयों का सेवन कर तू अपने कन्धे पर स्वयं कुल्हाड़ी मत चला । भावार्थ—विषयमुखों का त्याग कर वीतरागपरमात्ममुख में ठहरकर निरन्तर शुद्धोपयोग की भावना करनी चाहिए ॥१३८॥

अथात्मभावनार्थं योऽसौ विद्यमानविषयान् त्यजति तस्य प्रशंसा करोति—

अब, आत्मभावना के लिए जो इन विद्यमान विषयमुखों का त्याग करता है, उसकी प्रशंसा करते हैं—

संता विसय जु परिहरइ बलि किज्जउं हउं तासु ।

सो दइवेण जि मुं डियउ सीसु खडिल्लउ जासु ॥१३९॥

सन्त विषयान् यः परिहरति बलिं करोमि अहं तस्य ।

स दैवेन एव मुण्डितः शीर्षं खल्वाट यस्य ॥१३९॥

सन्ता इत्यादि । संता विसय कटुकविषयप्रख्यान् किपाकफलोपमानलब्धपूर्वनिरु-
परागशुद्धात्मतत्त्वोपलम्भरूपनिश्चयधर्मचौरान् विद्यमानविषयान् जु परिहरइ यः परि-
हरति बलिं किज्जउं हउं तासु बलि पूजा करोमि तस्याहमिति । श्रीयोगीन्द्रदेवाः स्व-
कीयगुणानुरागं प्रकटयन्ति । विद्यमानविषयत्यागे दृष्टान्तमाह । सो दइवेण जि
मुं डियउ स दैवेन मुण्डितः । स कः । सीसु खडिल्लउ जासु शिर खल्वाट यस्येति ।
अत्र पूर्वकाले देवागमनं दृष्ट्वा । सप्तद्विरूप धर्मातिशयं दृष्ट्वा अवधिमनः पर्ययकेवल-
ज्ञानोत्पत्तिं दृष्ट्वा भरतसगररामपाण्डवादिकमनेकगजाधिराजमणिमुकुटकिरणकलाप-
चुम्बितपादारविन्दजिनधर्मरतं दृष्ट्वा च परमात्मभावनार्थं केचन विद्यमानविषयत्यागं
कुर्वन्ति तद्भावनारतानां दानपूजादिकं च कुर्वन्ति तत्राश्चर्यं नास्ति इदानीं पुनर् “देवा-
गमपरिहीणे कालेऽतिशयवर्जिते । केवलोत्पत्तिहीने तु हलचक्रधरोज्जिते ॥” इति श्लोक-
कथितलक्षणे दुष्प्रसक्तकाले यत्कुर्वन्ति तदाश्चर्यमिति भावार्थः ॥१३९॥

जु संता विसय परिहरइ, तासु हउं बलि किज्जउं । जासु सीसु खडिल्लउ सो दइवेण जि
मुं डियउ ॥१३९॥ जो विद्यमान विषयों का परित्याग कर देता है, उसकी मैं पूजा करता हूँ ।

क्योंकि जिसका सिर मंजा है, वह तो ईश्वर द्वारा ही मूँडा हुआ है, वह मुण्डित नहीं हो सकता । विशेषार्थ—देखने में मनोज्ञ ऐसे कृपाक विषफल के समान विद्यमान विषय हैं, ये बीतराग शुद्ध आत्मतत्त्व की प्राप्तिरूप निश्चयधर्म स्वरूप रत्न के चोर हैं । जो कोई इनका परित्याग करता है, योगीन्दुदेव उसकी बलिहारी करते हैं अर्थात् प्रशंसा करते हैं, सम्मान देते हैं, अपना गुणानुराग प्रकट करते हैं । जो वर्तमान विषयों के प्राप्त होने पर भी उनका त्याग करते हैं, वे प्रशंसनीय होते हैं । चतुर्थकाल में तो इस क्षेत्र में देवों का आगमन था, उनको देखकर; नाना प्रकार की ऋद्धियों के धारक महामुनियों के अतिशय देख कर; अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान की उत्पत्ति देखकर; जिनके चरणारविन्दों को बड़े-बड़े मुकुटधारी राजा नमस्कार करते थे ऐसे भरत, सगर, राम, पाण्डवादि अनेक चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण तथा मण्डलीक राजाओं को जिनधर्म में रत देखकर भव्यजीवों को जिनधर्म की हवि उपजती थी तब वे परमात्म भावना के लिए विद्यमान विषयों का त्याग करते थे । जब तक गृहस्थपने में रहते थे तब तक दानपूजादि शुभ क्रियायें करते थे, चार प्रकार के संघ की सेवा करते थे । इस प्रकार पहले समय में तो ज्ञानोत्पत्ति के अनेक कारण थे, ज्ञान उत्पन्न होने का आश्चर्य नहीं था लेकिन आज पंचमकाल में यह सब नहीं है । कहा भी है—“इस पंचमकाल में देवों का आगमन तो बन्द हो गया है” और कोई अतिशय देखा नहीं जाता । यह काल केवलज्ञान की उत्पत्ति से रहित है तथा हलधर चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुषों से रहित है ।” ऐसे दुःखमकाल में जो भव्य जीव धर्म धारण करते हैं, यही आश्चर्य की बात है, यह भावार्थ है ॥१३६॥

अथ मनोजये कृते सतीन्द्रियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति—

अब कहते हैं कि मन को जीत लेने पर इन्द्रियों का जय होता है—

पंचहं गायकु वसिकरहु जेरा होंति वसि अण्ण ।

मूल विण्णट्ठ तरु-वरहं अवसई सुक्कहि पण्ण ॥१४०॥

पञ्चानां नायक वशीकृत येन भवन्ति वशे अन्यानि ।

मूले विनष्टे तरुवरस्य अवश्यं शुष्यन्ति पर्णानि ॥१४०॥

पंचहं इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । पंचहं पञ्चज्ञानप्रतिपक्षभूतानां पञ्चेन्द्रियाणां गायकु रागादिविकल्परहितपरमात्मभावनाप्रतिकूल दृष्टश्रुतानुभूत-भोगाकांक्षारूपप्रभृतिसमस्तापध्यानजनितविकल्पजालरूपं मनोनायक हे भव्याः वसिकरहु विशिष्टभेदभावनाङ्कुशबलेन स्वाधीनं कुरुत । येन स्वाधीनेन किं भवति । जेरा होंति वसि अण्ण येन वशीकृतेनान्प्रानीन्द्रियाणि वशीभवन्ति । दृष्टान्तमाह । मूल विण्णट्ठ तरुवरहं मूले विनष्टे तरुवरस्य अवसई सुक्कहि पण्ण अवश्यं नियमेन शुष्यन्ति पर्णानि इति । अयमत्र भावार्थः । निजशुद्धात्मतत्त्वभावनार्थं येन केनचित्प्रका-

रेण मनोजयः कर्तव्यः तस्मिन् कृते जितेन्द्रियो भवति । तथा चोक्तम्—“येनोपायेन
सर्वधेन सन्नियन्तुं क्षमं मनः । स एवोपासनीयोऽत्र न चैव विरमेत्ततः ॥” ॥१४०॥

पंचहें सायकु बसिकरहु जेरा ग्रण बसि होति । तरुबरहें मूल विणट्टइ पण्य अवसई सुखहि ॥१४०॥ पंचेन्द्रियो के नायक मन को वश में करो । उस मन के वश में होने से अन्य सब इन्द्रियाँ वशी-
भूत हो जाएगी । जैसे वृक्ष की जड़ नष्ट हो जाने पर पत्ते निश्चय से सूख जाते हैं । विशेषार्थ—केवलज्ञान
से पराङ्मुख पंचेन्द्रियों का स्वामी मन है । यह मन रागादिविकल्परहित परमात्मा की भावना से
विमुख और देखे, सुने, भोगे हुए भोगों की बाछा रूप आर्त रौद्र छोटे ध्यान से युक्त विकल्पजालमयी
है । इसको भेद विज्ञान की भावना रूप अकुश से वश में करो । इसको वशीभूत करने से सब
इन्द्रियाँ वश में हो जावेंगी जैसे जड़ के नष्ट हो जाने पर वृक्ष के पत्ते स्वयं ही सूख जाते हैं । भावार्थ
यह है कि निजशुद्धात्म की भावना के लिए जिस किसी प्रकार से मन को अवश्यमेव जीतना चाहिए,
उसको जीतने पर जितेन्द्रिय होता है । अन्यत्र भी कहा है—“जिस उपाय से चल मन को नियंत्रित
किया जा सकता है, वही उपाय करना चाहिए, इस उपाय से उदाम नहीं होना चाहिए” ॥१४०॥

अथ हे जीव विषयासक्तः सन् कियन्त काल गमिष्यसीति सबोधयति—

अब सम्बोधित करते हैं कि हे जीव ! तू विषयों में आसक्तहुआ कितना काल व्यतीत
करेगा ?

विसयासक्तु जीव तुहें कित्तिउ कालु गमीसि ।

सिव-संगमु करि णिच्चलउ अवसई मुखु लहीसि ॥१४१॥

विषयासक्त जीव त्व कियन्त काल गमिष्यसि ।

शिवसंगम कुरु निश्चल अवश्य मोक्ष लभसे ॥१४१॥

विसय इत्यादि । विसयासक्तु शुद्धात्मभावतोत्पन्नवीतरागपरमानन्दम्यन्दिपार-
मार्थिकसुखानुभवरहितत्वेन विषयासक्तो भूत्वा जीव हे अज्ञानिजीव तुहें त्व कित्तिउ
कालु गमीसि कियन्त कालं गमिष्यसि बहिर्मुखभावेन नयमि । तर्हि कि करोमीत्यस्य
प्रत्युत्तरमाह । सिवसंगमु करि शिवशब्दवाच्यो योगी केवलज्ञानदर्शनस्वभावस्वकीय-
शुद्धात्मा तत्र संगम भसर्ग कुरु । कथभूतम् णिच्च ॥३॥ घोरोपमर्गपरीषदप्रस्तावेऽपि मेरु-
बन्निश्चल तेन निश्चलात्मध्यानेन अवसई मुखु लहीसि नियमेनानन्तज्ञानादिगुणास्पद
मोक्षं लभसे त्वमिति तात्पर्यम् ॥१४१॥

जीव ! तुहें विसयासक्तु कित्तिउ कालु गमीसि । णिच्चलउ सिवसंगमु करि, अवसई मुखु
लहीसि ॥१४१॥ हे जीव ! तू विषयासक्त होकर कितना काल बितायेगा, अब तो निश्चल रूप
शुद्धात्मा का अनुभव कर जिससे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करेगा । शुद्धात्मभावना से उत्पन्न वीतराग
परमानन्द प्रवाही पारमार्थिक सुख के अनुभव से रहित, विषयों में आसक्त होकर हे जीव ! तू कितना
समय यो ही बहिर्मुखो होकर बिताएगा ? ‘तो क्या करूँ’ इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं—शिव

शब्द से वाच्य जो यह केवलज्ञानदर्शनरूप स्वकीय शुद्धात्मा है, उसका संसर्ग कर । किस प्रकार से ? घोर उपसर्ग और परीषद् की विद्यमानता में भी मेरे के समान निश्चल आत्मध्यान को धारण कर, जिससे नियम से अनन्तज्ञानादि गुणों के आस्पद मोक्ष की प्राप्ति करेगा, यह तात्पर्य है ॥१४१॥

अथ शिवशब्दवाच्यस्वशुद्धात्मसंसर्गत्यागं मा कार्षीस्त्वमिति पुनरपि संबोधयति—
पुनः संबोधित करते हैं कि तू शिवशब्द से वाच्य स्वशुद्धात्मा के संसर्ग का त्याग मत कर—

इह सिव-संगमु परिहरिबि गुरुवड कहि बि म जाहि ।

जे सिव-संगमि लीण एबि दुखु सहंता बाहि ॥१४२॥

इम शिवसंगमं परिहृत्य गुरुवर क्वापि मा गच्छ ।

ये शिवसंगमे लीन नैव दुःख सहमानाः पश्य ॥१४२॥

इह इत्यादि । इह इम प्रत्यक्षीभूतं सिवसंगमु शिवसंसर्गं शिवशब्दवाच्योऽनन्त ज्ञानादिस्वभावः स्वशुद्धात्मा तस्य रागादिरहित संबन्ध परिहरिबि परिहृत्य त्यक्त्वा गुरुवड हे तपोधन कहि बि म जाहि शुद्धात्मभावनाप्रतिपक्षभूते मिथ्यात्वरगादौ क्वापि गमन मा कार्षी । जे सिवसंगमि लीण एबि ये केचन विषयकषायाधीनतया शिव-शब्दवाच्ये स्वशुद्धात्मनि लीनास्तन्मया न भवन्ति दुखु सहंता बाहि व्याकुलत्वलक्षणं दुःख सहमानास्सन्त पश्येति । अत्र स्वकीयदेहे निश्चयनयेन तिष्ठति योऽसौ केवल-ज्ञानाद्यनन्तगुणसहितः परमात्मा स एव शिवशब्दत्वेन सर्वत्र ज्ञातव्यो नान्यः कोऽपि शिवनामा व्याप्येको जगत्कर्तेति भावार्थः ॥१४२॥

गुरुवड ! इह सिवसंगमु परिहरिबि कहि बि म जाहि । जे सिवसंगमि एबि लीण दुखु सहंता बाहि ॥१४२॥ हे तपोधन ! शिवसंगम स्वशुद्धात्मा को छोड़ कर तू कही मत जा । जो निज स्वभाव में लीन नहीं होते हैं, वे दुःख सहन करते हैं, ऐसा तू देख ! भावार्थ—हे तपोधन ! इस प्रत्यक्षभूत शिवशब्द से वाच्य अनन्त ज्ञानादि स्वभाव स्वशुद्धात्मा के रागादिरहित सम्बन्ध को छोड़ कर तू शुद्धात्मभावना के प्रतिपक्षी मिथ्यात्वरगादि भावों में गमन मत कर । जो कोई अज्ञानी जीव विषयकषायों की आधीनता वश स्वशुद्धात्मा में लीन नहीं होते हैं उन्हें तू दुःख सहन करते हुए ही देख । यहाँ अभिप्राय यह है कि निजदेह में निश्चयनय से जो रह रहा है, वह केवलज्ञानादि अनन्त-गुण सहित परमात्मा ही 'शिव' शब्द से जानना चाहिए, अन्य कोई शिव नाम का जगत्कर्ता (न्यायिक वैशेषिकों की मान्यता वाला) नहीं है ॥१४२॥

अथ सम्यक्त्वदुर्लभत्वं दर्शयति—

अब सम्यक्त्व की दुर्लभता दर्शित है—

कालु अरणाइ अरणाइ जिउ भव-सायर बि अणंतु ।

जीबि बिष्णिम स पसाई जिबु सामिउ सम्मत्तु ॥१४३॥

कालः अनादिः अनादि. जीवः भवसागरोऽपि अनन्तः ।

जीवेन द्वे न प्राप्ते जिन स्वामी सम्यक्त्वम् ॥१४३॥

कालु इत्यादि । कालु अणाइ गतकालो अनादिः अणाइ जिउ जीवोऽप्यनादिः भवसागरं वि अणंतु भवः संसारस्य एव समुद्रः सोऽप्यनादिरनन्तश्च । जीवि विणिण एण पत्ताइ एवमनादिकाले मिथ्यात्वरारागाद्यधीनतया निजशुद्धात्मभावनाच्युतेन जीवेन द्वयं न लब्धम् । द्वयं किम् । जिणु सामिउ सम्मत्तु अनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहितं क्षुधाद्यष्टादशदोषरहितो जिनस्वामी परमाराध्यः 'सिवसंगमु सम्मत्तु' इति पाठान्तरे स एव शिवशब्दवाच्यो न चान्यः पुरुषविशेषः, सम्यक्त्वशब्देन तु निश्चयेन शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागसम्यक्त्वम्, व्यवहारेण तु वीतरागसर्वज्ञप्रणीतसद्द्रव्यादिश्रद्धानुरूपं सरागसम्यक्त्वं चेति भावार्थः ॥१४३॥

कालु अणाइ, जिउ अणाइ, भवसागरं वि अणंतु । जीवि जिणु सामिउ सम्मत्तु विणिण एण पत्ताइ ॥१४३॥ काल अनादि है और जीव भी अनादि है, संसारसमुद्र भी अनन्त है किन्तु इस जीव ने आज तक जिनस्वामी और सम्यक्त्व इन दो को प्राप्त नहीं किया है । भावार्थ—काल, जीव और संसार ये तीनों अनादि हैं । इस अनादि संसार में मिथ्यात्वरारागों की आधीनता से निजशुद्धात्मा की भावना में च्युत हुए जीव ने दो चीजें प्राप्त नहीं की—जिनस्वामी और सम्यक्त्व । अनन्त-ज्ञानादि चतुष्टय सहित क्षुधादि अठारह दोषों से रहित परमाराध्य जिनेन्द्र की प्राप्ति नहीं हुई—'सिवसंगमु सम्मत्तु' यह पाठान्तर होने पर शिव शब्द में वाच्य वह जिनस्वामी ही है, अन्य कोई पुरुषविशेष नहीं है । सम्यक्त्व शब्द का अभिप्राय है—निश्चय से शुद्धात्मानुभूति लक्षणरूप वीतरागसम्यक्त्व और व्यवहार से वीतरागसर्वज्ञप्रणीत सद्द्रव्यादि श्रद्धानुरूप सरागसम्यक्त्व । ऐसा सम्यक्त्व नहीं हुआ, सम्यक्त्व होवे तो परमात्मा का भी परिचय होवे ॥१४३॥

अथ शुद्धात्मसवित्तिसाधकतपश्चरणाप्रतिपक्षभूत गृहवास दूषयति—

अथ शुद्धात्मज्ञान के साधक तपश्चरणा के प्रतिपक्षी गृहवास को दोष देने है—

घर-वासउ मा जाणि जिय दुक्किय-वासउ एहु ।

पासु कयत्ते मंडियउ अविचलु रिस्संवेहु ॥१४४॥

गृहवास मा जानीहि जीव दुष्कृतवास एष ।

पाश कृतान्तेन मण्डित अविचल निम्सन्देहम् ॥१४४॥

घरवासउ इत्यादि । घरवासउ गृहवासम् अत्र गृहशब्देन वासमुख्यभूता स्त्री आह्वया । तथा चोक्तम्—“न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।” मा जाणि जिय हे जीव त्वमात्महितं मा जानीहि । कथं भूतो गृहवासः । दुक्कियवासउ एहु समस्त-दुष्कृतानां पापानां वासः स्थानमेषः, पासु कयत्ते मंडियउ अज्ञानिजीवबन्धनार्थं पाशो

मण्डितः । केन । कृतान्तनाम्ना कर्मणा । कथंभूतः । अविचलु शुद्धात्मतत्त्वभावना-
प्रतिपक्षभूतेन मोहबन्धनेनाबद्धत्वादविचलः शिस्संवेष्टु सन्देहो न कर्तव्य इति । अयमत्र
भावार्थः । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मपदार्थभावनाप्रतिपक्षभूतैः कषायेन्द्रियैः व्या-
कुलीक्रियते मनः, मनःशुद्ध्यभावे गृहस्थानां तपोधनवत् शुद्धात्मभावना कर्तुं नायातीति ।
तथा चोक्तम्--“कषायैरिन्द्रियैर्दुष्टैर्व्याकुलीक्रियते मनः । यतः कर्तुं न शक्येत भावना
गृहमेधिभिः ॥” ॥१४४॥

जिय ! घरवासउ मा जारिण, एहु दुक्किय वासउ । कयतें मंडियउ पासु अविचलु शिस्संवेष्टु
॥१४४॥ हे जीव ! तू इसको गृहवास मत जान ! यह दुष्कृतवास है यानी पाप का स्थान है ।
यमराज के द्वारा मण्डित यह पाश बहुत मजबूत है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । यहाँ ‘गृह’ (घर)
शब्द से मुख्यरूप में ‘स्त्री’ ग्रहण करनी चाहिए । कहा भी है—घर को घर मत जानो, गृहिणी ही
घर कही जाती है । हे जीव ! तू इस गृहवास को आत्महितकारी मत समझ । कैसा है यह गृहवास ?
यह पापों का स्थान है । अज्ञानी जीवों को बाँधने के लिए बनाया गया पाश है । किसने बनाया है ?
कृतान्त रूपी कर्मों ने शुद्धात्मनस्त्वभावना के प्रतिपक्षी मोहनामक बन्धनों से यह दृढ़ पाश बनाया है,
इसमें कोई सन्देह नहीं है । भावार्थ—विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावरूप परमात्मपदार्थ की भावना के प्रति-
पक्षी कषायों और इन्द्रियविषयों से मन व्याकुल होता है । मन शुद्धि के अभाव में गृहस्थों को
तपोधन के समान शुद्धात्मभावना करनी नहीं आती । कहा भी है—“दुष्ट कषायों और इन्द्रियों से
मन व्याकुल होता है । अतः गृहस्थ आत्मभावना नहीं कर पाते” ॥१४४॥

अथ गृहममत्वत्यागानन्तर देहममत्वत्याग दर्शयति—

अब घर की ममता का त्याग कराने के बाद देह के ममत्व का त्याग दर्शाते हैं--

देहु वि जित्थु एण अप्पणउ तहिं अप्पणउ किं अण्णु ।

पर-कारणि मण गुरुव तुहुं सिव-संगमु अवगण्णु ॥१४५॥

देहोऽपि यत्र नात्मीय तत्रात्मीय किमन्यत् ।

परकारणे मा मुह्य (?) त्व शिवसंगमं अवगण्य ॥१४५॥

देहु वि इत्यादि । देहु वि जित्थु एण अप्पणउ देहोऽपि यत्र नात्मीयः तहिं
अप्पणउ किं अण्णु तत्रात्मीयाः किमन्ये पदार्था भवन्ति, किं तु नैव । एव ज्ञात्वा
परकारणि परस्य देहस्य बहिर्भूतस्य स्त्रीवस्त्राभरणोपकरणादिग्रहणमित्तेन मण गुरुव
तुहुं सिवसंगमु अवगण्णु हे तपोधन शिवशब्दवाच्यशुद्धात्मभावनात्यागं मा कार्षीरिति ।
तथाहि । अमूर्तेन वीतरागस्वभावेन निजशुद्धात्मना सह व्यवहारेण क्षीरनीरवदेकीभूत्वा
तिष्ठति योऽसौ देहः सोऽपि जीवस्वरूपं न भवति इति ज्ञात्वा बहिःपदार्थं ममत्वं त्यक्त्वा

शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतरागनिर्विकल्पसमाधी स्थित्वा च सर्वतात्पर्येण भावना कर्तव्येत्य-
भिप्रायः ॥१४५॥

जित्नु देहु बि अण्णु एण तहिं कि अण्णु अण्णु । तुहुं सिवसंगमु अबगण्णु परकारणि
अण्णु सुख ॥१४५॥ जिस संसार में शरीर भी अपना नहीं है, वहाँ क्या और कोई अपना हो सकता
है ? अतः तू शिवसंगम को छोड़ कर अन्य कारणों में मोह मत कर । 'जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न
अपनी कोय' यह जान कर देहबाह्य स्त्री-वस्त्र-आभरण-उपकरण आदि के निमित्त से हे तपोधन !
तू शुद्धात्मभावना का त्याग मत कर । भावार्थ—अमूर्त वीतराग स्वभाव वाले निजशुद्धात्मा के साथ
व्यवहारनय से दूध-पानी की तरह एकमेक होकर रहने वाला यह शरीर भी जब जीव का स्वरूप
नहीं है तो अन्य पदार्थ कैसे अपने हो सकेंगे । यह जानकर बाह्य पदार्थों में ममता का त्याग कर
शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हो कर सब प्रकार से शुद्धोपयोग की
भावना ही करनी चाहिए ॥१४५॥

अथ तमेवार्थं पुनरपि प्रकारान्तरेण व्यक्तीकरोति—

अब इसी अर्थ को अन्य विधि से व्यक्त करते हैं—

करि सिव-सगमु एक्कु पर जहिं पाविज्जइ सुखु ।

जोइय अण्णु म चित्ति तुहुं जेण एण लब्भइ सुखु ॥१४६॥

कुरु शिवसंगम एक परं यत्र प्राप्यते सुखम् ।

योगिन् अन्य मा चिन्तय त्व येन न लभ्यते मोक्ष ॥१४६॥

करि इत्यादि । करि कुरु । कम् । सिवसंगमु शिवशब्दवाच्यशुद्धबुद्धैकस्वभाव-
निजशुद्धात्मभावनाससर्ग एक्कु पर तमेवैकं जहिं पाविज्जइ सुखु यत्र स्वशुद्धात्मससर्ग
प्राप्यते । किम् । अक्षयानन्तसुखम् । जोइय अण्णु म चित्ति तुहुं हे योगिन् स्वभाव-
त्वादन्यचिन्ता मा कार्षीस्त्व जेण एण लब्भइ येन कारणेन बहिष्चिन्तया न लभ्यते ।
कोऽसौ । सुखु अव्याबाधमुखादिलक्षणो मोक्ष इति तात्पर्यम् ॥१४६॥

जोइय ! तुहुं एक्कु सिवसंगमु पर करि, जहिं सुखु पाविज्जइ । अण्णु म चित्ति, जेण सुखु
एण लब्भइ ॥१४६॥ हे योगी ! तू एक निजशुद्धात्मा की भावना ही कर जिससे तुझे सुख प्राप्त हो,
अन्य कुछ भी चिन्तन मत कर जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति न हो । भावार्थ—शुद्धबुद्धैक स्वभाव निज
शुद्धात्मा की भावना ही करने योग्य है, उसी से अक्षय अनन्त मोक्ष सुख प्राप्त होगा । अपने स्वभाव
से अन्य किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाह्य चिन्ताओं से अव्याबाध अनन्तसुख-
रूप मोक्ष नहीं मिलता ॥१४६॥

अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनारहितं मनुष्यजन्म निस्सारमिति निश्चिनोति—

अब कहते हैं कि भेदाभेदरत्नत्रय की भावना से रहित मनुष्य-जन्म निरर्थक है—

बलि किउ माणुस-जम्मडा देखतहँ पर सार ।

जइ उट्ठभइ तो कुहइ अह डज्भइ तो छार ॥१४७॥

बलिः क्रियते मनुष्यजन्म पश्यतां पर सारम् ।

यदि अवष्टभ्यते ततः क्वथति अथ दह्यते तर्हि क्षारः ॥१४७॥

बलि किउ इत्यादि । बलि किउ बलि क्रियते मस्तकस्योपरितनभागेनावतारणं क्रियते । किम् । माणुसजम्मडा मनुष्यजन्म । किबिशिष्टम् । देखतहँ पर सार बहिर्भागे व्यवहारेण पश्यतामेव सारभूतम् । कस्मात् । जइ उट्ठभइ तो कुहइ यद्यवष्टभ्यते भूमौ निक्षिप्यते ततः कुत्सितरूपेण परिणमति । अह डज्भइ तो छार अथवा दह्यते तर्हि भस्म भवति । तद्यथा । हस्तिशरीरे दन्ताश्चमरीशरीरे केशा इत्यादि सारत्वं निर्यक्षणीये दृश्यते, मनुष्यशरीरे किमपि सारत्वं नास्तीति ज्ञात्वा घृणभक्षितेक्षुदण्डवत्-परलोकबीजं कृत्वा निस्सारमपि सारं क्रियते । कथमिति चेत् । यथा घृणभक्षितेक्षुदण्डे बीजे कृते सति विशिष्टेक्षुणां लाभो भवति तथा निःसारशरीराधारेण वीतरागसहजानन्दैकस्वशुद्धात्मस्वभावसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिश्चयरत्नत्रयभावनाबलेन तत्साधकव्यवहाररत्नत्रयभावनाबलेन च स्वर्गापवर्गफल गृह्यत इति तात्पर्यम् ॥१४७॥

माणुस-जम्मडा बलि किउ, देखतहँ पर सार । जइ उट्ठभइ तो कुहइ अह डज्भइ तो छार ॥१४७॥ इस मनुष्य-जन्म को मस्तक के ऊपर बार डालो, यह देखने में ही मार दिखाई देता है । जो इसे भूमि में गाड़ दो तो यह सड़ जावे और यदि जला दो तो राख हो जावे । यह मनुष्यदेह व्यवहारनय से सारभूत दिखाई देती है परन्तु विचार करने पर कुछ भी इसमें सारभूत नहीं है । निर्यञ्चो के शरीर में तो फिर भी कुछ सारभूत है जैसे—हाथी के शरीर में दाँत सार है, चमरी गाय के शरीर में केश सार है परन्तु इस मनुष्य के शरीर में तो कुछ भी मार नहीं है । यह जान कर घुन खाये हुए इक्षुदण्ड के समान इसे परलोक का बीज बना कर इस निस्सार को भी सारवान बना लेना चाहिए । कैसे ? जैसे—घुन से खाये हुए ईख (गन्ना) को बोने से अनेक ईखों का लाभ होता है वैसे ही इस असार शरीर के आधार में वीतराग परमानन्द शुद्धात्मस्वभाव के सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना के बल से और उसकी साधक व्यवहार रत्नत्रय की भावना के बल से स्वर्ग मिलना है और परम्परा से मोक्ष होता है, यह तात्पर्य है ॥१४७॥

अथ देहस्याशुचित्वानित्यत्वादिप्रतिपादनरूपेण व्याख्यानं करोति षट्कलेन तथाहि—

अब देह की अनित्यता और अपवित्रता का छह दोहों में व्याख्यान करते हैं—

उब्बलि ओप्पडि चिट्ठ करि देहि सु मिट्ठाहार ।

देहहँ सयल सिररतय गय जिमु बुज्जणि उबयार ॥१४८॥

उद्धर्तय अक्षय चेष्टां कुरु देहि सुमृष्टाहारान् ।
देहस्य सकलं निरर्थं गतं यथा दुर्जने उपकाराः ॥१४८॥

उब्बलि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । उब्बलि उद्धर्तनं कुरु षोष्पडि तलादिअक्षणं कुरु, चिट्ठ करि मण्डनरूपां चेष्टां कुरु, देहि सुमिद्धाहार देहि सुमृष्टाहारान् । कस्य । देहहं देहस्य । सयल शिरस्थ गय सकला अपि विशिष्टा-हारादयो निरर्थका गताः । केन दृष्टान्तेन । जिमु दुज्जणि उबयार दुर्जने यथोपकारा इति । तद्यथा । यद्यप्ययं कायः खलस्तथापि किमपि ग्रासादिक दत्त्वा अस्थिरेणापि स्थिरं मोक्षसौख्यं गृह्यते । सप्तधातुमयत्वेनाशुचिभू तेनापि शुचिभूतं शुद्धात्मस्वरूपं गृह्यते । निर्गुणेनापि केवलज्ञानादिगुणसमूहः साध्यत इति भावार्थः । तथा चोक्तम्—
“अधिरेण धिरा मलिणेण रिम्मला रिग्गुणेण गुणसारं । काएण जा विठप्पइ सा किरिया कि ए कायव्वा ॥” ॥१४८॥

देहहं उब्बलि षोष्पडि चिट्ठ करि, सु मिद्धाहार देहि, सयल शिरस्थ गय, जिम दुज्जणि उबयार ॥१४८॥ इस शरीर का उबटन करो, तलादि का मर्दन करो, शृ गार करो, इमे मिष्ट आहार दो, लेकिन जैसे दुर्जन का उपकार करना व्यर्थ है, वैसे ही इसके प्रति किये गये वे मारे प्रयत्न व्यर्थ है । भावार्थ—यद्यपि यह काया दुर्जन है फिर भी इसे कुछ ग्रासादि (अल्प भोजन) देकर इस अस्थिर अनित्य देह से भी स्थिर मोक्षसुख का साधन किया जा सकता है । सप्तधातुमयी यह शरीर अपवित्र है, फिर भी इससे पवित्र शुद्धात्मस्वरूप उपलब्ध किया जा सकता है । इस निर्गुण शरीर से केवलज्ञानादि गुणों का समूह सिद्ध किया जा सकता है । कहा भी है—“इम क्षणभगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए, इस मलिन शरीर से निर्मल वीतराग की, इस निर्गुण (गुणहीन) से सारभूत (ज्ञानादि) गुणों की सिद्धि करना योग्य है । इस शरीर से तप-संयमादि का साधन होता है और तप-सयमादि से सारभूत गुणों की सिद्धि होती है अतः जिस क्रिया से ऐसे गुणों की सिद्धि हो वह क्रिया क्यों नहीं करनी चाहिए, अपितु अवश्य करनी चाहिए ॥” ॥१४८॥

जेहउ जज्जरु एरय-धरु तेहउ जोइय काउ ।

एरइ शिरंतरु पूरियउ किम किज्जइ अणुराउ ॥१४९॥

यथा जर्जरं नरकगृहं तथा योगिन् काय ।

नरके निरन्तरं पूरितं किं क्रियते अनुराग ॥१४९॥

जेहउ इत्यादि । जेहउ जज्जरु यथा जर्जरं शतजीर्णं एरयधरु नरकगृहं तेहउ जोइउ काउ तथा हे योगिन् काय । यतः किम् । एरइ शिरंतरु पूरियउ नरके निरन्तरं

पूरितम् । एवं ज्ञात्वा किम किञ्जइ अणुराउ कथं क्रियते अनुरागो न कथमपीति । तद्यथा—यथा नरकगृहं शतजीर्णं तथा कायगृहमपि नवद्वारछिद्रितत्वात् शतजीर्णं, परमात्मा तु जन्मजरामरणादिच्छिद्रदोषरहितः । कायस्तु गूथमूत्रादिनरकपूरितः, भगवान् शुद्धात्मा तु भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्ममलरहित इति । अयमत्र भावार्थः । एवं देहात्मनो भेदं ज्ञात्वा देहममत्वं त्यक्त्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधी स्थित्वा च निरन्तरं भावना कर्तव्येति ॥१४६॥

जोइय ! जेहुउ जज्जइ एणयघर तेहुउ काउ एणइ एणरंतइ पूरियउ अणुराउ किं किञ्जइ ॥१४६॥ हे योगी ! जैसे सैकड़ों छिद्रों वाला नरक घर है, वैसे ही यह शरीर भी है । मल-मूत्रादि से हमेशा भरा हुआ है, ऐसे शरीर से क्या अनुराग करना । यह प्रीति करने योग्य नहीं है । जैसे नरक का घर सैकड़ों छिद्रों से जीर्ण है वैसे ही यह काया रूपी घर नवद्वारों के कारण जीर्ण है । परमात्मा तो जन्म-जरा-मरणादि रूप छिद्र-दोषों से रहित है । काया तो मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थों से पूरित है, जबकि भगवान् शुद्धात्मा भावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकर्म मल से रहित है । देह और आत्मा का यह भेद जान कर देह की ममता छोड़कर वीतरागनिर्विकल्पसमाधि में स्थित होकर निरन्तर शुद्धात्मा की भावना ही करनी चाहिए ॥१४६॥

दुक्खइ पावइ असुचियइ ति-हुयणि सयलइ लेखि ।

एयहिं देहु विणिम्मियउ विहिणा बइर मुणेषि ॥१५०॥

दुःखानि पापानि अशुचीनि त्रिभुवने सकलानि लात्वा ।

एतं देहं विनिर्मितं विधिना वैरं मत्वा ॥१५०॥

दुक्खइ इत्यादि । दुक्खइ दुःखानि पावइ पापानि असुचियइ अशुचिद्रव्याणि तिहुयणि सयलइ लेखि भुवनत्रयमध्ये समस्तानि गृहीत्वा एयहिं देहु विणिम्मियउ एतद्देहो विनिर्मितः । केन कर्तुं भूतेन । विहिणा विधिशब्दवाच्येन कर्मणा । कस्मा-देवंभूतो देहं कृतं बइर मुणेषि वैरं मत्वेति । तथाहि । त्रिभुवनस्थदुःखैर्निर्मितत्वात् दुःखरूपोऽयं देहः, परमात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन देहाद्भिन्नत्वादनाकुलत्व-लक्षणसुखस्वभावः । त्रिभुवनस्थपापैर्निर्मितत्वात् पापरूपोऽयं देहः, शुद्धात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन पापरूपदेहाद्भिन्नत्वादत्यन्तपवित्रः । त्रिभुवनस्थाशुचिद्रव्यैर्निर्मितत्वा-दशुचिरूपोऽयं देहः, शुद्धात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन देहात्पृथग्भूतत्वादत्यन्त-निर्मल इति । अत्रैवं देहेन सह शुद्धात्मनो भेदं ज्ञात्वा निरन्तरं भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१५०॥

तिहुयणि दुक्खइ पावइ असुचियइ सबलइ लेखि एयहिं विहिणा बइर मुणेषि देहु विणिम्मियउ ॥१५०॥ तीनों लोकों में जितने दुःख, पाप और अशुचि पदार्थ हैं उन सबको लेकर इनसे विधि

(कर्मों) ने बैर मान कर यह शरीर निर्मित किया है। तीन लोक में जितने भी दुःख हैं उनसे निर्मित यह देह दुःखरूप ही है। परमात्मा तो व्यवहारनय से देह में स्थित है, निश्चयनय से देह से भिन्न निराकुल लक्षण वाला सुखरूप है। त्रिभुवन में जितने पाप हैं उन पापों से निर्मित यह देह पापरूप ही है, शुद्धात्मा तो व्यवहारनय से देह में स्थित है, निश्चयनय से तो यह पापरूपदेह से भिन्न अत्यन्त पवित्र है। तीनों लोको के अशुचिपदार्थों से निर्मित यह देह अशुचि ही है, शुद्धात्मा तो व्यवहारनय से इस देह में स्थित है, निश्चयनय से तो वह देह से पृथग्भूत अत्यन्त निर्मल है। इस प्रकार देह और शुद्धात्मा का भेद जानकर निरन्तर शुद्धात्मा की भावना ही करनी चाहिए—यह भावार्थ है ॥१५०॥

जोइय देहु घिरावणउ लज्जहि किं ए रमंतु ।

एगणिय धम्मं रह करहि अप्पा विमलु करंतु ॥१५१॥

योगिन् देह घृणास्पदः लज्जसे किं न रममाणः ।

ज्ञानिन् धर्मेण रतिं कुरु आत्मानं विमलं कुर्वन् ॥१५१॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् देहु घिरावणउ देहो घृणया दुगुञ्छया सहितः । लज्जहि किं ए रमंतु दुगुञ्छारहित परमात्मानं मुक्त्वा देह रममाणो लज्जा किं न करोषि । तर्हि किं करोमीति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति । एगणिय हे विशिष्टभेद-ज्ञानिन् धम्मं निश्चयधर्मशब्दवाच्येन वीतरागचारित्रेण कृत्वा रह करहि रतिं प्रीतिं कुरु । किं कुर्वन् सन् । अप्पा वीतरागसदानन्दैकस्वभावपरमात्मानं विमलु करंतु आर्तगौद्रादि-समस्तविकल्पत्यागेन विमलं निर्मलं कुर्वन्निति तात्पर्यम् ॥१५१॥

जोइय ! देहु घिरावणउ, रमंतु किं ए लज्जहि, एगणिय ! अप्पा विमलु करंतु धम्मं रह करहि ॥१५१॥ हे योगी ! यह शरीर घिनौना है, इसमें रमते हुए तुझे लज्जा क्यों नहीं आती ? हे ज्ञानी ! तू आत्मा को निर्मल बनाते हुए धर्म में प्रीति कर । भावार्थ—हे योगी ! तू आर्तगौद्रादि समस्त विकल्पों का त्याग कर आत्मा को निर्मल करने हुए वीतरागसदानन्दैकस्वभावरूप परमात्मा से प्रीति कर ॥१५१॥

जोइय देहु परिच्चयहि देहु ए भल्लउ होइ ।

देह-विभिण्णउ एगणमउ सो तुहुं अप्पा जोइ ॥१५२॥

योगिन् देह परित्यज देहो न भद्रं भवति ।

देहविभिन्नं ज्ञानमयं तत्त्वं आत्मानं पश्य ॥१५२॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् देहु परिच्चयहि शुचिदेहाश्रित्यानन्दैकस्व-भावात् शुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षण देह परित्यज । कस्मात् । देहु ए भल्लउ होइ देहो भद्रः समीचीनो न भवति । तर्हि किं करोमीति प्रश्ने कृते प्रत्युत्तरं ददाति । देह-विभिण्णउ देहविभिन्नं एगणमउ ज्ञानेन निर्वृत्तं केवलज्ञानाविनाभूतानन्तगुणमयं सो तुहुं अप्पा जोइ

तं पूर्वोक्तलक्षणमात्मानं त्वं कर्ता पश्येति । अयमत्र भावार्थः । “चंडो एण मुयइ वेरं भंडससौलो य धम्मदयरहिओ । वुट्ठो एण य एवि वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥” इति गाथाकथितलक्षणा कृष्णलेश्या, धनधान्यादितीव्रमूर्च्छाविषयाकांक्षादिरूपा नीललेश्या, रणे मरण प्रार्थयति स्तूयमानः संतोषं करोतीत्यादिलक्षणा कापोतलेश्या च, एवं लेश्या-त्रयप्रभृतिसमस्तविभावत्यागेन देहाद्भिन्नमात्मानं भावय इति ॥१५२॥

जोइय ! देहु परिच्छयहि, देहु भत्सउ एण होइ । देह विभिण्णउ एणमउ सो अप्पा तुहुं जोइ ॥१५२॥ हे योगी ! इस शरीर का अनुराग त्याग दे क्योंकि यह शरीर भद्र नहीं है । अतः देह से भिन्न ज्ञानादि गुणमय ऐसे आत्मा को तू देख । नित्यानन्द, अखण्डस्वभाव शुद्धात्मद्रव्य से भिन्न दुःख के मूल इस अशुचि शरीर से प्रीति का त्याग कर और देह से भिन्न ज्ञानमय, केवलज्ञानादि अनन्त गुणमय पूर्वोक्त लक्षणवाले आत्मा को तू जान । खोटी लेश्याओ का त्याग कर—“कृष्णलेश्या का धारक वह होता है जो तीव्र क्रोध करता है, शत्रुता को नहीं छोड़ता है, लड़ना जिसका स्वभाव हो जाता है, जो धर्म और दया से रहित है, दुष्ट है, और जो किसी के भी वश में नहीं आता है ।” धन-धान्यादि में तीव्र आसक्ति रखने वाले और विषयाभिलाषी पुरुष के नील लेश्या होती है । कापोत-लेश्या वाला पुरुष रण में मरना चाहता है, स्तुति करने से प्रति प्रसन्न होता है । इस प्रकार इन तीन लेश्यादि ममत्त विभाव भावों का त्याग कर देह से भिन्न निज स्वरूप की भावना कर ॥१५२॥

दुक्खहं कारणं मुणिवि मणि देहु वि एहु चयंति ।

जित्थु एण पावहिं परमसुहु तित्थु कि संत वसंति ॥१५३॥

दुःखस्य कारण मत्वा मनसि देहमपि इम त्यजन्ति ।

यत्र न प्राप्नुवन्ति परमसुखं तत्र किं सन्त वसन्ति ॥१५३॥

दुक्खहं इत्यादि । दुक्खहं कारणं वीतरागतात्त्विकानन्दरूपात् शुद्धात्मसुखाद्वि-लक्षणस्य नारकादिदुःखस्य कारणं मुणिवि मत्वा । क्व । मणि मनसि । कम् । देहु वि देहमपि एहु इम प्रत्यक्षीभूत चयंति देहममत्वं शुद्धात्मनि स्थित्वा त्यजन्ति जित्थु एण पावहिं यत्र देहे न प्राप्नुवन्ति । किम् । परमसुहु पञ्चेन्द्रियविषयातीत शुद्धात्मानुभूति-संपन्नं परमसुखं तित्थु कि संत वसंति तत्र देहे सन्तः सत्पुरुषाः किं वसन्ति शुद्धात्मसुख-संतोषं मुक्त्वा तत्र किं रति कुर्वन्ति इति भावार्थः ॥१५३॥

दुक्खहं कारणं एहु देहु वि मणि मुणिवि चयंति जित्थु परमसुहु एण पावहिं तित्थु कि संत वसंति ॥१५३॥ जानी जीव इस देह को मन में दुःख का कारण मानकर इसमें ममता छोड़ देते हैं । जिस देह में उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती क्या सन्त पुरुष उसमें रह सकते हैं ? वीतराग परमानन्द-रूप जो आत्मसुख उससे विपरीत नरकादि के दुःख, उनका कारण यह शरीर, उसे बुरा समझ कर

जानी जीव देह से ममत्व छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस देह से पंचेन्द्रियविषयातीत शुद्धात्मानुभूति सम्पन्न परमसुख की प्राप्ति नहीं होती है, सत्पुरुष उस देह में कैसे रह सकते हैं अर्थात् शुद्धात्मा की उपलब्धि से प्राप्त सुख-सन्तोष को छोड़कर उसमें रति कैसे कर सकते हैं, यह भावार्थ है ॥१५३॥

अथात्मायत्तमुखे रतिं कुर्विति दर्शयति—

अब कहते हैं कि आत्म-सुख में प्रीति करो—

अप्पायत्तउ ज जि सुहु तेण जि करि संतोसु ।

पर सुहु बढ चितंताहँ हियइ एण फिट्ठइ सोसु ॥१५४॥

आत्मायत्तं यदेव मुखं तेनैव कुरु सन्तोषम् ।

पर सुख वत्स चिन्तयता हृदये न नश्यति शोष ॥१५४॥

अप्पायत्तउ इत्यादि । अप्पायत्तउ अन्यद्रव्यनिरपेक्षत्वेनात्माधीन जं जि सुहु यदेव शुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नं सुखं तेण जि करि संतोसु तेनैव तदनुभवेनैव संतोष कुरु पर सुहु बढ चितंताहँ इन्द्रियाधीन परमुख चिन्तयतां वत्स मित्र हियइ एण फिट्ठइ सोसु हृदये न नश्यति शोषोऽन्तर्दाह इति । अत्राध्यात्मरति स्वाधीना विच्छेदविघ्नौघरहिता च, भोगरतिस्तु पराधीना वृद्धेरिन्धनैरिव समुद्रम्य नदीसहस्रैरिवानृतृप्तिकरा च । एवं ज्ञात्वा भोगमुख त्यक्त्वा “एवमिह रदो एणच्च संतुट्ठो होदि एणच्चमेदमिह । एदेण होहि तित्तो तो होहवि उत्तमं सुखं ॥”^१ इति गाथाकथितलक्षणे अध्यात्ममुखे स्थित्वा च भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् । तथा चोक्तम्—“तिणकट्ठेण व अग्गी लवणसमुदो एदीसहस्सेहि । एण इमो जीवो सक्को तिप्पेदुं कामभोगेहि ॥” अध्यात्मशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते—मिथ्यात्वविषयकषायादिबहिर्द्रव्ये निगलम्बनत्वेनात्मन्यनुष्ठान-मध्यात्मम् ॥१५४॥

बढ ! जं जि अप्पायत्तउ सुहु तेण जि संतोसु करि । परसुहु चितंताहँ हियइ सोसु एण फिट्ठइ ॥१५४॥ हे वत्स ! जो आत्माधीन स्वाधीन अन्य द्रव्यनिरपेक्ष मुख है, उसी में सन्तोष कर । इन्द्रियाधीन-पराधीन मुख का चिन्तन करने वालों के चित्त का दाह नहीं मिटता । जो अध्यात्म की प्रीति है, वह स्वाधीन है और विच्छेद व विघ्नो से रहित है, भोगों की रति तो पराधीनता है । भोगों को भोगते कभी तृप्ति नहीं होती, जैसे अग्नि ई धन में तृप्त नहीं होती और हजारों नदियों से भी समुद्र तृप्त नहीं होता । यह जानकर भोगमुखों को छोड़कर अध्यात्म सुख में स्थित होकर शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए—“हे जीव ! तू इस आत्मस्वरूप में ही सदा लीन हो और इसी में सन्तुष्ट हो । इसी से तू तृप्त होगा और इसी में ही तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी ।” और भी कहा है—“जैसे

तृष्ण-काष्ठ आदि से अग्नि तृप्त नहीं होती और हजारों नदियों से लवणसमुद्र तृप्त नहीं होता, उसी तरह यह जीव काम-भोगों से कभी तृप्त नहीं होता ।” अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है— मिथ्यात्व विषयकषाय आदि बाह्य पदार्थों का अवलम्बन छोड़ना और आत्मा में तल्लीन होना अध्यात्म है ॥१५४॥

अथात्मनो ज्ञानस्वभावं दर्शयति—

अब आत्मा का ज्ञानस्वभाव दर्शति है—

अप्पहं एणु परिच्छयवि अणु ए अत्थि सहाउ ।

इउ जाणेविणु जोइयहु परहं म बंधउ राउ ॥१५५॥

आत्मनः ज्ञान परित्यज्य अन्यो न अस्ति स्वभावः ।

इदं ज्ञात्वा योगिन् परस्मिन् मा बधान रागम् ॥१५५॥

अप्पह इत्यादि । अप्पहं शुद्धात्मनः एणु परिच्छयवि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानं त्यक्त्वा अणु ए अत्थि सहाउ अन्यो ज्ञानाद्विभिन्नः स्वभावो नास्ति इउ जाणेविणु इदमात्मनः शुद्धात्मज्ञानं स्वभाव ज्ञात्वा जोइयहु योगिन् परहं म बंधउ राउ परस्मिन् शुद्धात्मनो विलक्षणे देहे रागादिकं मा कुरु तस्मात् । अथात्मनः शुद्धात्मज्ञानस्वरूपं ज्ञात्वा रागादिकं त्यक्त्वा च निरन्तरं भावना कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥१५५॥

अप्पहं एणु परिच्छयवि अणु सहाउ ए अत्थि । इउ जाणेविणु जोइयहु परहं राउ म बंधउ ॥१५५॥ शुद्धात्मा के वीतरागस्वसंवेदनज्ञान को छोड़कर ज्ञान से भिन्न आत्मा का दूसरा कोई स्वभाव नहीं है । आत्मा के इस शुद्धात्मज्ञान स्वभाव को जानकर हे योगी ! शुद्धात्मा से भिन्न देहादि में नू रागादि मत कर । भावार्थ—आत्मा के शुद्धज्ञानस्वरूप को जानकर रागादि का परित्याग करके निरन्तर आत्मा की ही भावना करनी चाहिए ॥१५५॥

अथ स्वात्मोपलम्भनिमित्तं चित्तस्थिरीकरणरूपेण परमोपदेशं पञ्चकलेन दर्शयति—

अब आत्मोपलब्धिनिमित्तं चित्त को स्थिर करने रूप परमोपदेश पाँच गाथाओं में श्रीगुरु दर्शति है—

विसय-कसायहिं मण-सलिलु एवि डहुलिज्जइ जासु ।

अप्पा रिग्गमलु होइ लहु बढ पच्चक्खु वि तासु ॥१५६॥

विषयकषायैः मनःसलिलं नैव क्षुभ्यति यस्य ।

आत्मा निर्मलो भवति लघु ब्रह्म प्रत्यक्षोऽपि तस्य ॥१५६॥

विसय इत्यादि । विसयकसार्याहिं मणसलिलु ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मजलचराकीर्ण-

संसारसागरे निविषयकषायरूपात् शुद्धात्मतत्त्वात् प्रतिपक्षभूतविषयकषायमहाबातैर्मनः
प्रचुरसलिलं एषि उहुलिज्जइ नैव क्षुभ्यति जासु यस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य अम्पा
णिम्मलु होइ लहु आत्मा रत्नविशेषोऽनादिकालरूपमहापाताले पतितः सन् रागादिमल-
परिहारेण लघु शीघ्रं निर्मलो भवति । बढ वत्स । न केवल निर्मलो भवति पञ्चबलु
बि शुद्धात्मा परम इत्युच्यते तस्य परमस्य कला अनुभूतिः परमकला एव दृष्टिः परम-
कलादृष्टिः तथा परमकलादृष्ट्या यावदवलोकनं सूक्ष्मनिरीक्षणं तेन प्रत्यक्षोऽपि स्वसंवे-
दनग्राह्योऽपि भवति । कस्य । तासु यस्य पूर्वोक्तप्रकारेण निर्मलं मनस्तस्येति
भावार्थः ॥१५६॥

जासु मणसलिलु बिसय-कसार्याहि एषि उहुलिज्जइ तासु अम्पा बढ ! णिम्मलु होइ लहु
पञ्चबलु बि ॥१५६॥ जिसका मनरूपी जल विषय-कषायो रूपी पवन से क्षुब्ध नहीं होता है, हे वत्स ।
उस भव्य जीव की आत्मा निर्मल होती है और शीघ्र ही उसे प्रत्यक्ष भी हो जाती है । ज्ञानावरणादि
अष्टकर्मरूपी जलचर मगर-मच्छादि जल के जीवों से परिपूर्ण समारसागर में विषयकषायरूप महा-
प्रचण्ड पवन से—जो शुद्धात्मतत्त्व के विपरीत है—जिसका चित्त चलायमान नहीं हुआ, उसी का
आत्मा निर्मल होता है । आत्मा रत्नविशेष है जो अनादिकाल से अज्ञानरूपी महापाताल में पड़ा है,
सो रागादिमल के छोड़ने से शीघ्र ही निर्मल हो जाता है । हे वत्स ! उन भव्यजीवों का आत्मान
केवल निर्मल ही होता है अपितु शीघ्र उन्हें प्रत्यक्ष भी हो जाता है । परमकला जो आत्मा की अनुभूति,
वही हुई निश्चय दृष्टि, उससे आत्मस्वरूप का अवलोकन होता है । जिसका मन विषयो में चंचल
नहीं होता, उसी को आत्मा का दर्शन होता है, यह भावार्थ है ॥१५६॥

अम्पा परहं ए मेलबिउ मणु मारिवि सहस त्ति ।

सो बढ जोएँ कि करइ जासु ए एही सत्ति ॥१५७॥

आत्मा परस्य न मेलित मनो मारयित्वा सहसेति ।

स वत्स योगेन कि करोति यस्य न ईदृशी शक्ति ॥१५७॥

अम्पा इत्यादि । अम्पा अयं प्रत्यक्षीभूतः सविकल्प आत्मा परहं क्वातिपूजालाभ-
प्रभृतिसमस्तमनोरथरूपविकल्पजालरहितस्य विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य परमात्मनः ए
मेलबिउ न योजितः । किं कृत्वा । मणु मारिवि मिथ्यात्वविषयरूपायादिविकल्पसमूह-
परिणत मनो वीतरागनिर्विकल्पसमाधिश्चतुर्विधं मारयित्वा सहस त्ति भटिति सो बढ
जोएँ कि करइ स पुरुषः वत्स योगेन कि करोति । स क । जासु ए एही सत्ति यस्ये-
दृशी मनोमारणशक्तिर्नास्तीति तात्पर्यम् ॥१५७॥

सहससि मणु मारिवि अम्पा परहं ए मेलबिउ, बढ ! जासु एही सत्ति ए सो जोएँ कि करइ
॥१५७॥ जिसने शीघ्र ही मन को वश में करके यह आत्मा परमात्मा में नहीं मिलाया, हे वत्स ।
जिसकी ऐसी शक्ति नहीं है, वह योग से क्या कर सकता है ? जिसने इस प्रत्यक्षीभूत सविकल्प आत्मा

को ख्याति-पूजा-लाभादि समस्त मनोरथरूप विकल्पजाल से रहित, विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभाव वाले परमात्मा से नहीं जोड़ा । क्या करके ? मिथ्यात्वविषयकषायादि विकल्पों के समूह से परिणत मन को बीतरागनिर्विकल्पसमाधि के मन्त्र से शीघ्र ही मार कर परमात्मा से नहीं मिलाया, तो फिर वह योग से क्या कर सकता है ? यानी कुछ भी नहीं कर सकता । जिसमे अपने मन को मारने की शक्ति नहीं है वह योगी कैसा ? ॥१५७॥

अप्पा मेल्लिवि राणामउ अण्णु जे भायहिं भाणु ।

वढ अण्णाराण-वियंभियहं कउ तहं केवल-राणु ॥१५८॥

आत्मान मुक्त्वा ज्ञानमय अन्यद् ये ध्यायन्ति ध्यानम् ।

वत्स अज्ञानविजृम्भिताना कुतः तेषां केवलज्ञानम् ॥१५८॥

अप्पा इत्यादि । अप्पा स्वशुद्धात्मानं मेल्लिवि मुक्त्वा । कथभूतमात्मानम् । राणामउ सकलविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणानिर्वृत्त अण्णु अन्यद्बहिर्द्रव्यालम्बनं जे ये केचन भायहिं ध्यायन्ति । किम् । भाणु ध्यान वढ वत्स मित्र अण्णाराणवियंभियहं शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणज्ञानविजृम्भितानां परिणताना कउ तहं केवलराणु कथं तेषां केवलज्ञानं किन्तु नैवेति । अत्र यद्यपि प्राथमिकाना सविकल्पावस्थाया चित्तस्थितिकरणार्थं विषयकषायरूपदुर्ध्यानवञ्चनार्थं च जिनप्रतिमाक्षरादिक ध्येय भवतीति तथापि निश्चयध्यान काले स्वशुद्धात्मैव इति भावार्थः ॥१५८॥

राणामउ अप्पा मेल्लिवि अण्णु जे भाणु भायहिं । वत्स ! तहं अण्णाराण-वियंभियहं केवलराणु कउ ॥१५८॥ जो ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों का ध्यान करते हैं, उन अज्ञानियों को केवलज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती । सकल विमल केवलज्ञानादि अनन्तगुण रूप स्वशुद्धात्मद्रव्य को छोड़कर जो अन्य बाह्य पदार्थों का ध्यान लगाते हैं हे वत्स ! शुद्धात्मा के ज्ञान से विमुख कुमति-कुश्रुत-कुश्रवधिरूप अज्ञान से परिणत उन जीवों को केवलज्ञान की उपलब्धि कैसे हो सकती है । भावार्थ—यद्यपि विकल्पसहित अवस्था में शुभोपयोगियों को चित्त की स्थिरता के लिए और विषयकषायरूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए जिनप्रतिमा तथा रामोका मन्त्र के अक्षरादिक ध्याने योग्य है तथापि निश्चय ध्यान के समय शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य नहीं ॥१५८॥

सुण्णउं पउं भायंताहं बलि बलि जोइयडाहं ।

समरसि-भाउ परेण सह पुण्णु वि पाउ रा जाहं ॥१५९॥

शून्यं पद ध्यायतां पुनः पुनः (?) योगिनाम् ।

समरसीभाव परेण सह पुण्यमपि पाप न वेषाम् ॥१५९॥

सुण्णउं पउं इत्यादि । सुण्णउं शुभाशुभमनोवचनकायव्यापारैः शून्य पउं बीतरागपरमानन्दकमुखामृतरसास्वादरूपा स्वसर्वित्तिमयी या सा परमकला तथा भरित

वस्वभावः निजशुद्धात्मस्वरूपं भावयताहं वीतरागत्रिगुप्तिसमाधिबलेन ध्यायतां बलि बलि
बोध्यताहं श्रीयोगीन्दुदेवाः स्वकीयान्तरगुणानुरागं प्रकटयन्ति, बलि क्रियेऽहमिति
परमयोगिनां प्रशंसां कुर्वन्ति । येषां किम् । समरसिभाउ वीतरागपरमाह्लादसुखेन
धर्मसमरसीभावम् । केन सह । परेण सह स्वसंवेद्यमानपरमात्मना सह । पुनरपि किं
येषाम् । पुण्णु वि पाउ ए जाहं शुद्धबुद्धकस्वभावपरमात्मनो विलक्षणं पुण्यपापद्वयमिति
न येषामित्यभिप्रायः ॥१५६॥

सुण्णउं पउं भावयताहं जोइयडाहं बलि बलि जाहं परेण सह समरसि भाउ पुण्णु वि पाउ ए
॥१५६॥ विकल्परहित ब्रह्मपद का ध्यान करने वाले योगियो की मैं बार-बार मस्तक नम्रा कर
पूजा करता हूँ, जिनके अन्य पदार्थों के साथ समरसीभाव है और जिनके पाप-पुण्य दोनों ही उपादेय
नहीं हैं । शुभाशुभ मन-वचन-काय के व्यापारों से रहित वीतराग परमानन्दमयी सुखामृत रस के
आत्मवादरूप जो आत्मज्ञानमयी परमकला है, उससे भरपूर जो ब्रह्मपद-शून्यपद-निजशुद्धात्मस्वरूप
उसको ध्यानी योगी रागरहित होकर त्रिगुप्तिरूप समाधि के बल से ध्याते हैं, मैं उन पर बार-बार
बलिहारी जाता हूँ । इस प्रकार श्री योगीन्दुदेव अपने अन्तरग का धर्मानुराग प्रकट करते हैं, तथा
परमयोगियो की प्रशंसा करते हैं । किनकी ? उनकी जिनके वीतराग परमाह्लाद सुख पूर्वक समरसी-
भाव है और शुद्ध-बुद्ध चैतन्य स्वभाव परमात्मा से भिन्न पुण्य-पाप दोनों ही नहीं हैं ॥१५६॥

उव्वस वसिया जो करइ वसिया करइ जु सुण्णु ।

बलि किज्जउं तसु जोइयहिं जासु ए पाउ ए पुण्णु ॥१६०॥

उदसान् वसितान् यः करोति वसितान् करोति यः शून्यान् ।

बलि कुव्वेऽह तस्य योगिनः यस्य न पापं न पुण्यम् ॥१६०॥

उव्वस इत्यादि । उव्वस उदसान् शून्यान् । कान् । वीतरागनात्त्विकचिदानन्दो-
च्छलननिर्भरानन्दशुद्धात्मानुभूतिपरिणामन् परमानन्दनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानबलेनेदानीं
विशिष्टज्ञानकाले वसिया करइ तेनैव स्वसंवेदनज्ञानेन वसितान् भरितावस्थान् करोति
जो यः परमयोगी सुण्णु निश्चयनयेन शुद्धचैतन्यनिश्चयप्राणस्य हिमकत्वान्मिथ्यात्व-
विकल्पजालमेव निश्चयहिंसा तत्प्रभृतिसमस्तविभावपरिणामान् स्वसंवेदनज्ञानलाभात्पूर्व
वसितानिदानीं शून्यान् करोतीति बलि किज्जउं तसु जोइयहिं बलिर्मस्तकस्योपरितन-
भागेनावतारण क्रियेऽहमिति तस्य योगिनः । एव श्रीयोगीन्दुदेवाः गुणप्रशंसां कुर्वन्ति ।
पुनरपि किं यस्य योगिनः । जासु ए यस्य न । किम् । पाउ ए पुण्णु वीतरागशुद्धात्म-
तत्त्वादिपरीतं न पुण्यपापद्वयमिति तात्पर्यम् ॥१६०॥

जो उव्वस वसिया करइ, जु वसिया सुण्णु करइ । तसु जोइयहिं बलि किज्जउं तसु ए पाउ
ए पुण्णु ॥१६०॥ जो पहले कभी नहीं बसे ऐसे शुद्धोपयोगरूप परिणामों को स्वसंवेदनज्ञान के

बल से बसाता है और जो पहले के बसे हुए मिथ्यात्वादि परिणामों को हरा देता है, उस योगी की मैं पूजा करता हूँ जिसके पुण्य-पाप दोनों नहीं हैं। वीतरागतात्त्विक चिदानन्दस्वरूप शुद्धारमानुभूति-रूप शुद्धोपयोग परिणामों को जो परमानन्द निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान के बल से बसाता है अर्थात् स्वाभाविक ज्ञान से शुद्ध परिणामों की बस्ती अपने घटरूपीनगर में बसाता है और अनादिकाल के जो शुद्ध चैतन्यरूप निश्चय प्राणों के घातक ऐसे मिथ्यात्व रागादिरूप विकल्प जाल हैं, उन्हें अपने घट-नगर से निष्कासित कर देता है, ऐसे परमयोगी पर मैं बलिहारी जाता हूँ अर्थात् इस प्रकार योगीन्दुदेव उन परमयोगियों के गुरा की प्रशंसा करते हैं। उन योगियों के वीतराग शुद्धात्मतत्त्व से विपरीत पुण्य-पाप दोनों ही नहीं होते हैं ॥१६०॥

अर्थकसूत्रेण प्रश्न कृत्वा सूत्रचतुष्टयेनोत्तरं दत्त्वा च तमेव पूर्वसूत्रपञ्चकेनोक्तं निर्विकल्पसमाधिरूपं परमोपदेश पुनरपि विवृणोति पञ्चकलेन—

अब एक दोहे में प्रश्न करके, फिर चार दोहासूत्रों में उत्तर देकर निर्विकल्प समाधिरूप परम उपदेश को पुनः विस्तार से पाँच दोहों में कहते हैं—

तुदृइ मोह तडित्ति जहिं मणु अत्थवणहं जाइ ।

सो सामइ उवएसु कहि अण्णें देवि काइं ॥१६१॥

तुदृचति मोहः भटिति यत्र मनः अस्तमन याति ।

त स्वामिन् उपदेशं कथय अन्येन देवेन किम् ॥१६१॥

तुदृइ इत्यादि । तुदृइ नश्यति । कोऽसौ । मोह निर्मोहशुद्धात्मद्रव्यप्रतिपक्षभूतो मोहः तडित्ति भटिति जहिं मोहोदयोत्पन्नसमस्तविकल्परहिते यत्र परमात्मपदार्थे । पुनरपि किं यत्र । मणु अत्थवणहं जाइ निर्विकल्पात् शुद्धात्मस्वभावाद्विपरीतं नाना-विकल्पजालरूप मनोवास्त गच्छति सो सामिय उवएसु कहि हे स्वामिन् तदुपदेशं कथयेति प्रभाकरभट्टः श्रीयोगीन्दुदेवान् पृच्छति । अण्णें देवि काइं निर्दोषपरमात्मनः परमाराध्या-त्सकाशादन्येन देवेन किं प्रयोजनमित्यर्थः ॥१६१॥ इति प्रभाकरभट्टप्रश्नसूत्रमेकं गतम् ।

सामइ सो उवएसु कहि जहिं मोह तडित्ति तुदृइ, मणु अत्थवणहं जाइ, अण्णें देवि काइं ॥१६१॥ हे स्वामिन् ! मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मेरा मोह शीघ्र छूट जावे और चंचल मन स्थिरता को प्राप्त हो जावे, अन्य देवताओं से मुझे क्या प्रयोजन है ? प्रभाकरभट्ट योगीन्दुदेव से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामिन् ! मुझे वह उपदेश कहिए जिससे निर्मोह शुद्धात्मद्रव्य से विपरीत मोह शीघ्र छूट जावे अर्थात् मोह के उदय से उत्पन्न समस्त विकल्प जालों से रहित जो परमात्मपदार्थ है, उसमें मोहजाल का लेश भी न रहे और निर्विकल्प शुद्धात्म भावना से विपरीत नाना विकल्पजाल-रूपी चंचल मन अस्त हो जावे । निर्दोष परमाराध्य परमात्मा से अन्य जो (मिथ्यात्वी) देव है, उनसे मेरा क्या प्रयोजन है ॥१६१॥ प्रभाकरभट्ट के प्रश्न को एक दोहासूत्र में कहा ।

अथोत्तरम्—

अब, श्री गुरु उत्तर देते हैं—

णास-बिरिगगुड सासडा अंबरि जेत्यु विलाइ ।

तुट्टइ मोहु तड त्ति तहिं मणु अत्थवरणहें जाइ ॥१६२॥

नासाविनिर्गत श्वास अम्बरे यत्र विलीयते ।

त्रुटयति मोह भटिति तत्र मन अस्म याति ॥१६२॥

णासबिरिगगुड इत्यादि । णासबिरिगगुड नासिकाविनिर्गतः । सासडा उच्छ्वासः । अंबरि मिथ्यात्वरगादिविकल्पजालरहिते शून्ये अम्बरशब्दवाच्ये जित्यु यत्र तात्त्विकपरमानन्दभरितावस्थे निर्विकल्पसमाधौ बिलाइ पूर्वोक्तः श्वासो विलयं गच्छति नासिकाद्वारं विहाय तालुरन्ध्रेण गच्छतीत्यर्थः । तुट्टइ त्रुटयति नश्यति । कोऽसौ । मोहु मोहोदयेनोत्पन्नरागादिविकल्पजालं तड त्ति भटिति तहिं तत्र बहिर्बोधशून्ये निर्विकल्पसमाधौ मणु मनः पूर्वोक्तरागादिविकल्पाधारभूतं तन्मयं वा अत्थवरणहं जाइ अस्तं विनाशं गच्छति स्वस्वभावेन तिष्ठति इति । अत्र यदायं जीवो रागादिपरभावशून्यनिर्विकल्पसमाधौ तिष्ठति तदायमुच्छ्वासरूपो वायुर्नासिकाछिद्रद्वयं वर्जयित्वा स्वयमेवानीहितवृत्त्या तालुप्रदेशे यत् केशात् शेषाष्टमभागप्रमाणं छिद्रं तिष्ठति तेन क्षणमात्रं दशमद्वारेण तदनन्तरं क्षणमात्रं नामिकया तदनन्तरं रन्ध्रेण कृत्वा निर्गच्छतीति । न च परकल्पितवायुधारणारूपेण श्वासनाशो ग्राह्यः । कस्मादिति चेत् वायुधारणा तावदीहापूर्विका, ईहा च मोहकार्यरूपो विकल्पः । स च मोहकारणं न भवतीति न परकल्पितवायुः । किं च । कुम्भकपूरकरेचकादिसज्ञा वायुधारणा क्षणमात्रं भवत्येवात्र किन्तु अभ्यासवशेन घटिकाप्रहरदिवसादिष्वपि भवति तस्य वायुधारणस्य च कार्यं देहारोगत्वलघुत्वादिकं न च मुक्तिरिति । यदि मुक्तिरपि भवति तर्हि वायुधारणाकारकाणामिदानीन्तनपुरुषाणां मोक्षो किं न भवतीति भावार्थः ॥१६२॥

णास-बिरिगगुड सासडा जेत्यु अंबरि बिलाइ तहिं मोहु तड त्ति तुट्टइ, मणु अत्थवरणहें जाइ ॥१६२॥ नाक से निकला श्वास जिस निर्विकल्पसमाधि में मिल जावे, उसी जगह मोह शीघ्र नष्ट हो जाता है और मन स्थिरता को प्राप्त होता है । नासिका से निकले जो श्वासोच्छ्वास हैं वे आकाश के समान निर्मल मिथ्यात्व विकल्पजाल रहित शुद्ध भावों में विलीन हो जाते हैं अर्थात् तत्त्वस्वरूप परमानन्द से परिपूर्ण निर्विकल्पसमाधि में चित्त स्थिर हो जाता है तब श्वासोच्छ्वास रूप पवन रुक जाती है और नासिकाद्वार को छोड़कर तालुरन्ध्ररूपी द्वार में से निकलती है, तब मोह टूटता है, उसी समय मोहोदय से उत्पन्न हुए रागादिविकल्पजाल नष्ट हो जाते हैं, बाह्यज्ञान से शून्य निर्विकल्प समाधि में विकल्पो का आधारभूत जो मन है, वह अस्म हो जाता है अर्थात् मन को

चंचलता नहीं रहती । जब यह जीव रागादि परभावों से शून्य निर्विकल्पसमाधि में ठहरता है तब यह उच्छ्वास रूप पवन नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़ कर स्वयमेव अर्धांशिक वृत्ति से तालुवा के बाल की अनी के आठवें भाग प्रमाण अतिसूक्ष्म छिद्र में—दसवें द्वार में से होकर बारीक निकलती है, नासा के छेद को छोड़ कर तालुरन्ध्र में (छेद में से) होकर निकलती है । अन्य मत (पातञ्जल मत) वाले वायुधारणारूप श्वासोच्छ्वास मानते हैं, सो ठीक नहीं है क्योंकि वायुधारणा बाह्यापूर्वक होती है और वांछा मोह से उत्पन्न विकल्परूप है, वांछा का कारण मोह है । संयमी के वायु का निरोध बाह्यापूर्वक नहीं होता है, स्वाभाविक ही होता है । जिनशासन में ऐसा कहा है कि कुम्भक (पवन को खींचना), पूरक (पवन को रोकना), रेचक (पवन को निकालना) ये तीन भेद प्राणायाम के हैं । इसी को वायुधारणा कहते हैं । यह क्षणमात्र होती है, परन्तु अभ्यास के वक्ष से घड़ी, पहर, दिवस आदि तक भी होती है । उस वायुधारणा का कार्य है—देह का आरोग्य और देह का हलकापन न कि मुक्ति-मोक्ष । क्योंकि वायुधारणा शरीर का धर्म है, आत्मा का स्वभाव नहीं । यदि वायुधारणा से मुक्ति हो जाती तो फिर वायुधारणा करने वालों को अभी मोक्ष क्यों नहीं होता ? यह भावार्थ है ॥१६२॥

मोहो विलिज्जइ मणु मरइ तुट्ठइ सासु-णिसासु ।

केवल-णाणु वि परिणमइ अंबरि जाहं णिवासु ॥१६३॥

मोहो विलीयते मनो अत्रियते वृट्पति श्वासोच्छ्वासः ।

केवलज्ञानमपि परिणमति अम्बरे येषां निवासः ॥१६३॥

मोहो विलिज्जइ इत्यादि । मोहो मोहो ममत्वादिविकल्पजालं विलिज्जइ विलयं गच्छति मणु मरइ इहलोकपरलोकाशाप्रभृतिविकल्पजालरूपं मनो अत्रियते । तुट्ठइ नश्यति । कोऽसौ । सासुणिसासु अनीहितवृत्त्या नासिकाद्वारं विहाय क्षणमात्र तालुरन्ध्रेण गच्छति पुनरप्यन्तरं नासिकया कृत्वा निर्गच्छति पुनरपि रन्ध्रेणेत्युच्छ्वासनिःश्वासलक्षणो वायुः । पुनरपि किं भवति । केवलणाणु वि परिणमइ केवलज्ञानमपि परिणमति समुत्पद्यते । येषां किम् । अंबरि जाहं णिवासु रागद्वेषमोहरूपविकल्पजालशून्यं अम्बरे अम्बरशब्दवाच्ये शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपे निर्विकल्पत्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधौ येषां निवास इति । अयमत्र भावार्थः । अम्बरशब्देन शुद्धाकाशं न ग्राह्यं किंतु विषय-कषायविकल्पशून्यं परमसमाधिग्राह्यं, वायुशब्देन च कुम्भकरेचकपूरकादिरूपो वायु-निरोधो न ग्राह्यः किंतु स्वयमनीहितवृत्त्या निर्विकल्पसमाधिबलेन दशमद्वारसंज्ञेन ब्रह्म-रन्ध्रसंज्ञेन सूक्ष्माभिधानरूपेण च तालुरन्ध्रेण योऽसौ गच्छति स एव ग्राह्यः तत्र । यदुक्तं केनापि—“मणु मरइ पवणु जाहं खमहं जाइ । सव्वंगइ तिहुवणु तहि जि ठाइ । मूढा अंतरालु परिणणहि । तुट्ठइ मोहजालु जइ जाणहि ॥” अत्र पूर्वोक्तलक्षणमेव मनोमरणं ग्राह्यं पवनक्षयोऽपि पूर्वोक्तलक्षण एव त्रिभुवनप्रकाशक आत्मा तत्रैव निर्विकल्पसमाधौ तिष्ठतीत्यर्थः । अन्तरालशब्देन तु रागादिपरभावशून्यत्वं ग्राह्यं न चाकाशे

आसे सति मोहजालं नश्यति न चान्यादृशं परकल्पितं ग्राह्यमित्यभिप्राय ॥१६३॥

आहे अम्बर शिवासु मोह बिलिज्जइ, मणु मरइ, सासु-रिसासु तुट्टइ वि केवलज्ञानु
परिरणइ ॥१६३॥ जिनका परमसमाधि मे निवास है, उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, मन
मर जाता है, श्वासोच्छ्वास रुक जाता है और केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है । भावार्थ—परमसमाधि
में निवास करने वाले योगियों के दर्शनमोह और चारित्रमोह आदि सब कल्पना जाल विलीन हो
जाते हैं, इहलोक-परलोक आदि की आशाविकल्पजालरूप मन स्थिर हो जाता है और श्वासोच्छ्वास
अवाच्छीकपने से नासिकाद्वार को छोड़कर तालुछिद्र मे होकर निकलते हैं तथा कुछ देर के बाद नासिका
से निकलते हैं, इस प्रकार श्वासोच्छ्वासरूप पवन वश मे हो जाता है, चाहे जिस द्वार से निकालो ।
केवलज्ञान भी शीघ्र ही उन ध्यानी मुनियों के उत्पन्न होता है जिनका रागद्वेष मोहरूप विकल्पजाल
से रहित शुद्धात्मा का सम्यक् श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निर्विकल्प त्रिगुण्णिमयी परमसमाधि मे
निवास है । यहाँ अम्बर शब्द से आकाश का अर्थ नहीं लगाना चाहिए, किन्तु 'विषयकषायरूप
विकल्पजालो से शून्य परमसमाधि' अर्थ ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार वायु शब्द से कुम्भक-
पूरक-रेचकादिरूप बाध्यापूर्वक वायुनिरोध नहीं लेना चाहिए किन्तु स्वयमेव अवाच्छीक वृत्ति पर
निर्विकल्पसमाधि के बल से ब्रह्मद्वार नामा सूक्ष्म छिद्र (जिमे तालुवे का रन्ध्र कहते हैं) से पवन
निकलता है, वह अर्थ ग्रहण करना चाहिए । किसी ने कहा भी है—“जो मूढ है वे अम्बर का अर्थ
आकाश जानते है, जो ज्ञानीजन हैं वे अम्बर का अर्थ परमसमाधिरूप निर्विकल्प जानते है । सो निर्वि-
कल्पध्यान में मन मर जाता है, पवन का सहज ही निरोध होता है और सब अग तीन भुवन के समान
हो जाता है ।” जो परमसमाधि को जानता है, उसी का मोह टूटता है । मन के विकल्पो का मिटना
ही मन का मरना है और वही श्वास का रुकना है जो सब द्वारो मे रुक कर दसवे द्वार मे होकर
निकले । निर्विकल्पसमाधि मे ही आत्मा तीनलोक का प्रकाशक होता है । अन्तराल शब्द का अर्थ
रागादिभावो से शून्यदशा लेना—आकाश का अर्थ नहीं । आकाश के जानने मे मोहजाल नहीं नष्ट
होता, आत्मस्वरूप के जानने मे नष्ट होता है । यह अभिप्राय है ॥१६३॥

जो आयासइ मणु धरइ लोयालोय-पमाणु ।

तुट्टइ मोहु तड ति तसु पावइ परहं पमाणु ॥१६४॥

य आकाशे मनो धरति लोकालोकप्रमाणम् ।

ब्रुट्यति मोहो भटिति तस्य प्राप्नोति परस्य प्रमाणम् ॥१६४॥

जो इत्यादि । जो यो ध्याता पुरुष आयासइ मणु धरइ यथा पद्मव्यसबन्धरहितत्वे-
नाकाशमम्बरशब्दवाच्यं शून्यमित्युच्यते तथा वीतरागचिदानन्दैकस्वभावेन भरितावस्थोऽपि
मिथ्यात्वरगादिपरभावरहितत्वान्निर्विकल्पसमाधिराकाशमम्बरशब्दवाच्यं शून्यमित्युच्यते ।
तत्राकाशसंज्ञे निर्विकल्पसमाधौ मनो धरति स्थिर करोति । कथंभूतं मनः । लोयालोय-
पमाणु लोकालोकप्रमाणं लोकालोकव्याप्तिरूप अथवा प्रसिद्धलोकालोकाकाशे व्यवहारेण
जानापेक्षया न च प्रदेशापेक्षया लोकालोकप्रमाण मनो मानसं धरति तुट्टइ मोहु तड ति
तसु ब्रुट्यति नश्यति । कोऽसौ । मोहु मोह । कथम् । भटिति तस्य ध्यानात् । न केवलं

मोहो नश्यति । पावइ प्राप्नोति । किम् । परहं पबाणु परस्स परमात्मस्वरूपस्य प्रमाणम् । कीदृशं तत्प्रमाणमिति चेत् । व्यवहारेण रूपग्रहणविषये चक्षुरिव सर्वगतः । यदि पुन-
निश्चयेन सर्वगतो भवति तर्हि चक्षुषो अग्निस्पर्शदाहः प्राप्नोति न च तथा । तथात्मनोऽपि
परकीयसुखदुःखविषये तन्मयपरिणामत्वेन परकीयसुखदुःखानुभवं प्राप्नोति न च तथा ।
निश्चयेन पुनर्लोकमात्रासंख्येयप्रदेशोऽपि सन् व्यवहारेण पुनः शरीरकृतोपसंहारविस्तार-
वशाद्विवक्षितभाजनस्थप्रदीपवत् देहमात्र इति भावार्थः ॥१६४॥

जो आयासइ लोयालोयपमाणु मणु धरइ तसु मोहु तइ सि तुट्टइ परहं पबाणु पावइ ॥१६४॥
जो ध्यानी पुरुष निर्विकल्पसमाधि में लोकालोक प्रमाण अपना मन स्थिर करता है, उसी का मोह
शीघ्र टूट जाता है और वह ज्ञान करके लोकालोक प्रमाण आत्मा को प्राप्त हो जाता है । **भावार्थ-**
जैसे आकाश द्रव्य सब द्रव्यों से भरा हुआ है परन्तु सबसे शून्य अपने स्वरूप है, उसी प्रकार चिद्रूप
आत्मा गंगादि सब उपाधियों से रहित है, शून्यरूप है इसलिए आकाश शब्द का अर्थ यहाँ शुद्धात्म-
स्वरूप ग्रहण करना चाहिए । व्यवहारनयापेक्षा ज्ञान लोकालोक का प्रकाशक है और निश्चयनय
में अपने स्वरूप का प्रकाशक है । आत्मा का केवलज्ञान लोकालोक को जानता है, अतः ज्ञान की
अपेक्षा आत्मा लोकालोक प्रमाण कहा जाता है, प्रदेशों की अपेक्षा लोकालोक प्रमाण नहीं है ।
ज्ञानगुण लोकालोक में व्याप्त है, परन्तु परद्रव्यों से भिन्न है, परवस्तु से जो तन्मयी हो जावे
तो वस्तु का अभाव हो जावे । अतः यह निश्चय हुआ कि ज्ञानगुण से लोकालोक प्रमाण जो आत्मा,
उमें आकाश भी कहते हैं, उसमें जो मन लगावे तब जगत् से मोह दूर हो और परमात्मा को पावे ।
व्यवहारनय में आत्मा ज्ञान से सबको जानता है, इसलिए सब जगत् में है । जैसे व्यवहारनय से नेत्र
रूपी पदार्थ को जानता है परन्तु उन पदार्थों से भिन्न है । जो निश्चय में सर्वगत होवे तो परपदार्थों से
तन्मयी हो जावे, जो उससे तन्मयी होवे तो नेत्रों को अग्नि का दाह होना चाहिए, इस कारण तन्मयी
नहीं है । उसी प्रकार आत्मा जो पदार्थों को तन्मयी होके जाने तो पर के सुख-दुःख में तन्मयी होने
से इसको भी दूसरे का सुख-दुःख मालूम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है । अतः निश्चय में आत्मा
असर्वगत है और व्यवहार नय से सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा निश्चय में लोकप्रमाण असंख्यात-
प्रदेशी है और व्यवहारनय से पात्र में रखे हुए दीपक की तरह देहप्रमाण है, जैसा शरीरधारण करता
है, वैसा ही प्रदेशों का सकोच-विस्तार हो जाता है ॥१६४॥

देहि वसंतु वि एणवि मुण्डिअ अप्पा देउ अणंतु ।

अंबरि समरसि मणु धरिवि सामिय एट्ठु णिभंतु ॥१६५॥

देहे वसन्नपि नैव मनः आत्मा देवः अनन्तः ।

अम्बरे समरसे मन धृत्वा स्वामिन् नष्ट निर्भ्रान्तः ॥१६५॥

देहि वसंतु वि इत्यादि । देहि वसंतु वि व्यवहारेण देहे वसन्नपि एणवि मुण्डिअ
नैव ज्ञातः । कोऽसौ । अप्पा निजशुद्धात्मा । किंविशिष्टः । देउ आसधनायोग्यः केवल-
ज्ञाताद्यनन्तगुणाधारत्वेन देवः परमाराध्यः । पुनरपि किंविशिष्टः । अणंतु अनन्त-

पदार्थपरिच्छित्तिकारणत्वादविनश्वरत्वादनन्तः । किं कृत्वा । मणु धरिबि मनो वृत्वा
 कव । अंबरि अम्बरशब्दवाच्ये पूर्वोक्तलक्षणो रागादिशून्ये निर्विकल्पसमाधौ । कथं भूते ।
 समरसि वीतरागतात्त्विकमनोहरानन्दस्यन्दिनि समरसीभावे साध्ये । सामिथ हे
 स्वामिन् । प्रभाकरभट्टः पश्चात्तापमनुशयं कुर्वन्नाह । किं ब्रूते । सट्ठु रिभंस्तु इयन्तं
 कालभित्त्यंभूतं परमात्मोपदेशमलभमानः सन् निर्भ्रान्तो नष्टोऽहमित्यभिप्रायः ॥१६५॥
 एवं परमोपदेशकथनमुख्यत्वेन सूत्रदशकं गतम् ।

सामिथ ! देहि वसंतु बि अण्णा देउ अणंतु समरसि अंबरि मणु धरिबि एणबि मुण्णउ एणट्ठु
 रिभंस्तु ॥१६५॥ हे स्वामिन् ! व्यवहारनय से देह मे रहते हुए भी अनन्तगुणों के आधार आत्मदेव
 को समभारूप निर्विकल्पसमाधि मे मन लगाकर मैने नहीं जाना इसलिए ही अब तक निस्सन्देह
 नष्ट हुआ हूँ । प्रभाकरभट्ट पश्चात्ताप करते हुए अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हे स्वामिन् ! मैने अब
 तक रागादिविभावरहित निर्विकल्पसमाधि में मन लगाकर आत्मदेव को नहीं जाना, इसलिए इतने
 काल तक निजस्वरूप की प्राप्ति के बिना मैं नष्ट हुआ, यह अभिप्राय है ॥१६५॥ इस प्रकार परम
 उपदेश के कथन की मुख्यता से दस दोहासूत्र कहे ।

अथ परमोपशमभावसहितेन सर्वसंगपरित्यागेन ससारविच्छेदं भवतीति युग्मेन
 निश्चिनोति—

अब कहते हैं कि परमोपशम भावसहित सर्व परिग्रह का त्याग करने से ससारविच्छेद होता
 है, ऐसा दो दोहों में निश्चय करते हैं—

सयल वि संग ए मल्लिया एबि किउ उवसम-भाउ ।

सिब-पय-मग्गु वि मुण्णउ एबि जहि जोइहिं अणुराउ ॥१६६॥

घोर ए चिण्णउ तव-चरणु जं गिय-बोहहं सारु ।

पुण्णु वि पाउ वि दइहु एबि किमु छिज्जइ संसार ॥१६७॥

सकला अपि संग न मुक्ता नैव कृत उपशमभाव ।

शिवपदमार्गोऽपि मतो नैव यत्र योगिना अनुराग ॥१६६॥

घोर न चीर्ण तपश्चरण यत् निजबोधम्य सारम् ।

पुण्यमपि पापमपि दग्ध नैव किं छिद्यते ससार ॥१६७॥

सयल वि इत्यादि । सयल बि समस्ता अपि संग मिथ्यात्वादितुर्दशभेदभिन्ना
 आभ्यन्तराः क्षेत्रवास्त्वादिवहुभेदभिन्ना बाह्या अपि संगः परिग्रहा । ए मल्लिया न
 मुक्ताः । पुनरपि किं न कृतम् । एबि किउ उवसमभाउ जीवितमरणलाभालाभमुख-
 दुःखादिसमताभावलक्षणो नैव कृत उपशमभावः । पुनश्च किं न कृतम् । सिबपयमग्गु
 वि मुण्णउ एबि “शिवं परमकल्याणं निर्वाण शान्तमक्षयम् । प्राप्त मुक्तिपदं येन स

शिवः परिकीर्तितः ॥” इति वचनात् शिवशब्दवाच्यो योऽसौ मोक्षस्तस्य मार्गोऽपि न ज्ञातः । कथंभूतो मार्गः । स्वशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानजानानुचरणरूपः । यत्र मार्गं किम् । जर्हि जोर्हिह अणुराउ यत्र निश्चयमोक्षमार्गं परमयोगिनामनुरागस्तात्पर्यम् । न केवल मोक्षमार्गोऽपि न ज्ञातः । घोर ए चिण्णउ तवच्चरणु घोरं दुर्धरं परीषहोपसर्गजयरूपं नैव चीर्णं न कृतम् । किं तत् । अनशनादिद्वादशविधं तपश्चरणम् । यत्कथंभूतम् । जं गियबोहहं सारु यत्तपश्चरणं वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनलक्षणेन निजबोधेन सारभूतम् । पुनश्च किं न कृतम् । पुण्णु बि पाउ बि निश्चयनयेन शुभाशुभनिगलद्वयरहितस्य संसारिजीवस्य व्यवहारेण सुवर्णलोहनिगलद्वयसदृश पुण्यपापद्वयमपि बड्डहु एवि शुद्धात्मद्रव्यानुभवरूपेण ध्यानाग्निना दग्ध नैव । किमु छिज्जइ संसार कथं छिद्यते संसार इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निरन्तरं शुद्धात्मद्रव्यभावनां कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१६६-१६७॥

सयल बि संग ए मल्लिया, उवसमभाउ एवि किउ । जहं जोइहं अणुराउ सिवपयमणु एवि मुण्डिउ । घोर तवच्चरणु ए चिण्णउ, जं गिय-बोहहं सारु, पुण्णु बि पाउ बि एवि बड्डहु, किमु संसार छिज्जइ ॥१६६-१६७॥ सब परिग्रह भी नहीं छोड़े, समभाव भी नहीं किया और जहाँ योगियों का अनुराग है ऐसे मोक्षमार्ग को भी नहीं जाना, आत्मज्ञान से शोभायमान घोर तप भी नहीं किया और पुण्य तथा पाप भी भस्म नहीं किये तो संसार कैसे छूट सकता है ? भावार्थ—मिथ्यात्वादि चौदह अन्तरंग परिग्रह (मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा) और क्षेत्रवास्तु आदि दस बहिरंग परिग्रह (क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भाण्ड) इन चौबीस परिग्रहों को नहीं छोड़ा । जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुःखादि में समान भाव कभी नहीं किया, कल्याणरूप मोक्ष के मार्ग रत्नत्रय को भी नहीं जाना । योगियों को प्रिय निश्चयरत्नत्रय और व्यवहाररत्नत्रय को भी नहीं जाना—निजस्वरूप का श्रद्धान, निज स्वरूप का ज्ञान और निजस्वरूप के आचरणरूप निश्चय रत्नत्रय तथा नव पदार्थों का श्रद्धान, नव पदार्थों का ज्ञान और अशुभ क्रिया के त्याग रूप व्यवहाररत्नत्रय—ये दोनों मोक्ष के मार्ग हैं । निश्चयरत्नत्रय तो साक्षात् मोक्ष का मार्ग है और व्यवहाररत्नत्रय परम्परा से मोक्ष का मार्ग है । इनसे भी कभी परिचय नहीं प्राप्त किया । अनशनादि बारह प्रकार का तप नहीं किया, परीषह भी सहन नहीं किये और शुद्धात्म द्रव्य के अनुभवरूप ध्यानाग्नि में पुण्यरूप सुवर्ण की बेड़ी और पापरूप लोहे की बेड़ी को भस्म नहीं किया । यह सब किए बिना कैसे संसार का विच्छेद होता ? संसार से मुक्त होने में ये कारण हैं । ऐसा व्याख्यान जानकर सदैव शुद्धात्म स्वरूप की भावना करनी चाहिए ॥१६६-१६७॥

अथ दानपूजापञ्चपरमेष्ठिवन्दनादिरूपं परम्परया मुक्तिकारणं श्रावकधर्मं कथयति—

अत्र दान-पूजा, पंचपरमेष्ठी की वन्दना रूप परम्परा से मुक्ति के कारणभूत श्रावकधर्म का कथन करते हैं—

बाणु एण विष्णुण मुणिवरहं एण वि पुज्जिउ जिएण-एणहु ।

पंच एण बंदिय परम-गुरु किमु होसइ सिब-लाहु ॥१६८॥

दानं न दत्तां मुनिवरेभ्यः नापि पूजितः जिननाथः ।

पञ्च न वन्दिताः परमगुरवः किं भविष्यति शिवलाभः ॥१६८॥

दाणु इत्यादि । बाणु एण विष्णुण आहाराभयभैषज्यशास्त्रभेदेन चतुर्विधदानं भक्तिपूर्वकं न दत्ताम् । केषाम् । मुणिवरहं निश्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकानां मुनिवरादि-चतुर्विधसंघस्थितानां पात्राणां एण वि पुज्जिउ जलधारया सह गन्धाक्षतपुष्पाद्यष्टविध-पूजया न पूजितः । कोऽसौ । जिएण-एणहु देवेन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रपूजित केवलज्ञानाद्यनन्त-गुणपरिपूर्णः पूज्यपदस्थितो जिननाथः पंच एण बंदिय पञ्च न वन्दिता । के ते । परमगुरु त्रिभुवनाधीशवन्द्यपदस्थिता अर्हत्सिद्धाः त्रिभुवनेशवन्द्यमोक्षपदाराधका आचार्योपाध्यायसाधवश्चेति पञ्च गुरवः, किमु होसइ सिबलाहु शिवशब्दवाच्यमोक्षपद-स्थितानां तदाराधकानामाचार्यादीनां च यथायोग्यं दानपूजावन्दनादिकं न कृतम्, कथं शिवशब्दवाच्यमोक्षसुखस्य लाभो भविष्यति न कथमपीति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा उपासकाध्ययनशास्त्रकथितमार्गेण विधिद्रव्यदातृपात्रलक्षणविधानेन दान दातव्य पूजा-वन्दनादिकं च कर्तव्यमिति भावार्थः ॥१६८॥

बाणु मुणिवरहं एण विष्णुण, जिएण-एणहु एण वि पुज्जिउ, पंच परमगुरु एण बंदिय, किमु सिबलाहु होसइ ॥१६८॥ मुनिवरो को दान नहीं दिया, जिनेन्द्र भगवान की पूजा भी नहीं की, पंच परमेष्ठियों की भी वन्दना नहीं की, तब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? भावार्थ-श्रीषध, शास्त्र, अमय और आहार ये चार प्रकार के दान भक्तिपूर्वक उत्तम पात्रों को नहीं दिए अर्थात् निश्चय-व्यवहाररत्नत्रय के आराधक मुनि-आर्यिका-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विधसंघ को चार प्रकार का दान भक्ति से नहीं दिया और दोन-दु खी को करुणाभाव से दान नहीं दिया, देवेन्द्र-धरणेन्द्र और नरेन्द्रों से पूजित केवलज्ञानादि अनन्त गुणों से परिपूर्ण परमपूज्य जिनदेव की जलचन्दनादि अष्टद्रव्यों से पूजा नहीं की और त्रिलोकवन्द्य अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पाँच परमेष्ठियों की आरा-धनां नहीं की, सो हे जीव ! तुझे मोक्ष-सुख का लाभ कैसे होगा ? अर्थात् कभी नहीं होगा । यहाँ यह व्याख्यान जानकर 'उपासकाध्ययन' नामक सातवें अंग में कथित मार्ग से विधि-द्रव्य-दाता-पात्र के लक्षण जानकर दान देना चाहिए और पंचपरमेष्ठी की पूजा-वन्दनादि करनी चाहिए, यह भावार्थ है ॥१६८॥

अथ निश्चयेन चिन्तारहितध्यानमेव मुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति चतुष्कलेन—

अब निश्चय से चिन्तारहितध्यान ही मुक्ति का कारण है, यह चार दोहा सूत्रों में प्रति-पादित करते हैं—

अद्भुन्मीलितलोचरिणिं जोड किं भंपियएहिं ।

एमुइ लब्भइ परम-गइ रिण्चिन्तिं ठियएहिं ॥१६६॥

अर्धोन्मीलितलोचनाभ्यां योगः किं आच्छादिताभ्याम् ।

एवमेव लभ्यते परमगतिं निश्चिन्तं स्थितैः ॥१६६॥

अद्भुन्मीलितलोचरिणिं अर्धोन्मीलितलोचनपुटाभ्यां जोड किं योगो ध्यानं किं भवति अपि तु नैव । न केवलमर्धोन्मीलिताभ्याम् । भंपियएहिं भंपिताभ्यामपि लोच-
नाभ्यां नैवेति । तर्हि कथं लभ्यते । एमुइ लब्भइ एवमेव लभ्यते लोचनपुटनिमील-
नोन्मीलननिरपेक्षैः । का लभ्यते । परमगइ केवलज्ञानादिपरमगुणयोगात्परमगतिर्मोक्ष-
गतिः । कैः लभ्यते । रिण्चिन्तिं ठियएहिं ख्यातिपूजालाभप्रभृतिसमस्तचिन्ताजालरहितैः
पुरुषैश्चिन्तारहितैः स्वशुद्धात्मरूपस्थितैश्चेत्यभिप्रायः ॥१६६॥

अद्भुन्मीलित लोचरिणिं भंपियएहिं किं जोड, रिण्चिन्तिं ठियएहिं एमुइ परमगइ लब्भइ
॥१६६॥ आधे उघडे हुए नेत्रों से अथवा बन्द नेत्रों से क्या ध्यान की सिद्धि होती है, कभी नहीं ।
जो चिन्तारहित एकाग्र में स्थित है, उनको इसी तरह स्वयमेव परमगति मिलती है । भाषार्थ—ख्याति,
पूजा, लाभ, आदि समस्त चिन्ताओं से रहित जो निश्चिन्त पुरुष है, वे ही स्वशुद्धात्मस्वरूप में
स्थिरता पाते हैं, उन्हीं के ध्यान की सिद्धि है और वे ही केवलज्ञानादि परम गुणों के योग से मोक्ष
प्राप्त करते हैं ॥१६६॥

जोइय मिल्लहिं चिन्त जइ तो तुट्टइ संसार ।

चिन्तासत्तउ जिरावरु वि लहइ एण हंसाचार ॥१७०॥

योगिन् मुञ्चसि चिन्तां यदि ततः वृत्त्यति संसारः ।

चिन्तासक्तो जिनवरोऽपि लभते न हसचारम् ॥१७०॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् मिल्लहिं मुञ्चसि । काम् । चिन्त चिन्तारहिता-
द्विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्परमात्मपदार्थाद्विलक्षणां चिन्तां जइ यदि चेत् तो ततश्चिन्ता
भावात् । किं भवति । तुट्टइ नश्यति । स कः । संसार निःसंसारात् शुद्धात्मद्रव्याद्
विलक्षणो द्रव्यक्षेत्रकालादिभेदभिन्नः पञ्चप्रकारः संसारः । यतः कारणात् । चिन्तासत्तउ
जिरावरु वि छद्मस्थावस्थायां शुभाशुभचिन्तासक्तो जिनवरोऽपि लहइ एण लभते न ।
कम् । हंसाचार संशयविभ्रमविमोहरहितानन्तज्ञानादिनिर्मलगुणयोगेन हंस इव हंसः
परमात्मा तस्य आचारं रागादिरहितं शुद्धात्मपरिणाममिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा
दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षाप्रभृतिसमस्तचिन्ताजालं त्यक्त्वापि चिन्तारहिते शुद्धात्मतत्त्वे
सर्वतात्पर्येण भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१७०॥

जोइय ! जइ चिन्त मिस्लिहि तो संसार तुटइ, चित्तससउ जितबह बि हंसावाह ए सहइ ॥१७०॥ हे योगी ! यदि तू चिन्ताओं को छोड़ दे तो तेरा संसार-भ्रमण समाप्त हो जाएगा । क्यों-कि चिन्तासक्त तो जिनवर (छद्मस्थावस्था में तीर्थंकर देव) भी परमात्मा के आचरण रूप शुद्ध भावों को नहीं पाते । हे योगी ! शुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभाव परमात्म पदार्थ से विपरीत चिन्ताजाल को तू छोड़ेगा तभी चिन्ता के अभाव से शुद्धात्मद्रव्य से विमुख द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच प्रकार का तेरा संसार नष्ट होगा । छद्मस्थावस्था में शुभाशुभ की चिन्ता में आसक्त जिनवर भी शुद्धात्मपरिणामों को नहीं पा सकते । संशय, विमोह, विभ्रमरहित अनन्तज्ञानादिनिर्मलगुण सहित हंस के समान उज्ज्वल परमात्मा के शुद्ध भाव हैं, वे चिन्ता के बिना छोड़े, कदापि नहीं होते । तीर्थंकरदेव भी मुनि होकर निश्चिन्त होकर व्रत धारण करते हैं तभी परमहंसदशा को उपलब्ध होते हैं । यहाँ ऐसा व्याख्यान जान कर देखे-सुने-भोगे हुए भोगों की आकांक्षादि समस्त चिन्ताजाल को छोड़ कर चिन्तारहित होकर सब प्रकार से शुद्धात्म तत्त्व की भावना ही करनी चाहिए, यह भावार्थ है ॥१७०॥

जोइय दुम्मइ कवुण तुहं भवकारणि ववहारि ।

बंभु पवंचहिं जो रहिउ सो जाणिवि मणु मारि ॥१७१॥

योगिन् दुर्मति का तव भावकारणे व्यवहारे ।

ब्रह्म प्रपचैर्यद् रहित तत् ज्ञात्वा मनो मारय ॥१७१॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् दुम्मइ कवुण तुहं दुर्मति का तवेयं भव-कारणि ववहारि भवरहितात् शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपव्यवहारविलक्षणाच्च स्वशुद्धात्मद्रव्यात्प्रतिपक्षभूते पञ्चप्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तर्हि किं करोमीति चेत् । बंभु ब्रह्मशब्दवाच्यं स्वशुद्धात्मान ज्ञात्वा । कथंभूत यत् । पवंचहिं जो रहिउ प्रपचैर्मा-यापाखण्डैः यद्रहितम् । सो जाणिवि त निजशुद्धात्मान वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा पश्चात्किं कुरु । मणु मारि अनेकमानसविकल्पजालरहिते परमात्मनि स्थित्वा शुभा-शुभविकल्पजालरूप मनो मारय विनाशयेति भावार्थः ॥१७१॥

जोइय ! तुहं कवुण दुम्मइ भवकारणि ववहारि पवंचहिं रहिउ जो बंभु सो जाणिवि मणु मारि ॥१७१॥ हे योगी ! तेरी कैसी दुर्बुद्धि है जो तू संसार के कारण रूप व्यवहार करता है । अब तू प्रपचों से रहित जो शुद्धात्मा-ब्रह्म है, उसको जान कर अपने मन को मार । वीतरागस्व-संवेदन ज्ञान से अपनी आत्मा को जान कर, मानसिक विकल्पजालों से रहित परमात्मा में स्थित होकर तू शुभाशुभविकल्पजालरूप मन को मार अर्थात् निर्विकल्प दशा को प्राप्त हो । यह भावार्थ है ॥१७१॥

सव्वहिं रायहिं छहिं रसहिं पंचहिं रुबहिं जंतु ।

चित्सु णिवारिबि भाहि तुहं अप्पा देउ अणंतु ॥१७२॥

सर्वैः रागैः षडभिः रसैः पञ्चभिः रूपैः गच्छत् ।
चित्तं निवार्य ध्याय त्वं आत्मानं देवमनन्तम् ॥१७२॥

सर्व्वहि इत्यादि । आहि ध्याय चिन्तय तुहं त्वं हे प्रभाकरभट्ट । कम् । अप्पा स्वशुद्धात्मानम् । कथभूतम् । वेड वीतरागपरमानन्दसुखेन दीव्यति क्रीडति इति देवस्तं देवम् । पुनरपि कथभूतम् । अणंतु केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाधारत्वादनन्तसुखास्पदत्वाद-
विनश्वरत्वाच्चानन्तस्तमनन्तम् । किं कृत्वा पूर्वम् । चित्तु रिगवारिबि चित्तं निवार्य व्यावृत्य । किं कुर्वन् सन् । जंतु गच्छत्परिणममानं सत् । कैः करणभूतैः सर्व्वहि रायहि वीतरागात्स्वशुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणैः सर्वशुभाशुभरागैः । न केवलं रागैः । छहि रसहि रसरहिताद्वीतरागसदानन्दैकरसपरिणतादात्मनो विपरीतैः गुडलवणदधिदुग्धतैल-
घृतषड्रसैः । पुनरपि कैः । पंचहि रूबहि अरूपात् शुद्धात्मतत्त्वात्प्रतिपक्षभूतैः कृष्णनील-
रक्तश्वेतपीतपञ्चरूपैरिति तात्पर्यम् ॥१७२॥

तुहं सर्व्वहि रायहि, छहि रसहि, पंचहि रूबहि जंतु चित्तु रिगवारिबि अणंतु अप्पा वेड आहि ॥१७२॥ हे प्रभाकरभट्ट ! तू सब शुभाशुभ रागो से, छहों रसों से, पाँचो रूपों से चलायमान चित्त को रोक कर अनन्त गुणो वाले आत्मदेव का ध्यान कर । वीतराग परम आनन्द सुख में क्रीड़ा करने वाले, केवलज्ञानादि अनन्तगुण वाले अविनाशी शुद्ध आत्मा का एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर । क्या करके ? वीतराग शुद्धात्मद्रव्य से विमुख जो समस्त शुभाशुभराग, निजरस से विपरीत जो घी, दूध, दही, तेल, नमक, मीठा—ये छह रस और जो अरूप शुद्धात्मद्रव्य से भिन्न काला, सफेद, नीला, पीला और लाल—पाँच तरह का रूप है—इनमें जो निरन्तर चित्त जाना है, उसे रोक कर आत्मदेव की आराधना कर ॥१७२॥

अथ येन स्वरूपेण चिन्त्यते परमात्मा तेनैव परिणमतीति निश्चिनोति—

अब कहते हैं कि आत्मा का जिस रूप से चिन्तन किया जाता है, आत्मा उसी रूप में परिणमता है—

जेण सर्ल्व्वि भाइयइ अप्पा एहु अणंतु ।

तेण सर्ल्व्वि परिणवइ जह फलिहउ-मणि मंतु ॥१७३॥

येन स्वरूपेण ध्यायते आत्मा एषः अनन्तः ।

तेन स्वरूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणिः मन्त्रः ॥१७३॥

जेण इत्यादि । तेण सर्ल्व्वि परिणवइ तेन स्वरूपेण परिणमति । कोऽसौ कर्ता । अप्पा आत्मा एहु एष प्रत्यक्षीभूतः । पुनरपि किंविशिष्टः । अणंतु वीतरागानाकुलत्व-
लक्षणानन्तसुखाद्यनन्तशक्ति परिणतत्वादनन्तः । तेन केन । जेण सर्ल्व्वि भाइयइ येन शुभाशुभमुदोपयोगरूपेण ध्यायते चिन्त्यते । दृष्टान्तमाह । जह फलिहउमणि मंतु यथा

स्फटिकमणिः अपापुष्पाद्युपाधिपरिणतः गारुडादिमन्त्रो वेति । अत्र विशेषव्याख्यानं तु—
 “येन येन स्वरूपेण युज्यते मन्त्रवाहकः । तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥”^१
 इति श्लोकार्थकथितदृष्टान्तेन ध्यातव्यः । इदमत्र तात्पर्यम् । अयमात्मा येन येन स्वरूपेण
 चिन्त्यते तेन तेन परिणमतीति ज्ञात्वा शुद्धात्मपदप्राप्त्यर्थिभिः समस्तरागादिविकल्प-
 समूहं त्यक्त्वा शुद्धरूपेणैव ध्यातव्य इति ॥१७३॥

एह अणंतु अण्पा जेण सर्ह्वि आइयइ तेण सर्ह्वि परिणवइ जह कलिहउ मणि मंतु ॥१७३॥
 यह अविनाशी आत्मा जिस रूप में ध्याया जाता है, उसी स्वरूप परिणमता है जैसे स्फटिक मणि
 और गारुडी आदि मंत्र । यह आत्मा शुभ, अशुभ और शुद्ध उपयोगरूप परिणमन करता है अतः
 जिस रूप में ध्याया जाता है, उसी रूप परिणमन करता है जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डक
 लगाओ (लाल, हरा, पीला आदि) वह उसी रूप परिणमता है, जैसे गारुडी आदि मंत्रों में मंत्र
 गरुड रूप भासता है । अन्यत्र भी कहा है—“जिस-जिस रूप से आत्मा परिणमता है उस-उस रूप
 से आत्मा तन्मयी हो जाता है । जैसे स्फटिक मणि उज्ज्वल है, उसके नीचे जैसा डक लगाओ, वह
 वैसा ही भासता है ।” जो शुद्धात्मपद की प्राप्ति के अभिलाषी है, उन्हें चाहिए कि वे समस्त
 रागादि विकल्प समूह को छोड़ कर आत्मा के शुद्ध रूप को ध्यावे ॥१७३॥

अथ चतुष्पादिकां कथयति—

अब चतुष्पद छंद में आत्मा का स्वरूप कहते हैं—

एह जु अण्पा सो परमण्पा कम्म-विसेसे जायउ जण्पा ।

जामहं जारणइ अण्पे अण्पा तामहं सो जि देउ परमण्पा ॥१७४॥

एष. य आत्मा स परमात्मा कर्मविशेषेण जात जाप्य ।

यदा जानाति आत्मना आत्मान तदा स एव देव परमात्मा ॥१७४॥

एह इत्यादि । एह जु एष यः प्रत्यक्षीभूतः अण्पा स्वमवेदनप्रत्यक्ष आत्मा । स
 कथभूतः । सो परमण्पा शुद्धनिश्चयेनानन्तचतुष्टयस्वरूप क्षुधाद्यष्टादशदोषरहितः स
 निर्दोषपरमात्मा कम्मविसेसे जायउ जण्पा व्यवहारनयेनानादिकर्मबन्धनविशेषेण स्व-
 कीयबुद्धिदोषेण जात उत्पन्नः कथभूतो जातः जाप्यः पराधीनः जामहं जारणइ यदा काले
 जानाति । केन कम् । अण्पे अण्पा वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानपरिणतेनात्मना निज-
 शुद्धात्मानं तामहं तस्मिन् स्वशुद्धात्मानुभूतिकाले सो जि स एवात्मा देउ निजशुद्धात्म-
 भावनोत्थवीतरागमुखानुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देवः परमाराध्यः । किंविशिष्टो देवः ।
 परमण्पा शुद्धनिश्चयेन मुक्तिगतपरमात्मसमानः । अयमत्र भावार्थः । यद्येवंभूतः परमात्मा

शक्तिरूपेण देहमध्ये नास्ति तर्हि केवलज्ञानोत्पत्तिकाले कथं व्यक्तीभविष्यतीति ॥१७४॥

एहं ज्ञं अर्थात् सो परमर्थात्, कर्मविलेसे अर्थात् जायउ, जायई अर्थात् अर्थात् जायउ, जायई सो
जि परमर्थात् वेउ ॥१७४॥ यह प्रत्यक्षीभूत स्वसंवेदनज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा ही शुद्धनिश्चयनय से
अनन्तचतुष्टयस्वरूप और अठारह दोषों से रहित निर्दोष परमात्मा है । यह व्यवहारनय से अनादिकर्म-
बन्ध के कारण पराधीन हुआ दूसरे का जाप करता है परन्तु जिस समय वीतराग निर्विकल्प स्व-
संवेदन ज्ञान से अपने को जानता है, उस समय यह आत्मा ही परमात्मा है, देव है । सावार्थ-निज-
शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो परम आनन्द, उसके अनुभव में क्रीड़ा करने से देव कहा जाता है,
वही आराध्य है । यह आत्मदेव शुद्धनिश्चयनय से भगवान् केवली के समान है । यहाँ यह अभिप्राय
है कि परमात्मदेव शक्तिरूप से देह में है, जो देह में न होवे तो केवलज्ञान के समय कैसे प्रकट
होवे ? ॥१७४॥

अथ तमेवार्थं व्यक्तीकरोति—

पुन उसी अर्थ को दृढ करते हैं—

जो परमर्थात् एणमउ सो हउं देउ अणंतु ।

जो हउं सो परमर्थात् पर एहउ भावि रिणंतु ॥१७५॥

यः परमात्मा ज्ञानमय स अहं देव अनन्त ।

यः अहं स परमात्मा पर. इत्थं भावय निश्चिन्तः ॥१७५॥

जो परमर्थात् इत्यादि । जो परमर्थात् यः कश्चित् प्रसिद्धः परमात्मा सर्वोत्कृष्टा-
नन्तज्ञानादिरूपा मा लक्ष्मीर्यस्य स भवति परमश्चासावात्मा च परमात्मा एणमउ
ज्ञानेन निवृत्तः ज्ञानमयः सो हउं यद्यपि व्यवहारेण कर्मावृत्तिस्तुष्टामि तथापि निश्चयेन
स एवाह पूर्वोक्तः परमात्मा । कथंभूतः । देउ परमाराध्यः । पुनरपि कथंभूतः । अणंतु
अनन्तमुखादिगुणास्पदत्वादनन्तः । जो हउं सो परमर्थात् योऽहं स्वदेहस्थो निश्चयेन
परमात्मा स एव तत्सदृश एव मुक्तिगतपरमात्मा । कथंभूतः । पर परमगुणयोगात् पर
उत्कृष्टः एहउ भावि इत्थंभूत परमात्मान भावय । हे प्रभाकरभट्ट । कथंभूतः सन् ।
रिणंतु भ्रान्तिरहितः सशयरहितः सन्निति । अत्र स्वदेहेऽपि शुद्धात्मास्तीति निश्चयं
कृत्वा मिथ्यात्वाद्युपशमवशेन केवलज्ञानाद्युत्पत्तिबीजभूतां कारणसमयसाराख्यामागम-
भाषया वीतरागसम्यक्त्वादिरूपां शुद्धात्मैकवेशव्यक्तिं लब्ध्वा सर्वतात्पर्येण भावना
कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥१७५॥

जो परमर्थात् एणमउ सो हउं अणंतु देउ । जो हउं सो पर परमर्थात्, एहउ रिणंतु भावि
॥१७५॥ जो परमात्मा ज्ञानस्वरूप है, वह मैं ही हूँ जो अविनाशी देवस्वरूप हूँ । जो मैं हूँ, वही
उत्कृष्ट परमात्मा है, इस प्रकार निश्चिन्तः तू भावना कर । जो कोई प्रसिद्ध परमात्मा सर्वोत्कृष्ट

अनन्तज्ञानादि रूप लक्ष्मी का निवास है, ज्ञानमय है, वैसा ही मैं हूँ। यद्यपि व्यवहार नय से मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ तो भी निश्चयनय की अपेक्षा मेरे बन्ध-मोक्ष नहीं हैं। जैसा भगवान का स्वरूप है, वैसा ही मेरा स्वरूप है। जो आत्मदेव महामुनियों के द्वारा आराधने योग्य है और अनन्त सुख आदि गुणों का निवास है। जो मैं यह देह में स्थित निश्चयनय से परमात्मा हूँ, उसी के समान वह युक्तिगत परमात्मा है। यही ध्यान हमेशा करना। वह परमात्मा परमगुण के सम्बन्ध से उत्कृष्ट है। आचार्य योगीन्दुदेव प्रभाकरभट्ट से कहते हैं कि हे शिष्य ! तू सब भ्रान्तियों को छोड़ कर केवल परमात्मा का ध्यान कर। इस देह में ही शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय कर। मिथ्यात्वादि सब विभावों की उपशमता के वश से केवलज्ञानादि उत्पत्ति का जो कारण सम्यक्सार निज आत्मा है, उसी की निरन्तर भावना करनी चाहिए। वीतराग सम्यक्त्वादिरूप शुद्ध आत्मा के एकदेश प्रकटपने को पाकर सब तरह से ज्ञान की भावना करनी योग्य है, यह अभिप्राय है ॥१७५॥

अथामुमेवार्थं दृष्टान्तदाष्टान्ताभ्यां समर्थयति—

अब इसी अर्थ को दृष्टान्त-दाष्टान्त से पुष्ट करते हैं—

णिम्मल-फलिहहं जेम जिय भिण्णउ परकिय-भाउ ।

अप्प-सहावहं तेम मुणि सयलु वि कम्म-सहाउ ॥१७६॥

निर्मलस्फटिकाद् यथा जीव भिन्नः परकृतभावः ।

आत्मस्वभावात् तथा मन्यस्व सकलमपि कर्मस्वभावम् ॥१७६॥

भिण्णउ भिन्नो भवति जिय हे जीव जेम यथा । कोऽसौ कर्ता । परकियभाउ जपापुष्पाद्युपाधिरूपः परकृतभावः कस्मात्सकाशात् । णिम्मलफलिहहं निर्मलस्फटिकात् तेम तथा भिन्न मुणि मन्यस्व जानीहि । कम् । सयलु वि कम्मसहाउ समस्तमपि भावकर्मद्रव्यकर्मनोर्कर्मस्वभावम् कस्मात् । सकाशात् । अप्पसहावहं अनन्तज्ञानादि-गुणस्वभावात् परमात्मन इति भावार्थः ॥१७६॥

जिय ! जेम परकिय भाउ णिम्मल फलिहहं भिण्णउ तेम अप्पसहावहं सयलु वि कम्मसहाउ मुणि ॥१७६॥ हे जीव ! जैसे परकृत भाव यानी अनेक जाति के डक महानिर्मल स्फटिकमणि से भिन्न हैं, वैसे ही आत्मस्वभाव से सब शुभाशुभ कर्म भिन्न जानो। भावार्थ—आत्मस्वभाव महानिर्मल है, भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोर्कर्म उससे सर्वथा भिन्न है। आत्मा चिद्रूप है। अनन्तज्ञानादि गुणस्वभाव परमात्मा है, उससे तू सकल प्रपञ्चो को भिन्न ही मान ॥१७६॥

अथ तामेव देहात्मनोर्भेदभावनां द्रढयति—

अब आत्मा और देह भिन्न-भिन्न हैं, यह भेदभावना दृढ़ करते हैं—

जेम सहावि रिम्मलउ फलिहउ तेम सहाउ ।

भंतिए मइलु म मणिण जिय मइलउ वेक्खवि काउ ॥१७७॥

यथा स्वभावेन निर्मलः स्फटिकः तथा स्वभावः ।

भ्रान्त्या मलिनं मा मन्यस्व जीव मलिनं दृष्ट्वा कायम् ॥१७७॥

जेम इत्यादि । जेम सहावि रिम्मलउ यथा स्वभावेन निर्मलो भवति । कोऽसौ । फलिहउ स्फटिकमणिः । तेम तथा निर्मलो भवति । कोऽसौ कर्ता । सहाउ विशुद्धज्ञान-रूपस्य परमात्मनः स्वभावः भंतिए मइलु म मणिण पूर्वोक्तमात्मस्वभावं कर्मतापन्नं भ्रान्त्या मलिनं मा मन्यस्व जिय हे जीव । किं कृत्वा । मइलउ वेक्खवि मलिनं दृष्ट्वा कम् काउ निर्मलशुद्धबुद्धं कस्वभावपरमात्मपदार्थाद्विलक्षण कायमित्यभिप्रायः ॥१७७॥

जेम फलिहउ सहावि रिम्मलउ तेम सहाउ जिय ! काउ मइलउ वेक्खवि भंतिए मइलु म मणिण ॥१७७॥ जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, उसी तरह आत्मा भी ज्ञानदर्शनस्वभावरूप निर्मल है । ऐसे आत्मस्वभाव को हे जीव ! शरीर की मलिनता देखकर भ्रम से मलिन मत मान । भावार्थ-निर्मल शुद्ध बुद्ध के स्वभाव परमात्म पदार्थ काया से सर्वथा भिन्न है, काया मलिन है, आत्मा निर्मल है ॥१७७॥

अथ पूर्वोक्तभेदभावनां रक्तादिवस्त्रदृष्टान्तेन व्यक्तिकरोति चतुष्कलेन—

अब पूर्वोक्त भेदविज्ञान की भावना को लाल-पीले वस्त्र के दृष्टान्त से चार दोहों में प्रकट करते हैं —

रक्ते वत्थे जेम बुहु देहु ए मण्णइ रत्तु ।

देहि रत्ति एगणि तहें अप्पु ए मण्णइ रत्तु ॥१७८॥

जिण्णि वत्थि जेम बुहु देहु ए मण्णइ जिण्णु ।

देहि जिण्णि एगणि तहें अप्पु ए मण्णइ जिण्णु ॥१७९॥

रक्तेन वस्त्रेण यथा बुधः देहं न मन्यते रक्तम् ।

देहेन रक्तेन ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते रक्तम् ॥१७८॥

जीर्णेन वस्त्रेण यथा बुधः देहं न मन्यते जीर्णम् ।

देहेन जीर्णेन ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते जीर्णम् ॥१७९॥

वत्थु परणहुइ जेम बुहु देहु ए मण्णइ एण्डु ।

एण्डु देहे एगणि तहें अप्पु ए मण्णइ एण्डु ॥१८०॥

भिन्न एउ वस्तु जि जेम जिय देहहें मण्णइ साणि ।

देहु वि भिन्न एउ साणि तहें अप्पहें मण्णइ जाणि ॥१८१॥

वस्त्रे प्रणष्टे यथा बुधः देहं न मन्यते नष्टम् ।

नष्टे देहे ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते नष्टम् ॥१८०॥

भिन्नं वस्त्रमेव यथा जीव देहात् मन्यते ज्ञानी ।

देहमपि भिन्नं ज्ञानी तथा आत्मनः मन्यते जानीहि ॥१८१॥

यथा कोऽपि व्यवहारज्ञानी रक्ते वस्त्रे जीर्णे वस्त्रे नष्टेऽपि स्वकीयवस्त्रे स्वकीयं देहं रक्तं जीर्णं नष्टं न मन्यते तथा वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानी देहे रक्ते जीर्णे-नष्टेऽपि सति व्यवहारेण देहस्थमपि वीतरागचिदानन्दैकपरमात्मानं शुद्धनिश्चयनयेन देहाद्भिन्नं रक्तं जीर्णं नष्टं न मन्यते इति भावार्थः । अथ मण्णइ मन्यते । कोऽसौ । साणि देहवस्त्रविषये भेदज्ञानी । किं मन्यते । भिन्न एउ भिन्नम् । किम् । वस्तु जि वस्त्रमेव जेम यथा जिय हे जीव । कस्माद्भिन्न मन्यते । देहहें स्वकीयदेहात् । दृष्टान्तमाह । मण्णइ मन्यते । कोऽसौ । साणि देहात्मनोर्भेदज्ञानी तहें तथा भिन्नं मन्यते । कमपि । देहु वि देहमपि । कस्मात् । अप्पहें निश्चयेन देहविलक्षणाद् व्यवहारेण देहस्थात्सहज-शुद्धपरमानन्दैकस्वभावाभिजपरमात्मनः जाणि जानीहीति भावार्थः ॥१७८-८१॥

जेम बुहु रत्ते वस्त्रे देहु रत्तु ए मण्णइ, तहें साणि बेहि रसिं अप्पु ए रत्तु मण्णइ ॥१७८॥
जेम बुहु जिण्णि वस्त्रे देहु जिण्णु ए मण्णइ, तहें साणि बेहि जिण्णिं अप्पु जिण्णु ए मण्णइ ॥१७९॥
जेम बुहु वस्तु पण्डुइ देहु एण्डु ए मण्णइ, तहें साणि बेहे एण्डे अप्पु एण्डु ए मण्णइ ॥१८०॥
जिय ! जेम साणि देहहें भिन्न एउ जि वस्तु मण्णइ, तहें साणि देहु वि अप्पहें भिन्न एउ मण्णइ जाणि ॥१८१॥
जैसे कोई बुद्धिमान् पुरुष लाल वस्त्र में शरीर को लाल नहीं मानता, उसी प्रकार वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञानी शरीर के लाल होने से आत्मा को लाल नहीं मानता । जैसे कोई बुद्धिमान् कपड़े के जीर्ण होने पर शरीर को जीर्ण नहीं मानता, उसी प्रकार ज्ञानी भी शरीर के जीर्ण होने से आत्मा को जीर्ण नहीं मानता । जैसे कोई बुद्धिमान् वस्त्र के नष्ट होने पर शरीर का नाश नहीं मानता, उसी तरह ज्ञानी भी देह का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं मानता । हे जीव ! जैसे ज्ञानी कपड़े को शरीर में भिन्न ही मानता है, उसी तरह ज्ञानी शरीर को भी आत्मा से भिन्न मानता है, ऐसा तुम जानो । भावार्थ—यह आत्मा व्यवहारनय से देह में स्थित है तो भी सहज शुद्ध परमानन्दरूप निजस्वभाव से देह से भिन्न ही है ॥१७८-१८१॥

अथ दुःखजनकदेहघातकं शत्रुमपि मित्रं जानीहीति दर्शयति—

अब कहते हैं कि दुःख उत्पन्न करने वाले इस शरीर के घातक शत्रु को भी मित्र ही जानो—

इहु तणु जीवउ तुम्ह रिउ बुक्खइ जेण जणोइ ।

सो पर जाणहि मित्तु तुहें जो तणु एहु हणोइ ॥१८२॥

इयं तनुः जीव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति ।
तं पर जानीहि मित्रं त्वं यः तनुमेतां हन्ति ॥१८२॥

रिउ रिपुर्भवति । का । इहु तणु इयं तनुः कर्त्री जीवउ हे जीव तुज्जु तव ।
कस्मात् । दुक्खइं जेण जणेइ येन कारणेन दुःखानि जनयति सो पर तं परजनं जाणहि
जानीहि । किम् । मित्तु परममित्रं तुहुं त्व कर्ता । यः परः किं करोति । जो तणु एहु
हणेइ यः कर्ता तनुमिमां प्रत्यक्षीभूतां हन्तीति । अत्र यदा बैरी देहविनाशं करोति तदा
वीतरागचिदानन्दैकस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखामृतसमरसीभावै स्थित्वा शरीर-
घातकस्योपरि यथा पाण्डवैः कौरवकुमारस्योपरि द्वेषो न कृतस्तथान्यतपोधनैरपि न
कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥१८२॥

जीवउ ! इहु तणु तुज्जु रिउ जेण दुक्खइं जणेइ ! जो एहु तणु हणेइ सो पर मित्तु जाणहि
॥१८२॥ हे जीव ! यह शरीर तेरा शत्रु है क्योंकि यह तुझे दुःख ही दुःख उत्पन्न करता है । जो इस
शरीर का भी घात करे, उसे तुम परममित्र जानो । यह शरीर तेरा शत्रु होने से दुःख उत्पन्न करता है,
इससे तू अनुराग मत कर और जो तेरे शरीर की सेवा करता है, उससे भी राग मत कर, जो तेरे
शरीर का घात भी करे तो भी उसको शत्रु मत जान । जब कोई तेरे इस शरीर का नाश करे तब
वीतराग चिदानन्द ज्ञानस्वभाव परमात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न जो परम समरसीभाव है, उसमें
लीन होकर शरीर के घातक पर भी द्वेष मत कर, जैसे पाण्डवों ने दुर्योधन पर द्वेष नहीं किया ।
उसी तरह अन्य तपस्वी साधुओं को भी नहीं करना चाहिए, यह अभिप्राय है ॥१८२॥

अथ उदयागते पापकर्मणि स्वस्वभावो न त्याज्य इति मनसि सप्रधार्यं सूत्रमिदं
कथयति—

पापकर्म के उदय में आने पर भी आत्मस्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा अभिप्राय मन
में धारण कर यह सूत्र कहते हैं—

उदयहं आणिवि कम्मु मइं जं भुंजेवउ होइ ।
तं सह आविउ खविउ मइं सो पर लाहु जि कोइ ॥१८३॥

उदयमानीय कर्म मया यद् भोक्तव्यं भवति ।
तत् स्वयमागतं क्षपितं मया स परं लाभ एव कश्चित् ॥१८३॥

जं यत् भुंजेवउ होइ भोक्तव्यं भवति । किं कृत्वा । उदयहं आणिवि विशि-
ष्टात्मभावनाबलेनोदयमानीय । किम् । कम्मु चिरसचितं । कर्म । केन । मइं मया
तं तत् पूर्वोक्तं कर्म सह आविउ दुर्धरपरीषहोपसर्गवशेन स्वयमुदयमागतं सत् खविउ
मइं निजपरमात्मतत्त्वभावनोत्पन्नवीतरागसहजानन्दैकसुखरसास्वादद्वीभूतेन परिणतेन
मनसा क्षपितं मया सो स परं नियमेन लाहु जि लाभ एव कोइ कश्चिदपूर्वं इति । अत्र

केचन महापुरुषा दुर्धरानुष्ठानं कृत्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा च कर्मोदयमानीय तमनुभवन्ति, अस्माकं पुनः स्वयमेवोदयागतमिति मत्वा संतोषः कर्तव्य इति तात्पर्यम् ॥१८३॥

जब मैं कम्पु उदयहूँ आरिणिवि भुंजेबउ होइ तं सह आविउ मइँ खविउ सो कोइ जि पर लाहु ॥१८३॥ ओ मैं कर्म को उदय मे लाकर भोगना चाहता था, वह कर्म स्वय ही आ गया, इससे मैं शान्तचित्त से फल सहन कर क्षय करूँ, यह कोई महान् लाभ ही हुआ । कोई महापुरुष दुर्धर अनुष्ठान-तपादि करके वीतरागनिर्विकल्प समाधि मे ठहर कर कर्मों को उदय मे लाकर उनकी निर्जरा करते हैं; लेकिन वे कर्म दुर्धर परीषह या उपसर्ग के कारण स्वयमेव उदय मे आए हैं; ऐसा मान कर संतोष धारण कर ज्ञानीजन उदयागत कर्मों को समभाव से भोगते हैं; रागद्वेष नहीं करते, यह भावार्थ है ॥१८३॥

अथ इदानीं परुषवचन सोढुं न याति तदा निर्विकल्पात्मतत्त्वभावना कर्तव्येति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि यदि कठोर वचन सहन न होते हो तो उस समय निर्विकल्प आत्मतत्त्व की भावना करनी चाहिए—

रिण्टुर-वयणु सुणेवि जिय जइ मणि सहण रा जाइ ।

तो लहु भावहि बंभु पर जि मणु भक्ति विलाइ ॥१८४॥

निष्ठुरवचन श्रुत्वा जीव यदि मनसि सोढुं न याति ।

ततो लघु भावय ब्रह्म परं येन मनो भटिति विलीयते ॥१८४॥

जइ यदि चेत् सहण रा जाइ सोढु न याति । क्व मणि मनसि जिय हे मूढ जीव । किं कृत्वा । सुणेवि श्रुत्वा । किम् रिण्टुरवयणु निष्ठुर हृदयकर्णशूलवचन तो तद्वचनश्रवणानन्तर लहु शीघ्र भावहि वीतरागपरमानन्दैकलक्षणनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा भावय कम् । बंभु ब्रह्मशब्दवाच्यनिजदेहस्थपरमात्मानम् । कथंभूतम् । पर परमानन्तज्ञानादि गुणाधारत्वात् परमुत्कृष्ट जि येन परमात्मध्यानेन । किं भवति । मणु भक्ति विलाइ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दैकरूपसुखामृतास्वादेन मनो भटिति शीघ्रं विलय याति द्रवीभूत भवतीति भावार्थः ॥१८४॥

जिय रिण्टुर-वयणु सुणेवि जइ सहण रा जाइ तो पर बंभु मणि लहु भावहि जि मणु भक्ति विलाइ ॥१८४॥ हे जीव ! निष्ठुर वचन सुनकर यदि उन्हें सहन नहीं किया जा सके तो कषाय को दूर करने के लिए देह में विराजमान इस परमब्रह्म का शीघ्र ध्यान करो, जिससे मन का विकार शीघ्र ही विलीन हो जाता है । भावार्थ यह है कि वीतरागनिर्विकल्पसमाधि से समुत्पन्न परमानन्द रूप सुखामृत के आस्वाद से मन का विकार-कषायभाव शीघ्र ही विलय को प्राप्त होता है, अतः

कठोर बन्धन सुनने पर यदि समभाव नहीं बना रह सके तो अनन्तगुणों के धारक परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ॥१८४॥

अथ जीवः कर्मवशेन जातिभेदभिन्नो भवतीति निश्चिनोति—

अब यह निश्चित करते हैं कि जीव के कर्म के कारण ही जातिभेद होते हैं—

लोउ विलक्खणु कम्मवसु इत्थु भवंतरि एइ ।

धुज्जु कि जइ इहु अप्पि ठिउ इत्थु जि भवि एण पडेइ ॥१८५॥

लोक. विलक्षणः कर्मवशः अत्र भवान्तरे आयाति ।

आश्चर्यं किं यदि अयं आत्मनि स्थितः अत्रैव भवे न पतति ॥१८५॥

लोउ इत्यादि । विलक्खणु षोडशवर्णिकासुवर्णवत्केवलज्ञानादिगुणसदृशो न सर्व-जीवराशिसदृशात् परमात्मतत्त्वाद्विलक्षणो विसदृशो भवति । केन । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्य-शूद्रादिजातिभेदेन । कोऽसौ । लोउ लोको जनः । कथंभूतः सन् । कम्मवसु कर्मरहित-शुद्धात्मानुभूतिभावनारहितेन यदुपाजितं कर्म तस्य कर्मण अधीनः कर्मवशः । इत्थंभूतः सन् किं करोति । इत्थु भवंतरि एइ पञ्चप्रकारभवरहिताद्वीतरागपरमानन्दैकस्वभावात् शुद्धात्मद्रव्याद्विसदृशे अस्मिन् भवान्तरे संसारे समायाति चुज्जु कि इदं किमाश्चर्यं किंतु नैव, जइ इहु अप्पि ठिउ यदि चेदयं जीवः स्वशुद्धात्मनि स्थितो भवति तर्हि इत्थु जि भवि एण पडेइ अत्रैव भवे न पततीति इदमप्याश्चर्यं न भवतीति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा संसारभयभीतेन भव्येन भवकारणमिथ्यात्वादिज्पचास्रधान् मुक्त्वा द्रव्यभावास्त्रव-रहिते परमात्मभावे स्थित्वा च निरन्तरं भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१८५॥

विलक्खणु लोउ कम्मवसु इत्थु भवंतरि एइ । इहु जइ अप्पि ठिउ इत्थु जि भवि एण पडेइ कि चुज्जु ॥१८५॥ सोनहवानी के स्वर्ण की भाँति केवलज्ञानादि गुणों से समान जो परमात्मतत्त्व है, उससे भिन्न जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जातिभेदरूप जीवराशि है, वह कर्मों के कारण है । कर्मों के अधीन जातिभेद है और वे कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित अज्ञानी जीव द्वारा उपाजित हैं । इनके कारण ही यह जीव संसार में अनेक जातिभेद धारण करता है । यदि यह जीव स्वशुद्धात्मा से लगे तो इसी भव से नहीं पड़े भ्रमण नहीं करे, इससे क्या आश्चर्य है, कुछ भी नहीं । भावार्थ—जब तक आत्मा निजस्वरूप में नहीं गमता तब तक संसार में परिभ्रमण करता है, लेकिन जब यह आत्मदर्शी हो जाता है तब कर्मोपाजन के अभाव से नहीं भटकता । इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं । यहाँ यह व्याख्यान जान कर संसार से भयभीत भव्य पुरुष को संसार के कारणाभूत मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और इन पाँच आस्रवों को छोड़कर द्रव्यभावास्त्रवरहित परमात्म-भाव में ठहर कर निरन्तर परमात्मतत्त्व की ही भावना करनी चाहिए, यह तात्पर्य है ॥१८५॥

अथ परेण दोषग्रहणं कृते कोपो न कर्तव्य इत्यभिप्रायं मनसि संप्रधाय सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

यदि कोई अपने दोष ग्रहण करे तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए—ऐसा अभिप्राय मन में रख कर यह दोहासूत्र कहते हैं—

अवगुण-ग्रहणं महतणं जइ जीवहं संतोसु ।

तो तहं सोख्हं हेउ हउं इउ मण्णिअि चइ रोसु ॥१८६॥

अवगुणग्रहणेन मदीयेन यदि जीवाना सतोषः ।

ततः तेषां सुखस्य हेतुरह इति मत्वा त्यज रोषम् ॥१८६॥

जइ जीवहं संतोसु यदि चेदजानिजीवानां संतोषो भवति । केन । अवगुणग्रहणं निर्दोषिपरमात्मनो विलक्षणा ये दोषा अवगुणास्तेषां ग्रहणेन । कथंभूतेन महतणं मदीयेन तो तहं सोख्हं हेउ हउं यतः कारणान्मदीयदोषग्रहणेन तेषां सुखं जात ततस्तेषां मह सुखस्य हेतुर्जातः इउ मण्णिअि चइ रोसु केचन परोपकारनिरताः परेषां द्रव्यादिकं दत्त्वा सुखं कुर्वन्ति मया पुनर्द्रव्यादिकं मुक्त्वापि तेषां सुखं कृतमिति मत्वा रोषं त्यज । अथवा मदीया अनन्तज्ञानादिगुणा न गृहीतास्तैः किंतु दोषा एव गृहीता इति मत्वा च कोपं त्यज, अथवा ममैते दोषाः सन्ति सत्यमिदमस्य वचनं तथापि रोषं त्यज, अथवा ममैते दोषाः न सन्ति तस्य वचनेन किमहं दोषी जातस्तथापि, क्षमितव्यम्, अथवा परोक्षे दोषग्रहणं करोति न च प्रत्यक्षे समीचीनोऽसौ तथापि क्षमितव्यम्, अथवा वचनमात्रेणैव दोषग्रहणं करोति न च शरीरबाधा करोति तथापि क्षमितव्यम्, अथवा शरीरबाधामेव करोति न च प्राणविनाशं तथापि क्षमितव्यम्, अथवा प्राणविनाशमेव करोति न च भेदाभेदरत्नत्रयभावनाविनाशं चेति मत्वा सर्वतात्पर्येण क्षमा कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥१८६॥

महतणं अवगुण-ग्रहणं जइ जीवहं संतोसु तो हउं-तहं सोख्हं हेउ, इउ मण्णिअि रोसु चइ ॥१८६॥ यदि मेरे दोष ग्रहण करने से जीवों को सन्तोष होता है, तो मैं उनके मुख सन्तोष का कारण हुआ, ऐसा मान कर उन अवगुण ग्रहण करने वालों पर गुस्सा करना छोड़ो । जानी कोप नहीं करते—वे विचारते हैं कि परोपकारी जन तो धनादि देकर दूसरों को सुखी करते हैं, मैंने तो द्रव्यादि न देकर भी उन्हें सुखी किया है, तो इसके समान और क्या बात हो सकती है अतः गुस्सा नहीं करना चाहिए अथवा मेरे अनन्तज्ञानादिगुण तो उन्होंने नहीं लिए, दोष ही तो लिये हैं, यह मानकर गुस्सा छोड़ना चाहिए । अथवा मुझमें ये दोष हैं और इसका कथन सत्य है तो सत्यवादी पर क्या रोक करना । अथवा ये दोष मुझमें हैं ही नहीं, उनके कहने से क्या मैं दोषी हो गया ? नहीं हुआ अतः क्रोध छोड़कर उस पर क्षमा भाव धारण करना चाहिए । अथवा ऐसा विचारना चाहिए कि वह मेरे दोष मेरे समक्ष तो नहीं कहता, पीठ पीछे कहता है अतः क्षतव्य है अथवा कदाचित् कोई समक्ष में दोष कहे तो यह विचार करना चाहिए कि वचनमात्र से मेरे दोष ग्रहण करता है, शरीर को तो बाधा नहीं पहुँचाना, ऐसा जानकर क्षमा करना चाहिए । अथवा जो कोई शरीर को भी बाधा पहुँचावे तो ऐसा विचारना चाहिए कि प्राण तो नहीं हरता । अथवा जो कभी कोई प्राणों का भी

विनाश करे तो यह विचार कर क्षमा करना चाहिए कि वे प्राण तो विनाशीक हैं, विनाशीक वस्तु के चले जाने की क्या बात है। मेरे ज्ञानभाव अविनश्यकर है, उसको तो कोई हर नहीं सकता, इसने तो मेरे बाह्य प्राणी का हरण किया है, भेदाभेदरत्नत्रय की भावना का विनाश नहीं किया; ऐसा जानकर सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए ॥१८६॥

अथ सर्वचिन्तां निषेधयति युग्मेन—

अब दो दोहों में सब चिन्ताओं का निषेध करते हैं—

जोइय चिति म कि पि तुहुँ जइ बीहउ दुखस्स ।

तिल-तुस-मित्तु वि सल्लडा वेयरण करइ अबस्स ॥१८७॥

योगिन् चिन्तय मा किमपि त्व यदि भीत. दु.खस्य ।

तिलतुषमात्रमपि शल्य वेदना करोत्यवश्यम् ॥१८७॥

चिन्ति म चिन्तां मा कार्षीः किं पि तुहुँ कामपि त्वं जोइय हे योगिन् । यदि किम् । जइ बीहउ यदि बिभेषि । कस्य । दुखस्स वीतरागतात्त्विकानन्दैकरूपात् पारमार्थिकसुखात्प्रतिपक्षभूतस्य नारकादिदुःखस्य । यतः कारणात् तिलतुसमित्तु वि सल्लडा तिलतुष मात्रमपि शल्य वेयरण करइ अबस्स वेदनां बाधां करोत्यवश्यं नियमेन । अत्र चिन्तारहितात्परमात्मनः सकाशाद्विलक्षणा या विषयकषायादिचिन्ता सा न कर्तव्या । काण्डादिशल्यमिव दुःखकारणत्वादिति भावार्थ ॥१८७॥

जोइय तुहुँ जइ दुखस्स बीहउ किं वि म चिति ! तिल-तुस मित्तु वि सल्लडा अबस्स वेयरण करइ ॥१८७॥ हे योगी ! तू जो वीतराग तात्त्विक आनन्द रूप पारमार्थिक सुख के प्रतिपक्षी नरकादिचारों गतियों के दुःखों से डरता है तो तू किसी भी प्रकार की चिन्ता मत कर क्योंकि तिल-तुस मात्र भी शल्य नियम से पीडा पहुँचाती ही है। भावार्थ—चिन्तारहित आत्मज्ञान में विपरीत जो विषयकषायादि है, उनकी चिन्ता कुछ भी नहीं करना। चिन्ता दुःख का ही कारण है। जैसे बाँस आदि की जरा सी भी फाँस महादुःख का कारण है, जब वह शल्य निकले, तभी सुख होता है ॥१८७॥

किंच—

अब कहते हैं कि मोक्ष की भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए—

मोक्खु म चितहि जोइया मोक्खु ए चितिउ होइ ।

जेण णिबद्धउ जीवडउ मोक्खु करेसइ सोइ ॥१८८॥^१

मोक्ष मा चिन्तय योगिन् मोक्षो न चिन्तितो भवति ।

येन निबद्धो जीवः मोक्षं करिष्यति तदेव ॥१८८॥

मोक्ष इत्यादि । मोक्षं न चित्तिह मोक्षचिन्तां मा कार्षीस्त्वं जोइया हे योगिन् । यतः कारणात् मोक्षं न चित्तिउ होइ रागादिचिन्ताजालरहितः केवलज्ञानाद्यनन्तगुण-व्यक्तिसहितो मोक्षः चिन्तितो न भवति । तर्हि कथं भवति । जेण रिणबद्धउ जीवबद्ध येन मिथ्यात्वरगादिचिन्ताजालोपाजितेन कर्मणा बद्धो जीव सोइ तदेव कर्म शुभाशुभ-विकल्पसमूहरहिते शुद्धात्मतत्त्वस्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्षं करेसइ अनन्त-ज्ञानादिगुणोपलब्धरूप मोक्षं करिष्यतीति । अत्र यद्यपि सविकल्पावस्थायां विषय-कषायाद्यपध्यानवञ्चनार्थं मोक्षमार्गं भावनादृढीकरणार्थं च “दुष्कलकलओ कम्मकलओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ती होउ मज्झं” इत्यादि भावना-कर्तव्या तथापि बीतरागनिर्विकल्पपरसमामाधिकाले न कर्तव्येति भावार्थः ॥१८८॥

जोइया मोक्षं न चित्तिह, मोक्षं चित्तिउ न होइ । जेण जीवबद्ध रिणबद्ध सोइ मोक्षं करेसइ ॥१८८॥ हे योगी ! मोक्ष की भी चिन्ता मत कर । क्योंकि मोक्ष, चिन्ता करने से नहीं होता, रागादि चिन्ताजाल से रहित केवलज्ञानादि अनन्तगुणों की अभिव्यक्ति सहित मोक्ष चिन्ता के त्याग से होता है । जिन मिथ्यात्वरगादि चिन्तासमूहों से उपाजित कर्मों से यह जीव बँधा हुआ है, वे ही कर्म शुभाशुभविकल्पसमूहरहित शुद्धात्मतत्त्व में स्थित परमयोगियों की अनन्तज्ञानादिगुणोपलब्धिरूप मोक्ष करेंगे । यद्यपि सविकल्प अवस्था में विषय-कषायादि अपध्यान के निवारण के लिए और मोक्ष मार्ग में परिणाम दृढ़ करने के लिए जानीजान ऐसी भावना करते हैं कि—“चतुर्गति के दुखों का क्षय हो, आठों कर्मों का नाश हो, ज्ञान का लाभ हो, पचमगति में गमन हो, समाधिमरण हो और जिनदेव के गुणों की सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो” तथापि बीतरागनिर्विकल्प परमसमाधि के काल में यह भावना भी नहीं होनी ॥१८८॥

अथ चतुर्विंशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमसमाधिव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रषट्क-मन्तरस्थलं कथ्यते । तद्यथा—

अब चौबीस दोहों के महास्थल में परमसमाधि के व्याख्यान की मुख्यता से छह दोहों का अन्तरस्थल कहते हैं—

परम-समाहि-महा-सरहिं जे बुद्धिहिं पइसेवि ।

अप्पा थक्कइ विमलु तहं भव-मल जंति बहेवि ॥१८९॥

परमसमाधिमहासरसि ये मज्जति प्रविश्य ।

आत्मा तिष्ठति विमलः तेषां भवमलानि यान्ति ऊर्द्धा ॥१८९॥

जे बुद्धिहिं ये केचना पुरुषा मग्ना भवन्ति । क्व । परमसमाधिमहासरहिं परम-समाधिमहासरोवरे । किं कृत्वा मग्ना भवन्ति । पइसेवि प्रविश्य सर्वात्मप्रदेशेरवगाह्य अप्पा शक्कइ चिदानन्दैकस्वभावः परमात्मा तिष्ठति । कथंभूतः । विमलु द्रव्यकर्मनो-

कर्ममतिज्ञानादिविभावगुणनरनारकादिविभावपर्यायमलरहितः तहं तेषां परमसमाधिरत-
पुरुषाणां भवमल जंति भवरहितात् शुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणानि यानि कर्माणि भवमल-
कारणभूतानि गच्छन्ति । किं कृत्वा । बहेवि शुद्धपरिणामनोरप्रवाहेण ऊद्वेति
भावार्थः ॥१८६॥

जे परमसमाहिमहासरीह पइसेवि बुड्डीह, अण्णा थक्कइ विमत्तु तहं भवमल बहेवि जंति
॥१८६॥ जो कोई महापुरुष परमसमाधिरूप महासरोवर मे घुसकर सर्वात्मप्रदेशों से अवगाहन कर
उसमें लीन हो जाते हैं, उन्हीं के चिदानन्द अखण्ड स्वभाव आत्मा का ध्यान स्थिर होता है । वह
आत्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, मतिज्ञानादि विभावगुण और नरनारकादि विभाव पर्यायमल से
रहित है । जो योगी परमसमाधि मे रत है उन्हीं के शुद्धात्मद्रव्य से विपरीत भव-मल के कारणभूत
जो कर्म हैं, वे सब शुद्धात्मपरिणाम रूप जल के प्रवाह मे बह जाते हैं । यह भावार्थ है ॥१८६॥

सयल-वियप्पहं जो विलउ परम-समाहि भणंति ।

तेण सुहासुह-भावडा मुणि सयलवि मेल्लंति ॥१८७॥

सकलविकल्पानां य. विलय (त) परमसमाधि भणन्ति ।

तेन शुभाशुभभावान् मुनयः सकलानपि मुञ्चन्ति ॥१८७॥

भणंति कथयन्ति । के ते । वीतरागसर्वजाः । क भणन्ति । परमसमाहि वीत-
रागपरमसामायिकरूप परमसमाधिकं जो विलउ य विलयं विनाशम् । केषाम् । सयल-
वियप्पहं निर्विकल्पात्परमात्मस्वरूपात्प्रतिकूलानां समस्तविकल्पानां तेण तेन कारणेन
मेल्लंति मुञ्चन्ति । के कर्तार । मुणि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधनाः । कान् मुञ्चन्ति ।
सुहासुहभावडा शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितान् शुद्धात्मद्रव्याद्विपरीतान् शुभाशुभ-
भावान् परिणामान् । कतिसंख्योपेतान् । सयल वि समस्तानपि । अय भावार्थः ।
समस्तपरद्रव्याशारहितात् स्वशुद्धात्मस्वभावाद्विपरीता या आशापीहलोकपरलोकाशा
यावत्तिष्ठति मनसि तावद् दुःखी जीव इति ज्ञात्वा सर्वपरद्रव्याशारहितशुद्धात्मद्रव्य-
भावना कर्तव्येति । तथा चोक्तम्—“आसापिसायगहिओ जोबो पावेइ दाहणं दुक्खं ।
आसा जाहं गियत्ता ताहं गियसाइं सयलदुक्खाइं ॥” ॥१८७॥

जो सयलवियप्पहं विलउ परमसमाहि भणंति तेन मुणि सयलवि सुहासुह-भावडा मेल्लंति
॥१८७॥ जो निर्विकल्प परमात्मस्वरूप से प्रतिकूल रागादि समस्त विकल्पों के विलय-नाश को
वीतरागपरमसामायिकरूप परमसमाधि कहते हैं, इस परमसमाधि से मुनिगण-परमाराध्यध्यानरत
तपोधन सभी शुभाशुभभावों को छोड़ देते हैं । भावार्थ—समस्त पर-द्रव्यों की आशा से रहित निज-
शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत जो इस लोक-परलोक की आशा है, वह जब तक मन में स्थित है, तब
तक यह जीव दुःखी है । ऐसा जानकर सब पर-द्रव्याशा से रहित निजशुद्धात्मद्रव्य की भावना करनी

चाहिए । कहा भी है—“आशारूपी पिशाच से अस्त यह जीव दारुण दुःख पाता है । जिन्होंने आशा छोड़ी, उन्होंने सब दुःख दूर कर दिये ।” ॥१६०॥

घोर करंतु वि तव-चरण सयल वि सत्थ मुणंतु ।

परम-समाहि-विवज्जियउ एवि देवस्सइ सिउ संतु ॥१६१॥

घोर कुर्वन् अपि तपश्चरण सकलान्यपि शास्त्राणि जानन् ।

परमसमाधिविवर्जितः नैव पश्यति शिव शान्तम् ॥१६१॥

करंतु वि कुर्वाणोऽपि । किम् । तवचरण समस्तपरद्रव्येच्छावर्जितं शुद्धात्मानु-
भूतिरहितं तपश्चरणम् । कथंभूतम् । घोर घोरं दुर्धरं वृक्षमूलातापनादिरूपम् । न केवलं
तपश्चरणं कुर्वन् । सयल वि सत्थ मुणंतु शास्त्रजनितविकल्पतात्पर्यरहितात् परमात्म-
स्वरूपात् प्रतिपक्षभूतानि सर्वशास्त्राण्यपि जानन् । इत्थंभूतोऽपि सन् परमसमाहि-
विवज्जियउ यदि चेद्रागादिविकल्परहितपरमसमाधिविवर्जितो भवति तर्हि एवि देवस्सइ
न पश्यति । कम् । सिउ शिव शिवशब्दवाच्य विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव स्वदेहस्थमपि च
परमात्मानम् । कथंभूतम् । संतु रागद्वेषमोहरहितत्वेन शान्त परमोपशमरूपमिति । इद-
मत्र तात्पर्यम् । यदि निजशुद्धात्मैवोपादेय इति मत्वा तत्साधकत्वेन तदनुकूल तपश्चरण
करोति तत्परिज्ञानसाधकं च पठति सदा परंपरया मोक्षसाधक भवति, नो चेत् पुण्य-
बन्धकारणं तमेवेति । निर्विकल्पसमाधिरहिता. सन्त. आत्मरूप न पश्यन्ति । तथा
चोक्तम्—“आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितम् । ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा
इव भास्करम् ॥” १६१॥

घोर तवचरण करंतु वि सयल वि सत्थ मुणंतु परमसमाहि—विवज्जियउ संतु सिउ एवि
देवस्सइ ॥१६१॥ जो घोर तपश्चरण करते हुए और सकल शास्त्रों को जानते हुए भी परमसमाधि से
रहित है वह शान्त शुद्धात्मा को नहीं देख सकता है । भावार्थ—समस्त परद्रव्य की इच्छा से रहित
शुद्धात्मानुभूति रूप तप के अभाव में कायव्लेश रूप— शीतकाल में नदी किनारे, ग्रीष्मकाल में पर्वत
के शिखर पर और वर्षाकाल में वृक्ष के नीचे—महान् दुर्धर तप करता है और केवल तप ही नहीं
करता अपितु निर्विकल्प परमात्मस्वरूप से रहित हुआ सब शास्त्रों को भी जानता है परन्तु रामादि-
विकल्परहित परमसमाधि से रहित है तो फिर वह शिव शब्द से वाच्य विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव
वाले स्वदेहस्थ परमात्मा को नहीं देख सकता । तात्पर्य यह है कि यदि ‘निजशुद्धात्मा ही उपादेय है’
ऐसा मान कर उसके साधनभूत अनुकूल तपश्चरण करता है और तप के परिज्ञान में साधक शास्त्र
पढ़ता है, तो वह परम्परा से मोक्ष का साधक है, नहीं तो ये सब पुण्यबन्ध के ही कारण होते हैं ।
निर्विकल्पसमाधि से रहित सन्त आत्मस्वरूप को नहीं देख पाते हैं । कहा भी है—“ब्रह्म का रूप
आनन्द है, वह ब्रह्म निजदेह में व्यवस्थित है परन्तु ध्यान से रहित जीव ब्रह्म को उसी प्रकार नहीं
देख सकते जिस प्रकार जन्मान्ध सूर्य को नहीं देख सकते ।” ॥१६१॥

अथ—

अब विषय-कषायों का निषेध करते हैं—

विसय-कसाय वि एण्हलिवि जे एण समाहि करंति ।

ते परमप्पहं जोइया एण्वि आराहय होंति ॥१६२॥

विषयकषायानपि निर्दल्य ये न समाधि कुर्वन्ति ।

ते परमात्मनः योगिन् नैव आराधका भवन्ति ॥१६२॥

जे ये केचन एण करंति न कुर्वन्ति । कम् । समाहि त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिम् । किं कृत्वा पूर्वम् । एण्हलिवि निर्मूल्य । कानपि विसयकसाय वि निर्विषयकषायात् शुद्धात्मतत्त्वात् प्रतिपक्षभूतान् विषयकषायानपि ते एण्वि आराहय होंति ते नैव आराधका भवन्ति जोइया हे योगिन् । कस्याराधका न भवन्ति । परमप्पहं निर्दोषपरमात्मन इति । तथाहि । विषयकषायनिवृत्तिरूप शुद्धात्मानुभूतिस्वभाव वैराग्यं, शुद्धात्मोपलब्धिरूप तत्त्वविज्ञानं, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागरूप नैर्ग्रन्थ्यं, निश्चिन्तात्मानुभूतिरूपा वशचित्तता, वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबहिरङ्गसहकारिभूतं जितपरीषहत्वं चेति पञ्चैतान् ध्यानहेतून् ज्ञात्वा भावयित्वा च ध्यानं कर्तव्यमिति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“वैराग्यं तत्त्वविज्ञानं नैर्ग्रन्थ्यं वशचित्तता । जितपरीषहत्वं च पञ्चैते ध्यानहेतवः ॥” ॥१६२॥

जे विसय-कसाय वि एण्हलिवि समाहि एण करंति ते जोइया परमप्पहं आराहय एण्वि होंति ॥१६२॥ जो विषयकषायों का निर्दलन करके तीन गुप्तिरूप परमसमाधि को धारण नहीं करते वे हे योगी । परमात्मा के आराधक नहीं है । विषयकषाय की निवृत्तिरूप शुद्धात्मानुभूति वैराग्य से ही होती है अतः ध्यान का मुख्य कारण वैराग्य है । शुद्धात्मोपलब्धिरूप तत्त्वविज्ञान, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह परित्याग रूप निर्ग्रन्थता, निश्चिन्त आत्मानुभूति रूप वशचित्तता (मन को वश में करना), वीतरागनिर्विकल्प समाधि का बहिरंग सहकारी भूत परीषहजय—ये पाँच ध्यान के कारण जान कर, इनकी भावना कर ध्यान करना चाहिए, यह भावार्थ है । कहा भी है—“वैराग्य, तत्त्वविज्ञान, परिग्रह का त्याग, मन को वश में करना और परीषहो को जीतना—ये पाँच आत्मध्यान के कारण हैं ।” ॥१६२॥

अथ—

अब परमसमाधि की महिमा कहते हैं—

परम-समाहि धरोवि मुणि जे परबंभु एण जंति ।

ते अब-दुक्खइ बहुविहइ कासु अणंतु सहंति ॥१६३॥

परमसमाधिं वृत्तापि मुनयः ये परब्रह्म न यान्ति ।

ते अबदुःखानि बहुविधानि कासं अनन्तं सहन्ते ॥१६३॥

जे ये केचन मुनि मुनयः पा जंति न गच्छन्ति । कं कर्मतापन्नम् । परबंभु परमब्रह्म परब्रह्मशब्दवाच्य निजदेहस्थं केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वभावं परमात्मस्वरूपम् । किं कृत्वा पूर्वम् । परमसमाहि धरेवि वीतरागतात्त्विकचिदानन्दैकानुभूतिरूपं परमसमाधिं धृत्वा ते पूर्वोक्तशुद्धात्मभावनारहिताः पुरुषाः सहन्ति सहन्ते । कानि कर्मतापन्नानि । भवदुःखद्वयं वीतरागपरमाह्लादरूपात् पारमार्थिकसुखात् प्रतिपक्षभूतानि नरनारकादिभवदुःखानि । कतिसख्योपेतानि । बहुविहदं शारीरमानसादिभेदेन बहुविधानि । कियन्तं कालम् । कालु अणंतु अनन्तकालपर्यन्तमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निजशुद्धात्मनि स्थित्वा रागद्वेषादिसमस्तविभावत्यागेन भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१६३॥

जे मुनि परमसमाहि धरेवि परबंभु एण जंति, ते बहुविहदं भवदुःखद्वयं अणंतु कालु सहन्ति ॥१६३॥ जो कोई मुनि वीतरागतात्त्विक चिदानन्द अखण्ड अनुभूतिरूप परम समाधि को धारण कर के भी निजदेह में स्थित केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप निज आत्मा को नहीं जानते हैं, वे पूर्वोक्त शुद्धात्मभावना से रहित पुरुष पारमार्थिक सुख के विपरीत आधिव्याधि रूप दुःखों को नर-नारकादि पर्यायों में अनन्तकाल तक भोगते रहते हैं । मानसिक दुःख को आधि और शारीरिक दुःख को व्याधि कहते हैं । यहाँ ऐसा व्याख्यान जान कर निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर रागद्वेषादिसमस्त विभाव भावों का त्याग कर निजस्वरूप की भावना करनी चाहिए ॥१६३॥

जामु सुहासुह-भावडा एवि सयल वि तुट्ठंति ।

परम-समाहि एण तामु मणि केवलि एमु भणंति ॥१६४॥

यावत् शुभाशुभभावा नैव सकला अपि वृत्त्यन्ति ।

परमसमाधिना तावत् मनसि केवलिन एव भणन्ति ॥१६४॥

जामु इत्यादि । जामु यावत्काल एवि तुट्ठंति नैव नश्यन्ति । के कर्तारः । सुहासुहभावडा शुभाशुभविकल्पजालरहितात् परमात्मद्रव्याद्विपरीता शुभाशुभभावाः । परिणामा कतिसख्योपेता अपि । सयल वि समस्ता अपि तामु एण तावत्काल न । कोऽसौ । परमसमाहि शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपः शुद्धोपयोगलक्षणः परमसमाधिः । क्व । मणि रागादिविकल्परहितत्वेन शुद्धचेतसि केवलि एमु भणंति केवलिनो वीतरागसर्वज्ञा एव कथयन्तीति भावार्थः ॥१६४॥ इति चतुर्विंशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमसमाधिप्रतिपादकसूत्रषट्केन प्रथममन्तरस्थल गतम् ।

जामु सयल वि सुहासुह भावडा एवि तुट्ठंति, तामु मणि परमसमाहि एण, केवलि एमु भणंति ॥१६४॥ जब तक समस्त शुभाशुभ विकल्पजाल से रहित परमात्मद्रव्य से विपरीत शुभाशुभभाव दूर न हों तब तक रागादिविकल्प में रहित शुद्ध चित्त में सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यरूप शुद्धोपयोग

लक्षण वाली परमसमाधि नहीं हो सकती है, केवली बीतरागसर्वज्ञ भगवन्त ऐसा कहते हैं। यह भाषार्थ है ॥१६४॥ इस प्रकार चौबीस दोहा-प्रमाण महास्थल में परमसमाधि के प्रतिपादक छह दोहों का प्रथम अन्तरस्थल पूर्ण हुआ।

तदनन्तरमर्हत्पदमिति भावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष इति केवलज्ञानोत्पत्तिरित्येकोऽर्थः तस्य चतुर्विधनामाभिधेयस्यार्हत्पदस्य प्रतिपादनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा—

तदनन्तर अर्हत्पद कहो, चाहे भावमोक्ष कहो, चाहे जीवन्मोक्ष कहो, चाहे केवलज्ञान की उत्पत्ति कहो—सबका एक ही अर्थ है, इसप्रकार चतुर्विध नाम वाले अर्हत्पद के प्रतिपादन की मुख्यता से तीन दोहे कहते हैं—

सयल-वियप्पहं तुट्टाहं सिव-पय-मग्नि वसंतु ।

कम्म-चउक्कइ विलउ गइ अप्पा हुइ अरहंतु ॥१६५॥

सकलविकल्पानां वृद्धता शिवपदमार्गे वसन् ।

कर्मचतुष्के विलय गते आत्मा भवति अर्हन् ॥१६५॥

हुइ भवति । कोऽसौ । अप्पा आत्मा । कथंभूतो भवति । अरहंतु अरिमोहनीयं कर्म तस्य हननाद् रजसी ज्ञानदृगावरणे तयोरपि हननाद् रहस्यशब्देनान्तरायस्तदभावाच्च देवेन्द्रादिविनिर्मितामतिशयवती पूजामर्हतीत्यर्हन् । कस्मिन् सति । कम्मचउक्कइ विलउ गइ घातिकर्मचतुष्के विलय गते सति । किं कुर्वन् सन् पूर्वम् । सिवपयमग्नि वसंतु शिवशब्दवाच्यं यन्मोक्षपदं तस्य योऽसौ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रितयैकलक्षणो मार्गस्तस्मिन् वसन् सन् । केषां सताम् । सयलवियप्पहं तुट्टाहं समस्तविकल्पानां नष्टानां समस्तरागादिविकल्पविनाशादनन्तरं भवतीति भावार्थः ।

सयल वियप्पहं तुट्टाहं, सिवपयमग्नि वसंतु, कम्म चउक्कइ विलउ गइ अप्पा अरहंतु हुइ ॥१६५॥ समस्त रागादि विकल्पों का नाश करते हुए, मोक्षपद के मार्गरूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य में ठहरते हुए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मों का विलय हो जाने पर आत्मा अर्हन्त होती है। भाषार्थ—'अरि-मोहनीय कर्म के नाश से, रज रूप ज्ञानावरण और दर्शनावरण के नाश से और रहसि शब्द से अन्तराय के अभाव से, देवेन्द्रादि विनिर्मित अतिशयवती पूजा के जो योग्य हो, वह अर्हन्त होता है। यह अर्हन्त पद रागादि विकल्पों के नाश से और निर्विकल्पध्यान के प्रसाद से केवलज्ञान होने पर होता है। केवलज्ञानी का नाम अर्हन्त है, चाहे उसे जीवनमुक्त कहो, चाहे भावमोक्ष कहो। चार अघातिया कर्मों का नाश कर सिद्ध होने पर 'विदेह मोक्ष' कहा जाता है ॥१६५॥

अथ—

अब केवलज्ञान की महिमा कहते हैं—

केवल-गार्गि अणवरु लोयालोड मुणंतु ।

गियमे परमाणंदमड अप्पा हुइ अरहंतु ॥१६६॥

केवलज्ञानेनानवरतं लोकालोक जानन् ।

नियमेन परमानन्दमयः आत्मा भवति अर्हन् ॥१६६॥

हुइ भवति । कोऽसौ । अप्पा आत्मा । कथभूतो भवति । अरहंतु पूर्वोक्तलक्षणो अर्हन् । किं कुर्वन् । लोयालोड मुणंतु क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन कालत्रयविषयं लोकालोकं वस्तु वस्तुस्वरूपेण युगपत् जानन् सन् । केन । केवलगार्गि लोकालोकप्रकाशक-सकलविमलकेवलज्ञानेन । कथम् । अणवरु निरन्तरम् । किंविशिष्टो भवति भगवान् । परमाणंदमड वीतरागपरमसमरसीभावलक्षणतात्त्विकपरमानन्दमयः । केन । गियमें निश्चयेन अत्र सदेहो न कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥१६६॥

केवलगार्गि अणवरु लोयालोड मुणंतु गियमे परमाणंदमड अप्पा अरहंतु हुइ ॥१६६॥
केवलज्ञान से लोक-अलोक को निरन्तर जानता हुआ निश्चय से परमानन्दमयी यह आत्मा अरहन्त होता है । भावार्थ—समस्तलोकालोक को एक ही समय में केवलज्ञान से जानता हुआ अरहन्त कहलाता है । अरहन्त का ज्ञान जानने के क्रम से रहित होता है और बिना साधन के प्रत्यक्ष जानता है । एक ही समय में त्रिकालवर्ती लोकालोक के सभी पदार्थों को एक साथ जानता है । वे केवली भगवान् वीतराग परमसमरसी भाव रूप परमानन्द अतीन्द्रिय अविनाशी मुख में परिपूर्ण हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥१६६॥

अथ—

अब कहते हैं कि केवलज्ञान ही आत्मा का निजस्वभाव है और केवली को ही परमात्मा कहते हैं —

जो जिणु केवल-गार्गमड परमाणंद-सहाड ।

सो परमपुड परम-परु सो जिय अप्प-सहाड ॥१६७॥

यः जिनः केवलज्ञानमयः परमानन्दस्वभावः ।

सः परमात्मा परमपरः स जीव आत्मस्वभावः ॥१६७॥

जो इत्यादि । जो यः जिणु अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतून् कर्मरातीन् जयतीति जिनः । कथभूतः । केवलगार्गमड केवलज्ञानाविनाभूतानन्तगुणमयः । पुनरपि कथ-भूतः । परमाणंदसहाड इन्द्रियविषयातीतः स्वात्मोत्थः रागादिविकल्परहितः परमानन्द-

स्वभावः सो परमप्पउ स पूर्वोक्तोऽर्हन्नेव परमात्मा परमपरु प्रकृष्टानन्तज्ञानादिगुणरूपा
मा लक्ष्मीर्यस्य स भवति परमः संसारिभ्यः पर उत्कृष्टः इत्युच्यते परमश्चासौ परश्च
परमपरः सो स पूर्वोक्तो वीतरागः सर्वज्ञः जिय हे जीव अप्पसहाउ आत्मस्वभाव इति ।
अत्र योऽसौ पूर्वोक्तभणितो भगवान् स एव संसारावस्थायां निश्चयनयेन शक्तिरूपेण
जिन इत्युच्यते । केवलज्ञानावस्थायां व्यक्तिरूपेण च । तथैव च परमब्रह्मादिशब्दवाच्यः
स एव तदग्रे स्वयमेव कथयति । निश्चयनयेन सर्वे जीवा जिनस्वरूपाः जिनोऽपि सर्व-
जीवस्वरूप इति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“जीवा जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव
मुणेइ । सो समभावि परिट्टियउ लहु गिग्वाणु लहेइ ॥” ॥१६७॥ एवं चतुर्विंशति-
सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये अर्हदवस्थाकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण द्वितीयमन्तरस्थलं गतम् ।

जिय । जो जिणु केवलज्ञानमय परमाण्व सहाउ सो परमप्पउ परमपरु सो अप्पसहाउ
॥१६७॥ जो अनन्त संसाररूपी वन में भ्रमण के कारणभूत ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूपी शत्रुओं को
जीतने वाला है, केवलज्ञानादि अनन्त गुणमयी है और इन्द्रियविषयो से रहित, रागादि विकल्पो से
रहित परमानन्द स्वभावी है, ऐसा जिनेश्वर केवलज्ञानमयी अरहन्तदेव ही उत्कृष्ट अनन्त ज्ञानादि
गुणरूप लक्ष्मी वाला परमात्मा है । वही समारियो से उत्कृष्ट है, ऐसा जो भगवान् वह तो व्यक्तिरूप
है और वह आत्मा का ही स्वभाव है । यहाँ यह पूर्वकथित भगवान् ही संसारावस्था में निश्चयनय
में शक्तिरूप से विराजमान है और केवलज्ञानावस्था में व्यक्तिरूप से । द्रव्याधिक नय से जैसे भगवान्
है वैसे ही सब जीव है । सभी जीव जिन समान है और जिनराज भी सब जीवों के समान है । कहा भी
है—जो सम्यग्दृष्टि जीवों को जिनवर जाने और जिनवर को जीव जाने, (दोनों की जीव जाति एक
ही है, जीव और जिनवर में जातिभेद नहीं है), वही समभाव में स्थित होकर शीघ्र निर्वाण प्राप्त
करते हैं ।” ॥१६७॥ इस प्रकार २४ दोहों प्रमाण महास्थल में अरहन्तदेव के कथन की मुख्यता से
तीन दोहों में दूसरा अन्तरस्थल कहा ।

अत ऊर्ध्व परमात्मप्रकाशशब्दस्यार्थकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यन्तं व्याख्यान
करोति । तद्यथा—

अब आगे परमात्मप्रकाश शब्द के अर्थ के कथन की मुख्यता से तीन दोहे कहते हैं—

सयलहं कम्महं दोसहं वि जो जिणु देउ विभिण्णु ।

सो परमप्प-पयासु तुहं जोइय गियमे मण्णु ॥१६८॥

सकलेभ्यः कर्मभ्यः दोषेभ्यः अपि यो जिनः देव विभिन्नः ।

त परमात्मप्रकाशं त्वं योगिन् नियमेन मन्यस्व ॥१६८॥

सो तं परमप्पपयासु परमात्मप्रकाशसंज्ञं तुहं त्वं कर्ता मण्णु मन्यस्व जानीहि
जोइय हे योगिन् गियमे निश्चयेन । स कः । जो जिणु देउ यो जिनदेवः । किंविशिष्टः ।

विभिण्णु विशेषेण भिन्नः । केभ्यः । सयलहं कम्महं रागादिरहितचिदानन्दस्वभाव-
परमात्मनो धामि भिन्नानि सर्वकर्माणि तेभ्यः । न केवलं कर्मभ्यो भिन्नः । दोसहं वि
टक्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावस्य परमात्मनो येऽनन्तज्ञानसुखादिगुणास्तत्प्रच्छादका ये दोषा-
स्तेभ्योऽपि भिन्न इत्यभिप्रायः ॥१६८॥

जोइय ! सयलहं कम्महं दोसहं वि विभिण्णु जो जिणु देउ सो तुहुं सियमें परमप्पयासु
मण्णु ॥१६८॥ हे योगी ! ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से और भुषादि अठारह दोषों से रहित जो
जिनेश्वरदेव हैं उनको तू निश्चय से परमात्मप्रकाश मान । अर्थात् निर्दोष जिनेन्द्रदेव ही परमात्म-
प्रकाश हैं । भावार्थ—रागादि रहित चिदानन्दस्वभाव परमात्मा से भिन्न जो सर्व कर्म हैं, भगवान् इनसे
मुक्त हैं और न केवल कर्मों से मुक्त हैं अपितु ज्ञायक स्वभाव आत्मा के अनन्तज्ञानादि गुणों के
आच्छादक दोषों से भी रहित हैं, वे ही सर्वज्ञ परमात्म प्रकाश हैं ॥१६८॥

केवल-वंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि अणंतु ।

सो जिण-देउ वि परम-मुणि परम-पयासु मुणंतु ॥१६९॥

केवलदर्शनं ज्ञानं सुख वीर्यं य एव अनन्तम् ।

स जिनदेवोऽपि परममुनिः परमप्रकाश जानन् ॥१६९॥

सो जिणदेउ वि स जिनदेवोऽपि एव भवति । न केवलं जिनदेवो भवति परम-
मुणि परम उत्कृष्टो मुनिः प्रत्यक्षज्ञानी । किं कुर्वन् सन् । मुणंतु मन्यमानो जानन्
सन् । कम् । परमपयासु परममुत्कृष्ट लोका लोकप्रकाशक केवलज्ञान यस्य स भवति
परमप्रकाशस्त परमप्रकाशम् । स क । केवलवंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि केवल-
ज्ञानदर्शनसुखवीर्यस्वरूप य एव । कथंभूत तत् केवलज्ञानादिचतुष्टयम् । अणंतु युगपद-
नन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावपरिच्छेदकत्वादविनश्वरत्वाच्चानन्तमिति भावार्थ ॥१६९॥

केवल-वंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि अणंतु सो जिणदेउ वि परममुणि परमपयासु मुणंतु
॥१६९॥ केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य ये अनन्त चतुष्टय जिसके हैं, वही जिनदेव
है, वही परममुनि अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञानी है, उत्कृष्ट लोका लोक का प्रकाशक जो केवलज्ञान वही जिसके
परमप्रकाश है, उससे सकल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव को जानते हुए परमप्रकाशक है । ये केवल-
ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय एक ही समय में अनन्तद्रव्य, अनन्तक्षेत्र, अनन्तकाल और अनन्त भावों को
जानते हैं, इसलिए अनन्त है, अविनश्वर है, यह भावार्थ है ।

जो परमप्पउ परम-पउ हरि हर बंभु वि बुद्ध ।

परम पयासु भणंति मुणि सो जिण-देउ विसुद्ध ॥२००॥

य. परमात्मा परमपद. हरिः हरः ब्रह्मापि बुद्ध ।

परमप्रकाशः भणन्ति मुनयः स जिनदेवो विशुद्धः ॥२००॥

भणन्ति कथयन्ति । के ते भुणि मुनयः प्रत्यक्षज्ञानिनः । कथंभूतं भणन्ति परम-
पयासु परमप्रकाशः । यः कथंभूतः । ज्ञो परमपञ्च यः परमात्मा । पुनरपि कथंभूतः ।
परमपञ्च परमानन्तज्ञानादिगुणाधारत्वेन परमपदस्वभावः । किंविशिष्टः । हरि हरि-
संज्ञः हर महेश्वराभिधानः बंभु वि परमब्रह्माभिधानोऽपि बुद्ध बुद्धः सुगतसंज्ञः सो
जिणवेउ स एव पूर्वोक्तः परमात्मा जिनदेवः । किंविशिष्टः । विमुद्ध समस्तरागादि-
दोषपरिहारेण शुद्ध इति । अत्र य एव परमात्मप्रकाशसंज्ञो निर्दोषपरमात्मा व्याख्यातः
स एव परमात्मा, स एव परमपदः, स एव विष्णुसंज्ञः, स एवेश्वराभिधानः, स एव ब्रह्म-
शब्दवाच्यः, स एव सुगतशब्दाभिधेयः, स एव जिनेश्वरः, स एव विशुद्ध इत्याद्यष्टाधिक-
सहस्रनामाभिधेयो भवति । नानारुचीना जनानां तु कस्यापि केनापि विवक्षितेन नाम्ना-
राध्यः स्यादिति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“नामाष्टकसहस्रेण युक्तं मोक्षपुरेश्वरम्”
इत्यादि ॥२००॥ एव चतुर्विंशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमात्मप्रकाशशब्दार्थकथन-
मुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण तृतीयमन्तरस्थल गतम् ।

जो परमपञ्च भुणि परमपञ्च हरिहर बंभु वि बुद्ध परमपयासु भणन्ति सो विमुद्ध जिणवेउ
॥२००॥ जिस परमात्मा को मुनि परमपद, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, बुद्ध और परमप्रकाश नाम से कहते
हैं, वह रागादिरहित शुद्ध जिनदेव ही है, ये सब नाम उसी के हैं । भावार्थ—यहाँ जो परमात्मप्रकाश
संज्ञा से निर्दोषपरमात्मा कहा गया है, वही परम आत्मा है, वही (परम अनन्तज्ञानादि गुणों का आधार
होने से) परमपद है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही बुद्ध है, वही जिनेश्वर है और
वही (समस्त रागादि दोषों के परिहार से) विशुद्ध है, इसप्रकार एक हजार आठ नाम वाला वह
अग्रहतदेव ही है । नानारुचियों वाले मनुष्य नाना नामों से उनकी आराधना करते हैं । कहा भी
है—“वह मोक्षपुर का स्वामी १००८ नामों वाला है ।” ॥२००॥ इस प्रकार चौबीस दोहों के
महास्थल में परमात्मप्रकाश शब्द के अर्थ की मुख्यता से तीन दोहों में तीसरा अन्तरस्थल कहा ।

तदनन्तरं सिद्धस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यन्त व्याख्यान करोति तद्यथा—

अत्र सिद्धस्वरूप के कथन की मुख्यता से तीन दोहों में व्याख्यान करते हैं—

भाणें कम्म-बलउ करिवि मुक्कउ होइ अणंतु ।

जिणवरदेवइँ सो जि जिय पभणित सिद्ध महंतु ॥२०१॥

ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा मुक्तो भवति अनन्तः ।

जिनवरदेवेन स एव जीव प्रभणितः सिद्धो महान् ॥२०१॥

पभणित प्रभणितः कथितः । केन कर्तृभूतेन । जिणवरदेवइँ जिनवरदेवेन ।
कोऽसौ भणितः । सिद्ध सिद्धः । कथंभूतः महंतु महापुरुषाराधितत्वात् केवलज्ञानादि-
महागुणाधारत्वाच्च महान् । क एव । सो जि स एव । स कः योऽसौ मुक्कउ होइ

ज्ञानावरणादिभिः कर्मभिर्मुक्तो रहितः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणसहितश्च जिय हे जीव । कथं-
भूतः । अर्थात् न विद्यतेऽन्तो विनाशो यस्य स भवत्यनन्तः । किं कृत्वा पूर्वं मुक्तो भवति ।
कर्मबन्ध करिबि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावादात्मद्रव्याद्विलक्षणं यदार्तरौद्रध्यानद्वयं तेनो-
पाजितं यत्कर्म तस्य क्षयः कर्मक्षयस्तं कृत्वा । केन । भाग्ये रागादिविकल्परहितस्वसंवेदन
ज्ञानलक्षणेन ध्यानेनेति तात्पर्यम् ॥२०१॥

जिय ! भाग्ये कर्मबन्ध करिबि मुक्तु अर्णतु होइ । जिरावरदेवई सो जि महंतु सिद्ध
बनसिउ ॥२०१॥ हे जीव ! शुक्लध्यान से कर्मों का क्षय करके जो मुक्त और अविनाशी होता है,
उसे ही जिनवर देव ने सबसे महान् सिद्ध कहा है । भावार्थ—महापुरुषों के द्वारा आराधित होने से
और केवलज्ञानादि महान् गुणों के धारण करने से जो महान् है, जो ज्ञानावरणादि आठों कर्मों
से रहित है और सम्यक्त्वादि आठ गुणों (क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य,
सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व) से युक्त है ; जिन्होंने विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव
जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत जो आत्में रौद्र छोटे ध्यान हैं उनमें उत्पन्न शुभ-अशुभ कर्म का शुक्ल-
ध्यान में क्षय कर मोक्ष पा लिया है, वे सिद्ध परमेष्ठी हैं ॥२०१॥

अथ—

पुन. सिद्धों की महिमा कहते हैं—

अण्णु वि बंधु वि तिहुयणहं सासय-सुख-सहाउ ।

तित्थु जि सयलु वि कालु जिय रिबसइ लद्ध-सहाउ ॥२०२॥

अन्यदपि बन्धुरपि त्रिभुवनस्य शाश्वतसौख्यस्वभावः ।

तत्रैव सकलमपि काल जीव निवसति लब्धस्वभावः ॥२०२॥

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि अन्यदपि पुनरपि स पूर्वोक्तः सिद्धः । कथंभूतः ।
बंधु वि बन्धुरेव । कस्य । तिहुयणहं त्रिभुवनस्थभव्यजनस्य । पुनरपि किं विशिष्टः ।
सासयसुखसहाउ रागादिरहिताव्याबाधशाश्वतसुखस्वभावः । एवगुणविशिष्टः सन्
किं करोति स भगवान् । तित्थु जि तत्रैव मोक्षपदे रिबसइ निवसति । कथंभूतः सन्
लद्धसहाउ लब्धशुद्धात्मस्वभावः कियत्काल निवसति । सयलु वि कालु समस्तमप्यनन्ता-
नन्तकालपर्यन्तं जिय हे जीव इति । अत्रानेन समस्तकालग्रहणेन किमुक्तं भवति । ये
केचन वदन्ति मुक्तानां पुनरपि ससारे पतनं भवति तन्मत निरस्तमिति भावार्थः ॥२०२॥

जिय ! अण्णु वि तिहुयणहं बंधु वि, सासयसुखसहाउ, तित्थु जि लद्धसहाउ सयलु वि कालु
रिबसइ ॥२०२॥ हे जीव ! वे सिद्ध भगवान् तीन लोक के प्राणियों का हित करने वाले हैं और
जिनका स्वभाव अविनाशी सुख है और उसी शुद्ध क्षेत्र में निज स्वभाव को पाकर सदा काल निवास
करते हैं, फिर चतुर्गति में नहीं लीटेंगे । भावार्थ—सिद्धपरमेष्ठी त्रिभुवनस्थ भव्यजीवों के हितकारी हैं,

उनका राधादिरहित अव्याबाध अविनाशी सुख-स्वभाव है। ऐसे अनन्त गुरुरूप वे भगवान् सदा मोक्ष में विराजते हैं। उन्होंने शुद्ध आत्मस्वभाव प्राप्त कर लिया है अतः वे अनन्त काल पर्यन्त मोक्षपद में ही रहेंगे, कभी संसार में नहीं आवेंगे। यहाँ अनन्त काल कहने से क्या प्रयोजन है? इसके कहने का प्रयोजन है जो कोई ऐसा कहते हैं कि मुक्त जीवों का भी संसार में पतन होता है, सो उनका कहना खण्डित किया गया ॥२०२॥

जन्मरण-मरण-विवर्जियउ चउ-गइ-दुख-विमुक्कु ।

केवल-दंसरण-राणमउ णंदइ तित्थु जि मुक्कु ॥२०३॥

जन्ममरणविवर्जितः चतुर्गतिदुःखविमुक्तः ।

केवलदर्शनज्ञानमयः नन्दति तत्रैव मुक्तः ॥२०३॥

पुनरपि कथभूतः स भगवान् । जन्मरणमरणविवर्जियउ जन्ममरणविवर्जितः । पुनरपि किंविशिष्टः । चउगइदुखविमुक्कु सहजशुद्धपरमानन्दकस्वभावं यदात्मसुखं तस्माद्विपरीतं यच्चतुर्गतिदुःखं तेन विमुक्तो रहितः । पुनरपि किंस्वरूपः । केवलदंसरण-राणमउ क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्थानां प्रकाशककेवलदर्शन-ज्ञानाभ्यां निर्वृत्तः केवलदर्शनज्ञानमयः । एवंगुणविशिष्टः सन् किं करोति । णंदइ स्वकीयस्वाभाविकानन्तज्ञानादिगुणैः सह नन्दति वृद्धिं गच्छति । क्व । तित्थु जि तत्रैव मोक्षपदे । पुनरपि किंविशिष्टः सन् । मुक्कु ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मनिर्मुक्तो रहितः अव्याबाधाद्यनन्तगुणैः सहितश्चेति भावार्थः ॥२०३॥ एव चतुर्विंशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये सिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण चतुर्थमन्तरस्थलं गतम् ।

जन्मरण-मरण-विवर्जियउ चउ-गइ-दुख-विमुक्कु, केवल-दंसरण-राणमउ मुक्कु तित्थु जि णंदइ ॥२०३॥ वे सिद्ध परमेष्ठी जन्म-मरण से रहित हैं, चारों गतियों के दुःखों से रहित हैं और केवलदर्शन केवलज्ञानमयी हैं, ऐसे कर्मरहित हुए वे अनन्त काल तक उसी सिद्ध क्षेत्र में अपने स्वभाव में आनन्दरूप विराजते हैं। भावार्थ—सिद्ध परमेष्ठी सहज शुद्ध परमानन्द एक अखण्ड स्वभावरूप जो आत्मसुख है उससे विपरीत जो चारों गतियों के दुःख हैं, उनसे रहित है, जन्म-मरण से रहित हैं तथा क्रम-करण और व्यवधानरहित तथा तीनों लोकों और तीनों कालों के पदार्थों को एक साथ जानने वाले केवलदर्शन और केवलज्ञान से युक्त हैं। ऐसे स्वकीय स्वाभाविक अनन्तज्ञानादि गुणों के साथ सदा आनन्दरूप से वे लोकशिखर पर विराज रहे हैं। वे ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से रहित हैं तथा अव्याबाधादि अनन्त गुणों से युक्त हैं ॥२०३॥ इस प्रकार चौबीस दोहा प्रमाण महास्थल में सिद्ध परमेष्ठी के व्याख्यान की मुख्यता से तीन दोहों में चौथा अन्तरस्थल कहा।

अथानन्तरं परमात्मप्रकाशभावनारतपुरुषाणां फलं दर्शयन् सूत्रत्रयपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तथाहि—

ग्रन्थ 'परमात्मप्रकाश' की भावना में रत पुरुषों को प्राप्त होने वाले फल को दशति हुए तीन दोहों में व्याख्यान करते हैं—

जे परमप्प-पयासु मुणि भावि भावहिं सत्थु ।

मोहु जिणेविणु सयलु जिय ते बुज्झहिं परमत्थु ॥२०४॥

ये परमात्मप्रकाशं मुनयः भावेन भावयन्ति शास्त्रम् ।

मोहं जित्वा सकल जीव ते बुध्यन्ति परमार्थम् ॥२०४॥

भावहिं भावयन्ति ध्यायन्ति । के मुणि मुनयः जे ये केचन । कि भावयन्ति । सत्थु शास्त्रम् । परमप्पपयासु परमात्मस्वभावप्रकाशत्वात्परमात्मप्रकाशसंज्ञम् । केन भावयन्ति । भावि समस्तरागाद्यपध्यानरहितशुद्धभावेन । कि कृत्वा पूर्वम् । जिणेविणु जित्वा । कम् । मोहु निर्मोहपरमात्मतत्त्वाद्विलक्षण मोहम् । कतिसख्योपेतम् । सयलु समस्त निरवशेष जिय हे जीवेति ते त एवंगुणविशिष्टास्तपोधनाः बुज्झहिं बुध्यन्ति । कम् । परमत्थु परमार्थशब्दवाच्य चिदानन्दैकस्वभाव परमात्मानमिति भावार्थः ॥२०४॥

जिय ! जे मुणि भाविं परमप्प-पयासु सत्थु भावहिं, ते सयलु मोहु-जिणेविणु परमत्थु बुज्झहिं ॥२०४॥ हे जीव ! जो कोई मुनि भावो से इस परमात्मप्रकाश नामक शास्त्र का चिन्तन करते है, वे समस्त मोह को जीत कर परमतत्त्व को जानते हैं । अन्तरंग-बहिरंग परिग्रह के त्यागी जो कोई मुनिराज समस्तरागादि अपध्यान से रहित शुद्ध भाव से परमात्मस्वभाव के प्रकाशक इस 'परमात्मप्रकाश' ग्रन्थ का चिन्तन करते है, वे गुणविशिष्ट तपोधन निर्मोह परमात्मतत्त्व से विलक्षण सम्पूर्ण मोह को जीत कर चिदानन्द अखण्ड स्वभाव परमात्मा को अच्छी तरह जानते है । यह भावार्थ है ॥२०४॥

अण्णु वि भत्तिए जे मुणहिं इहु परमप्प-पयासु ।

लोयालोय-पयासयर पावहिं ते वि पयासु ॥२०५॥

अन्यदपि भक्त्या ये जानन्ति इमं परमात्मप्रकाशम् ।

लोकालोकप्रकाशकर प्राप्नुवन्ति तेऽपि प्रकाशम् ॥२०५॥

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि अन्यदपि विशेषफलं कथ्यते । भत्तिए जे मुणहिं भक्त्या ये मन्यन्ते जानन्ति । कम् । इहु परमप्पपयासु इमं प्रत्यक्षीभूतं परमात्मप्रकाश-ग्रन्थमर्थतस्तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्य परमात्मतत्त्वं पावहिं प्राप्नुवन्ति ते वि तेऽपि । कम् । पयासु प्रकाशशब्दवाच्य केवलज्ञान तदाधारपरमात्मानं वा । कथंभूतं परमात्म-प्रकाशम् । लोयालोयपयासयर अनन्तगुणपर्यायसहितत्रिकालविषयलोकालोकप्रकाशक-मिति तात्पर्यम् ॥२०५॥

अणुं वि जे भक्तिं इहु परमप्प-पयासु मुखहिं, ते वि लोपालोक-पयासयस पयासु पावहिं ॥२०५॥ और भी जो कोई भव्यजीव भक्तिपूर्वक इस 'परमात्मप्रकाश' ग्रन्थ को जानते हैं, वे भी लोकालोक के प्रकाशक केवलज्ञान को प्राप्त करेंगे। परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य परमात्मतत्त्व भी है और यह ग्रन्थ भी। सो 'परमात्मप्रकाश' ग्रन्थ को पढ़ने वाले दोनों को ही प्राप्त करेंगे। प्रकाश नाम केवलज्ञान का भी है, उसका आधार है शुद्ध परमात्मा। अनन्त गुण पर्याय सहित तीन काल का जानने वाला जो लोकालोक का प्रकाशक आत्मद्रव्य है, उसे शीघ्र ही प्राप्त करेंगे ॥२०५॥

जे परमप्प-पयासयहं अणुविणु एणउ लयंति ।

तुट्टइ मोहु तडत्ति तहं तिहुयण-एणह हवंति ॥२०६॥

ये परमात्मप्रकाशस्य अनुदिन नाम गृह्णन्ति ।

श्रुत्यति मोह भटिति तेषा त्रिभुवननाथा भवन्ति ॥२०६॥

लयंति गृह्णन्ति जे ये विवेकिनः एणउ नाम । कस्य । परमप्पपयासयहं व्यवहारेण परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य केवलज्ञानाद्यनन्त-गुणस्वरूपस्य परमात्मपदार्थस्य । कथम् । अणुविणु अनवरतम् । तेषां किं फल भवति । तुट्टइ नश्यति । कोऽसौ । मोहु निर्मोहात्मद्रव्याद्विलक्षणो मोहः तडत्ति भटिति तहं तेषाम् । न केवल मोहो नश्यति तिहुयणएणह हवंति तेन पूर्वोक्तेन निर्मोहशुद्धात्मतत्त्व-भावनाफलेन पूर्व देवेन्द्रचक्रवर्त्यादिविभूतिविशेष लब्ध्वा पश्चाज्जिनदीक्षा गृहीत्वा च केवलज्ञानमुत्पाद्य त्रिभुवननाथा भवन्तीति भावार्थ ॥२०६॥ एवं चतुर्विंशतिसूत्रप्रमित-महास्थलमध्ये परमात्मप्रकाशभावनाफलकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण पञ्चमं स्थलं गतम् ।

जे परमप्प पयासयहं अणुविणु एणउ लयंति, तहं मोहु तडत्ति तुट्टइ, तिहुयण-एणह हवंति ॥२०६॥ जो कोई विवेकीजन व्यवहार से इस 'परमात्मप्रकाश' नामक ग्रन्थ का तथा निश्चय से केवलज्ञानादि अनन्त गुणमहित परमात्मपदार्थ का सदैव नाम लेते हैं यानी अनवरत उसी का स्मरण करते हैं, उनका निर्मोह आत्मद्रव्य से विलक्षण मोह (मोहनीयकर्म) शीघ्र ही टूट जाता है और वे शुद्धात्मतत्त्व की भावना के फल से देवेन्द्र, चक्रवर्त्यादि की महनीय विभूति को पाकर, फिर जिनदीक्षा ग्रहण कर, केवलज्ञान उत्पन्न करके तीनों लोको के स्वामी होते हैं, यह भावार्थ है ॥२०६॥ इस प्रकार चौबीस दोहों के महास्थल में परमात्मप्रकाश की भावना के फल के कथन की मुख्यता से तीन दोहों में पाँचवाँ अन्तरस्थल कहा ।

अथ परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यो योऽसौ परमात्मा तदाराधकपुरुषलक्षणज्ञापनार्थं सूत्रत्रयेण व्याख्यानं करोति । तद्वथा—

अथ परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य जो यह परमात्मा है, उसकी आराधना करने वाले पुरुषों के लक्षण जानने के लिए तीन दोहों में व्याख्यान करते हैं—

जे भव-दुःखहं बीहिया पउ इच्छहिं रिगवाणु ।

इह परमप्प-पयासयहं ते पर जोग बियाणु ॥२०७॥

ये भवदुःखेभ्यः भीता पद इच्छन्ति निर्वाणम् ।

इह परमात्मप्रकाशकस्य ते परं योग्या विजानीहि ॥२०७॥

ते पर त एव जोग बियाणु योग्या भवन्तीति विजानीहि । कस्य । इह परमप्प-पयासयहं व्यवहारेणास्य परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थस्य, परमार्थेन तु परमात्मप्रकाश-शब्दवाच्यस्य निर्दोषपरमात्मनः । ते के । जे बीहिया ये भीताः । केषाम् । भव-दुःखहं रागादिविकल्परहितपरमाह्लादरूपशुद्धात्मभावनोत्थपारमार्थिकमुखविलक्षणानां नारकादिभवदुःखानाम् । पुनरपि किं कुर्वन्ति । जे इच्छहिं ये इच्छन्ति । किम् । पउ पद स्थानम् । रिगवाणु निर्वृतिगतपरमात्माधारभूत निर्वाणशब्दवाच्य मुक्तिस्थान-मित्यभिप्रायः ॥२०७॥

ते पर इह परमप्प-पयासयहं जोग बियाणु जे भव-दुःखहं बीहिया रिगवाणु पउ इच्छहिं ॥२०७॥ व्यवहार से तो इस 'परमात्मप्रकाश' नामक ग्रन्थ के और निश्चयनय से निर्दोष परमात्म-तत्त्व की भावना के वे ही योग्य हैं जो रागादिविकल्प रहित परम आह्लादरूप शुद्धात्मभावना से उत्पन्न हुए पारमार्थिक सुख से विलक्षण (विपरीत) नरकादि ससार के दुःखों से भयभीत हैं और जो निर्वाण पद की यानी मोक्षस्थान की अभिलाषा करते हैं ॥२०७॥

जे परमप्पहं भत्तियर विसय ए जे वि रमंति ।

ते परमप्प-पयासयहं मुणिवर जोग हवंति ॥२०८॥

ये परमात्मनो भक्तिपरा विषयान् न येषां रमन्ते ।

ते परमात्मप्रकाशकस्य मुनिवरा योग्या भवन्ति ॥२०८॥

हवंति भवन्ति जोग योग्या । के ते मुणिवर मुनिप्रधानाः । के । ते ते पूर्वोक्ताः । कस्य योग्या भवन्ति । परमप्पपयासयहं व्यवहारेण परमात्मप्रकाशसज्ञग्रन्थस्य परमार्थेन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वभावस्य । कथंभूता ये । जे परमप्पहं भत्तियर ये परमात्मनो भक्तिपराः । पुनरपि किं कुर्वन्ति ये । विसय ए जे वि रमन्ति निर्विषयपरमात्मतत्त्वानुभूतिसमुत्पन्नातीन्द्रियपरमानन्दमुखरसास्वादतृप्ताः सन्तः सुलभा-न्मनोहरानपि विषयान्न रमन्त इत्यभिप्रायः ॥२०८॥

जे परमप्पहं भत्तियर, जे विसय ए वि रमंति, ते मुणिवर परमप्प-पयासयहं जोग हवन्ति ॥२०८॥ जो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं और जो विषय-कषायों में नहीं रमते हैं, वे ही मुनीश्वर 'परमात्मप्रकाश' के ग्रन्थास के योग्य हैं । भावार्थ-व्यवहार से 'परमात्मप्रकाश' सज्ञक ग्रन्थ के और निश्चय नय से परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य शुद्धात्मस्वभाव की भक्ति में जो तत्पर हैं वे

विषयातीत परमात्मतत्त्व की अनुभूति से उत्पन्न अतीन्द्रिय परमानन्द सुख के रसास्वाद से तृप्त हुए सुलभ मनोहर विषयों में रमण नहीं करते हैं, यह अमिप्राय है ॥२०८॥

रागण-वियक्खणु सुद्ध-मणु जो जणु एहउ कोइ ।

सो परमप्प-पयासयहं जोगु भणंति जि जोइ ॥२०९॥

ज्ञानविचक्षणः शुद्धमना यो जन ईदृशः कश्चिदपि ।

तं परमात्मप्रकाशकस्य योग्यं भणन्ति ये योगिनः ॥२०९॥

भणंति कथयन्ति जि जोइ ये परमयोगिन । कं भणन्ति । जोगु योग्यम् । कस्य । परमप्पपयासहं व्यवहारनयेन परमात्मप्रकाशाभिधानशास्त्रस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य । क पुरुषं योग्यं भणन्ति । सो तम् । त कम् । जो जणु एहउ कोइ यो जन इत्थभूतः कश्चित् । कथंभूत । रागणवियक्खणु स्वसवेदनज्ञानविचक्षणः । पुनरपि कथंभूत । सुद्धमणु परमात्मानुभूतिविलक्षणरागद्वेष-मोहस्वरूपसमस्तविकल्पजालपरिहारेण शुद्धात्मा इत्यभिप्रायः ॥२०९॥ एवं चतुर्विंशति-सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमाराधकपुरुषलक्षणकथनरूपेण सूत्रत्रयेण षष्ठमन्तरस्थलं गतम् ।

जो जणु रागण वियक्खणु सुद्ध मणु कोइ एहउ, सो जि जोइ परमप्प-पयासयहं जोगु भणंति ॥२०९॥ जो मनुष्य स्वसवेदनज्ञान से विचक्षण है और जिसका मन परमात्मानुभूति से विपरीत रागद्वेष मोहरूप समस्त विकल्पजाल के त्याग से शुद्ध है, ऐसा कोई भी हो, उसे योगीश्वर परमात्म-प्रकाश की आराधना के योग्य कहते हैं । भावार्थ-व्यवहारनय से यह परमात्मप्रकाश नामक शास्त्र और निश्चयनय से परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य शुद्धात्मस्वरूप की आराधना करने के योग्य वे ही पुरुष हैं जो ज्ञान से विचक्षण हैं और मिथ्यात्वादि मल से रहित शुद्धमन हैं ॥२०९॥ इस प्रकार चौबीस दोहा प्रमाण महास्थल में परमाराधक पुरुष के लक्षण तीन दोहों में कह कर छठा अन्तर-स्थल पूर्ण हुआ ।

अथ शास्त्रफलकथनमुख्यत्वेन सूत्रमेकं तदनन्तरमौद्धत्यपरिहारेण च सूत्रद्वय-पर्यन्तं व्याख्यान करोति । तद्यथा—

अब शास्त्र के फल-कथन की मुख्यता से एक दोहा और औद्धत्य-परिहार की मुख्यता से दो दोहे-इसप्रकार तीन दोहे कहते हैं—

लक्खण-छंद-विबज्जियउ एहु परमप्प-पयासु ।

कुराइ सुहावहं भावियउ जउ-गइ-बुक्ख-धिरासु ॥२१०॥

लक्षणाद्यन्धोविबजितः एष परमात्मप्रकाशः ।

करोति सुभावेन भावितः चतुर्गतिदुःखविनाशम् ॥२१०॥

लक्षण इत्यादि । लक्षणछन्दोविबज्जियउ लक्षणछन्दोविबजितोऽयम् । अयं कः । एह परमप्ययासु एष परमात्मप्रकाशः । एवंगुणविशिष्टोऽयं किं करोति । कुण्ड करोति । कम् । चउगइदुखविणामु चतुर्गतिदुःखविनाशम् । कथंभूतः सन् । भाविथउ भावितः । केन । सुहावइं शुद्धभावेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमात्मप्रकाशग्रन्थः शास्त्रक्रमव्यवहारेण दोहकछन्दसा प्राकृतलक्षणेन च युक्तः, तथापि निश्चयेन परमात्म-प्रकाशशब्दवाच्यशुद्धात्मस्वरूपापेक्षया लक्षणछन्दोविबजितः । एवंभूतः सन्नयं किं करोति । शुद्धभावनया भावित सन् शुद्धात्मसंवित्समुत्पन्नरागादिविकल्परहितपरमानन्दैक-लक्षणसुखविपरीतानां चतुर्गतिदुःखानां विनाशं करोतीति भावार्थः ॥२१०॥

सुहावइं भाविथउ लक्षण-छन्द-विबज्जियउ एह परमप्ययासु चउगइ-दुख-विणामु कुण्ड ॥२१०॥ शुद्ध भावो से भावित और लक्षण छन्द से विबजित यह परमात्मप्रकाश चारों गतियों के दुःखों का विनाश करता है । भावार्थ-यद्यपि यह परमात्मप्रकाश ग्रन्थ शास्त्रक्रमव्यवहार से प्राकृत लक्षणों से युक्त दोहा छन्दों में है तथापि निश्चय से परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य शुद्धात्म स्वरूप की अपेक्षा लक्षण और छन्दों से रहित है । ऐसा होकर यह क्या करता है ? शुद्ध भावों से भावित करने पर शुद्धात्मज्ञान से उत्पन्न रागादिविकल्परहित परमानन्दलक्षण मुख से विपरीत चारों गतियों के दुःखों का विनाश करता है, यह भावार्थ है ॥२१०॥

अथ श्रीयोगीन्दुदेव औद्धत्यं परिहरति—

अब श्री योगीन्दुदेव औद्धत्य का परिहार करते हैं—

इत्थु एण लेवउ पंडियहिं गुण-दोसु वि पुणरुत्तु ।

भट्ट-पभायर-कारणइं मइं पुणु-पुणु वि पउत्तु ॥२११॥

अत्र न ग्राह्यं पण्डितैः गुणो दोषोऽपि पुनरुक्तः ।

भट्टप्रभाकरकारणेन मया पुनः पुनरपि प्रोक्तम् ॥२११॥

इत्थु इत्यादि । इत्थु अत्र ग्रन्थे एण लेवउ न ग्राह्यः । कै. । पंडियहिं पण्डितैर्विवेकिभिः । कोऽसौ । गुणदोसु वि गुणो दोषोऽपि । कथंभूतः । पुणरुत्तु पुनरुक्तः । कस्मान्न ग्राह्यः । यतः मइं पुणु-पुणु वि पउत्तु मया पुनः-पुनः प्रोक्तम् । किं तत् । वीतरागपरमात्मतत्त्वम् । किमर्थम् । भट्टप्रभाकरकारणइं प्रभाकरभट्टनिमित्तेनेति । अत्र भावनाग्रन्थे समाधिगतकावित् पुनरुक्तदूषणं नास्ति इति । तदपि कस्मादिति चेत् । अर्थं पुनःपुनश्चित्तनलक्षणमिति वचनादिति मत्वा प्रभाकरभट्टव्याजेन समस्तजनानां सुखबोधार्थं बहिरन्त परमात्मभेदेन तु त्रिविधात्मतत्त्वं बहुधाप्युक्तमिति भावार्थः ॥२११॥

इत्थु पुराणसु पुराणेषु वि पंडितहि सा लेखत । मई मह्यभायर-कादसई पुन पुन वि पउत्तु ॥२११॥ इस ग्रन्थ के पुनरुक्ति दोष को पण्डितजन ग्रहण नहीं करें क्योंकि मैंने प्रभाकरभट्ट को समझाने के लिए वीतराग परमात्म तत्त्व का कथन बार-बार किया है ॥२११॥ भावार्थ—‘समाधिगतक’ आदि के समान इस भावना ग्रन्थ में भी पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता । फिर भी ऐसा क्यों हुआ ? तत्त्व के अर्थ पर बार-बार विचार करना इसी अभिप्राय से प्रभाकरभट्ट के बहाने सभी जीवों को आसानी से बोध हो जाए इसलिए बार-बार बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद से त्रिविधघातमत्त्व का कथन किया है ॥२११॥

जं मइ किं पि विजंपियउ जुत्ताजुत्तु वि इत्थु ।

तं वर-णाणि खमंतु मह जे बुज्झहि परमत्थु ॥२१२॥

यन्मया किमपि विजल्पित युक्तायुक्तमपि अत्र ।

नद् वरजानिन क्षाम्यन्तु मम ये बुध्यन्ते परमार्थम् ॥२१२॥

जं इत्यादि । मइ किं पि विजंपियउ यन्मया किमपि जल्पितम् । किं जल्पितम् । जुत्ताजुत्तु वि शब्दविषये अर्थविषये वा युक्तायुक्तमपि इत्थु अत्र परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थे खमंतु क्षमा कुर्वन्तु । किं तत् । पूर्वोक्तदूषणम् । के । वरणाणि वीतरागनिर्विकल्पस्व सवेदनज्ञानयुक्ता विशिष्टज्ञानिनः । कस्य । मह मम योगीन्दुदेवाभिधानस्य । कथंभूता ये ज्ञानिनः । जे बुज्झहि ये केचन बुध्यन्ते जानन्ति । कम् । परमत्थु रागादिदोषरहितमनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यसहित च परमार्थशब्दवाच्य शुद्धात्मानमिति भावार्थः ॥२१२॥ इति सूत्रत्रयेण सप्तममन्तरस्थल गतम् । एवं सप्तभिरन्तरस्थलैश्चतुर्विंशतिसूत्रप्रमित महास्थल समाप्तम् ।

इत्थु जं मई किं पि जुत्ताजुत्तु वि विजंपियउ तं जे वरणाणि परमत्थु बुज्झहि, मह खमंतु ॥२१२॥ यहाँ इस ग्रन्थ में जो मेरे द्वारा (योगीन्दुदेव द्वारा) कुछ भी युक्त अथवा अयुक्त शब्द कहा गया हो तो परमार्थ के जानने वाले श्रेष्ठ ज्ञानीजन उसके लिए मुझे क्षमा करें । भावार्थ—जो कदाचित् शब्द में, अर्थ में, छन्द-अलंकार में मुझसे कोई दोष बन गया हो या अयुक्त कथन हुआ हो तो वीतरागनिर्विकल्प स्वसवेदनज्ञान से युक्त विशिष्ट ज्ञानीजन उस दोष को ग्रहण न करें और मुझे इसके लिए क्षमा प्रदान करें । वे विशिष्टज्ञानीजन रागादि दोषरहित हैं, शुद्धात्मा को अच्छी तरह जानते हैं और अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य सहित हैं ॥२१२॥ इन दोहों में सातवाँ अन्तरस्थल पूर्ण हुआ । इस प्रकार चौबीस दोहों में सात अन्तरस्थल वाला महास्थल पूर्ण हुआ ।

अर्थकवृत्तेन प्रोत्साहनार्थं पुनरपि फलं दर्शयति—

अथ एक स्रग्धरा छन्द में प्रोत्साहनार्थं फिर इस ग्रंथ के पढ़ने का फल बताते हैं—

जं तत्सं शाखा-रूखं परम-भुरि-गला सिचव भायंति चित्ते ।

जं तत्सं देह-वत्सं शिखसइ भुवणे सख-देहीण देहे ॥

जं तत्तं दिव्यदेहं तिहुवरण-गुरुं सिञ्जए संत-जीवे ।

तं तत्तं जस्स सुद्धं फुरइ गिय-मणे पावए सो हि सिद्धि ॥२१३॥

यत् तत्त्वं ज्ञानरूपं परममुनिगणा नित्यं ध्यायन्ति चित्ते ।

यत् तत्त्वं देहत्यक्तं निवसति भुवने सर्वदेहिनां देहे ॥

यत् तत्त्वं दिव्यदेहं त्रिभुवनगुरुकं सिध्यति शान्तजीवे ।

तत् तत्त्वं यस्य शुद्धं स्फुरति निजमनसि प्राप्नोति स हि सिद्धिम् ॥२१३॥

पावए सो प्राप्नोति स हि स्फुटम् । काम् । सिद्धि मुक्तिम् । यस्य किम् । जस्स गियमणे फुरइ यस्य निजमनसि स्फुरति प्रतिभाति । किं कर्मतापन्नम् । तं तत्तं तत्तत्त्वम् । कथंभूतम् । सुद्धं रागादिरहितम् । पुनरपि कथंभूतं यत् । जं तत्तं गणारूढं यदात्म-तत्त्वं ज्ञानरूपम् । पुनरपि किंविशिष्टं यत् । गिच्च भायंति नित्यं ध्यायन्ति । क्व चित्ते मनसि । के ध्यायन्ति । परममुनिगणा परममुनिसमूहाः । पुनरपि किंविशिष्टं यत् । जं तत्तं देहचरां यत्परमात्मतत्त्वं देहत्यक्तं देहाद्विभक्तम् । पुनरपि कथंभूतं यत् । गिबसइ निवसति । क्व । भुवणे सव्वदेहीण देहे त्रिभुवने सर्वदेहिनां ससारिणां देहे । पुनरपि । कीदृशं यत् । जं तत्तं दिव्यदेहं यत् शुद्धात्मतत्त्वं दिव्यदेहं दिव्यं केवलज्ञानादिशरीरम् । शरीरमिति कोऽर्थः । स्वरूपम् । पुनश्च कीदृशं यत् । तिहुवरणगुरुं अव्याबाधान्तमुखा-दिगुणेन त्रिभुवनादपि गुरुं पूज्यमिति त्रिभुवनगुरुकम् । पुनरपि किरूपं यत् । सिञ्जए सिद्धयति निष्पत्तिं याति । क्व । संतजीवे क्ख्यातिपूजालाभादिसमस्तमनोरथविकल्पजाल-रहितत्वेन परमोपशान्तजीवस्वरूपे इत्यभिप्रायः ॥२१३॥

जं तत्तं गणारूढं परममुनिगणा गिच्च चित्ते भायंति, जं तत्तं भुवणे सव्व देहीण देहे गिबसइ, देहचरां, जं तत्तं दिव्यदेहं तिहुवरण गुरुं संतजीवे सिञ्जए, तं तत्तं सुद्धं जस्स गियमणे फुरइ सो हि सिद्धिं पावए ॥२१३॥ जो आत्मतत्त्व ज्ञानरूप है और जिसे परम मुनीश्वर सदैव अपने चित्त में ध्याते हैं, जो तत्त्व इस लोक में सब प्राणियों के शरीर में विद्यमान है और स्वयं देह से रहित है, जो तत्त्व केवलज्ञान और आनन्दरूप अनुपम देह को धारण करता है और तीन भुवन में श्रेष्ठ है, जिसकी आराधना कर शान्तपरिणामी सन्तपुरुष सिद्धिपद पाते हैं, ऐसा यह चैतन्यतत्त्व—निज आत्मतत्त्व जिसके मन में प्रकाशमान हो जाता है, वह अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है । भावार्थ—अव्याबाध अनन्तसुख आदि गुणों से वह तत्त्व तीनलोक का गुरु है और क्ख्याति-पूजा-लाभादि समस्त मनोरथों के विकल्पसमूह से रहित परम शान्तभाव को प्राप्त जीवों (सत्पुरुषों) के हृदय में ही वह तत्त्व सिद्ध होता है, यह अभिप्राय है ॥२१३॥

अथ ग्रन्थस्यावसाने मङ्गलार्थमाशीर्वादरूपेण नमस्कारं करोति—

अब ग्रन्थ की समाप्ति पर अन्तमङ्गल के लिए आशीर्वादरूप नमस्कार करते हैं—

परम-पय-गयाणं भासओ दिव्व-काओ,
मणसि मुणिवराणं मुक्खओ दिव्व-जोओ ।
विसय-सुह-रयाणं दुल्लहो जो हु लोए,
जयउ सिव-सरुवो केवलो को वि बोहो ॥२१४॥

परमपदगतानां भासको दिव्यकायः,
मनसि मुनिवराणां मोक्षदो दिव्ययोगः ।
विषयसुखरतानां दुर्लभो यो हि लोके,
जयतु शिवस्वरूपः केवलः कोऽपि बोधः ॥२१४॥

जयउ सर्वोत्कर्षेण वृद्धि गच्छतु । कोऽसौ । दिव्वकाओ परमौदारिकशरीराभिधान-
दिव्यकायस्तदाधारो भगवान् कथंभूतः । भासओ दिवाकरसहस्रादप्यधिकतेजस्वाद्भासकः
प्रकाशकः । केषां काय । परमपयगयाणं परमानन्तज्ञानादिगुणास्पदं यदहंत्पदं तत्रगता-
नाम् । न केवल दिव्यकायो जयतु । दिव्वजोओ द्वितीयशुक्लध्यानाभिधानो वीतरागनिर्वि-
कल्पसमाधिरूपो दिव्ययोगः । कथंभूतः । मोक्खओ मोक्षप्रदायकः । क्व जयतु । मणसि
मनसि । केषाम् । मुणिवराणं मुनिपुङ्गवानाम् । न केवल योगो जयतु । केवलो को
वि बोहो केवलज्ञानाभिधानः कोऽप्यपूर्वो बोधः । कथंभूतः । सिवसरुवो शिवशब्दवाच्यं
यदनन्तसुख तत्स्वरूपः । पुनरपि कथंभूतः । दुल्लहो जो हु लोए दुर्लभो दुष्प्राप्यः यः
स्फुटम् । क्व । लोके । केषां दुर्लभः । विसयसुहरयाणं विषयसुखातीतपरमात्मभावो-
त्पन्नपरमानन्दैकरूपसुखास्वादरहितत्वेन पञ्चेन्द्रियविषयासक्तानामिति भावार्थः ॥२१४॥

परमपयगयाणं भासओ दिव्व-काओ, मुणिवराणं मणसि दिव्व जोओ मुक्खओ । जो हु लोए
विसयसुहरयाणं दुल्लहो केवलो को वि बोहो सिवसरुवो जयउ ॥२१४॥ जो अरहन्तपद को प्राप्त
हुए जीवो का प्रकाशमान परमौदारिक शरीर है यानी जो परमपद को प्राप्त हुए केवली हैं उनको
तो साक्षात् दिव्यकाय पुरुषाकार भासता है और जो महामुनि हैं, उनके मन में द्वितीयशुक्लध्यानरूप
वीतराग निर्विकल्पसमाधिरूप भास रहा है और मोक्ष का देने वाला है; जो लोक में परमानन्द
अतीन्द्रियसुख से विपरीत पाँचों इन्द्रियो के विषयों में आसक्त रहने वालो के लिए दुर्लभ है, जिसका
केवलज्ञान स्वभाव है, ऐसी अपूर्व ज्ञानज्योति सदा कल्याणरूप है । भावार्थ यह है कि इस लोक में
विषयी जीव जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा वह सदाकल्याणरूप परमात्म तत्त्व जयवन्त
हो ॥२१४॥

इति 'परु जाणंतु वि परममुणि परसंसंगु जयंति' इत्याद्येकाशीतिसूत्र पर्यन्तं
सामान्यभेदभावना, तदनन्तरं 'परमसमाहि' इत्यादि चतुर्विंशतिसूत्रपर्यन्तं महास्थलं,
तदनन्तरं वृत्तद्वयं चेति सर्वसमुदायेन सप्ताधिकसूत्रशतेन द्वितीयमहाधिकारे चूलिका
अतेति ।

इसप्रकार 'परु जाणंतु वि परमसुणि परसंसग्गु चयंति' इत्यादि ८१ दोहासूत्रो तक सामान्य भेद भावना, अनन्तर 'परमसमाहि' इत्यादि २४ दोहासूत्रो तक महास्थल, फिर दो छन्दो व समुदाय-रूप १०७ दोहासूत्रों सहित दूसरे महाधिकार में चूलिका पूर्ण हुई ।

एवमत्र परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थेन प्रथमस्तावत् 'जे जाया भाणग्गियए' इत्यादि त्रयोविंशत्यधिकसूत्रशतेन प्रक्षेपकत्रयसहितेन प्रथममहाधिकारो गतः । तदनन्तरं चतुर्दशाधिकशतद्वयेन प्रक्षेपकपञ्चकसहितेन द्वितीयोऽपि महाधिकारो गतः । एवं पञ्चाधिकचत्वारिंशत्सहितशतत्रयप्रमितश्रीयोगीन्दुदेवविरचितदोहकसूत्राणां विवरणभूता परमात्मप्रकाशवृत्तिः समाप्ता ॥

इसप्रकार परमात्मप्रकाश ग्रन्थ में पहले 'जे जाया भाणग्गियए' इत्यादि एक सौ तेईस दोहे व तीन प्रक्षेपक कुल १२६ दोहो मे प्रथम महाधिकार पूर्ण हुआ । फिर २१४ दोहो व पाँच प्रक्षेपको सहित कुल २१९ दोहों में दूसरा महाधिकार पूर्ण हुआ । इसप्रकार श्री योगीन्दुदेव विरचित ३४५ तीन सौ पैंतालीस दोहों वाले परमात्मप्रकाश ग्रन्थ की ब्रह्मदेवकृत् 'परमात्मप्रकाशवृत्ति' समाप्त हुई ।

[टीकाकारस्यान्तिमकथनम्]

अत्र ग्रन्थे प्रचुरणे पदानां सन्धिर्न कृतः, वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि मुख-बोधार्थम् । किं च परिभाषासूत्र पदयोः संधिविवक्षितो न समासान्तर तयोः तेन कारणेन लिङ्गवचनक्रियाकारकसधिसमासविशेष्यविशेषणवाक्यसमाप्त्यादिकं दूषणमत्र न ग्राह्यं विद्वद्भिरिति ।

यहाँ ग्रन्थ में प्रायः पदों की सन्धि नहीं की गई है और सरलता से समझ में आने के लिए वाक्य भी भिन्न-भिन्न रखे गये हैं । अतः विद्वानों को यहाँ लिङ्ग, वचन, क्रिया, कारक, सधि, समास, विशेष्य-विशेषण, वाक्य - समाप्ति आदि के दोष नहीं ग्रहण करने चाहिए (क्योंकि यह ग्रन्थ बाल-बुद्धियों को समझाने के लिए लिखा गया है) ।

इदं परमात्मप्रकाशवृत्तेर्व्याख्यानं ज्ञात्वा किं कर्तव्यं भव्यजनैः । सहजशुद्धज्ञाना-नन्दैकस्वभावोऽहं, निर्विकल्पोऽहं, उदासीनोऽहं, निजनिरञ्जनशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञाना-नुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मनिर्विकल्पसमाधिसजातवीतरागसहजानन्दरूपसुखानुभूतिमात्र-लक्षणेन स्वसंवेदनज्ञानेन स्वसंवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्थोऽहं, रागद्वेषमोहक्रोध-

मानमात्रास्तोभपञ्चेन्द्रियविषयव्यापारमनोवचनकायव्यापारभावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मख्याति - पूजालाभदृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानमायामिध्याशक्त्यत्रयादिसर्वविभावपरिणामरहितशून्योऽहं, जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमत्तैश्च शुद्धनिश्चयनयेन । तथा सर्वेऽपि जीवाः, इति निरन्तरं भावना कर्तव्येति ॥ ग्रन्थसंख्या ॥४०००॥

इस परमात्मप्रकाशवृत्ति का व्याख्यान जान कर अव्यजनों को ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं सहजशुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावी हूँ, निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, निज निरंजन शुद्धात्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप निश्चय रत्नत्रयमयी निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानन्द रूप आनन्दानुभूति मात्र लक्षण वाले स्वसंवेदनज्ञान से ही स्वसंवेद्य गम्य हूँ, अन्य उपायों से नहीं । उस निर्विकल्प निजानन्दज्ञान से ही मैं परिपूर्ण हूँ । रागद्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाँचो इन्द्रियो के विषय-व्यापार, मन-वचन-काय के व्यापार, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, ख्याति-पूजा-लाभ, देखे-सुने और अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप निदानबन्ध, माया, मिध्या इन तीन शक्तियों आदि सर्व विभाव परिणामों से रहित शून्य हूँ । तीनलोक, तीनकाल में, मनवचनकाय से, कृतकारित अनुमोदना से शुद्धनिश्चयनय से ऐसा ही हूँ तथा सभी जीव ऐसे हैं । सदैव ऐसी भावना करनी चाहिए ।

पण्डवरामहिं एरवरहिं पुज्जिउ भत्तिभरेण ।

सिरिसासणु जिणभासियउ णंवउ सुखसएहिं ॥१॥

[पाण्डवरामैः नरवरैः पूजित भक्तिभरेण ।

श्रीशासनं जिनभाषितं नन्दतु सुखशतैः ॥१॥]

श्रीरामचन्द्र और पाण्डवों तथा अन्य भी अनेक नरश्रेष्ठों से भक्तिपूर्वक पूजित यह जिन-भाषित शासन सैकड़ों मुखों से वृद्धि को प्राप्त हो ॥१॥

इति श्रीब्रह्मदेवविरचिता परमात्मप्रकाशवृत्तिः समाप्ता

॥ इसप्रकार श्री ब्रह्मदेव विरचित परमात्मप्रकाशवृत्ति पूर्ण हुई ॥

* परमात्मप्रकाशदोहादीनां वर्णानुक्रमसूची *

दोहा	पृ. सं.	अधि./बो. सं.	दोहा	पृ. सं.	अधि./बो. सं.
अच्छि जित्तु	१५५	२-३८	अप्पा परहं रा	२६२	२-१५७
अट्ट बि कम्मइ	५१	१-५५	अप्पा वगुह	६४	१-६६
अट्टहं कम्महं	७१	१-७५	अप्पा पडिउ मुक्खु	८२	१-६१
अणु जइ जगहं	११६	२-६	अप्पा बभणु वडसु	८०	१-८७
अण्णु जि तित्थु म	८६	१-६५	अप्पा बुक्कहि	५५	१-५८
अण्णु जि दसणु	८५	१-६४	अप्पा माणुसु देउ	६०	१-६०
अण्णु बि दोसु	१६२	२-४५	अप्पा मिल्लिवि	१६२	२-७७
अण्णु बि दोसु	१६२	२-४६	अप्पा मिल्लिवि एणामउ	१६३	२-७८
अण्णु बि बंधु बि	२६६	२-२०२	अप्पा मेल्लिवि	७०	१-७४
अण्णु बि भत्तिए	२६८	२-२०५	अप्पा मेल्लिवि एण	२६३	२-१५८
अत्थि ए उक्कउ	६७	१-६६	अप्पायत्तउ ज जि	२६४	२-१५९
अत्थि ए पुण्णु	२४	१-२१	अप्पा लद्धउ	२१	१-१५
अद्धुम्मीलियलोयणिहि	२७३	२-१६६	अप्पा वदउ	८०	१-८८
अप्पउ मण्णइ जो	२०७	२-६३	अप्पा सजमु मीलु	८४	१-६३
अप्पसहावि	६२	१-१००	अप्पि अप्पु मुण्णु	७२	१-७६
अप्पहं जे बि	६६	१-१०६	अप्पु पयामइ	६२	१-१०१
अप्पह एणु	२६१	२-१५५	अप्पु बि परु बि	६४	१-१०३
अप्पा अप्पु जि	६५	१-६७	अमणु अरिणदिउ	३२	१-३१
अप्पा कम्मबिबज्जियउ	४८	१-५२	अरि जिय जिणपड	२४३	२-१३४
अप्पा गुणमउ	१४८	२-३३	अवगुणमहणइ	२८४	२-१८६
अप्पा गुरु एवि	८१	१-८६	अगइ मुहुमइ	२१५	२-१०३
अप्पा गोरउ किण्हु	७६	१-८६	इत्थु ए लेवउ पडियहि	३०२	२-२११
अप्पा अणियउ केण	५२	१-५६	इहु तणु जीवउ	२८०	२-१८२
अप्पा जोइय	४८	१-५१	इहु सिवसगमु	२५१	२-१४२
अप्पा भायहि	८८	१-६७	उत्तमु मुक्खु गा	११५	२-५
अप्पा एणणइ गम्मु	६६	१-१०७	उत्तमु मुक्खु ए	११७	२-७
अप्पा एणु मुरोहि	६५	१-१०५	उदयह अणियवि कम्मु	२८१	२-१८३
अप्पा एणियमणि	६०	१-६८	उक्कलि चोप्पडि	२५५	२-१४८
अप्पा तिविहु	१८	१-१२	उक्कस वसिया जो	२६४	२-१६०
अप्पादंसणि	१०५	१-११८	एक्कु करे मण जिणि	२१८	२-१०७
अप्पा दंसणु केवसु	८७	१-६६	एक्कु जि मेल्लिवि	२४१	२-१३१

बोहा	पृ. सं.	अधि./बो. सं.	बोहा	पृ. सं.	अधि./बो. सं.
ए पंचिवियकरहडा	२४५	२-१३६	जइ गिविसदु	१०२	१-११४
एयई दम्बइ	१३६	२-२६	जरागली जसणु वि	७७	१-८३
एयहि जुत्तउ	२८	१-२५	जम्मरागरणबिबजिजयउ	२६७	२-२०३
एहु जो अण्या	२७६	२-१७४	जलसिबणु पयगिदलणु	२२८	२-११६
एहु बबहारे	५७	१-६०	जसु अन्नमतारि	४०	१-४१
कम्मइ दिठयरा-	७४	१-७८	जसु परमत्थे	४४	१-४६
कम्मगिबद्ध वि	३६	१-३६	जसु हरिराच्छी	१०७	१-१२१
कम्मगिबद्ध वि	४६	१-४६	जहि भावइ तहि	१८६	२-७०
कम्मह केरा भावडा	७०	१-७३	जहि मइ तहि	१०१	१-११२
कम्महि जसु	४५	१-४८	ज जह थक्कउ	१४४	२-२६
कम्मु पुरक्किउ सो	१५६	२-३६	ज गियदम्बह	१०१	१-११३
करि सिवसगमु	२५४	२-१४६	ज गियबोहह	१६१	२-७५
काऊरा गगारुव	२२४	२-१११*२	ज तत्त रागरुव	३०३	२-२१३
कारणविरहिउ	५०	१-५४	ज बोत्तइ बबहार-	१२५	२-१४
कालु अणाइ अणाइ	२५१	२-१४३	ज मइ कि पि विजपियउ	३०३	२-२१२
कालु मुगिजजहि	१३२	२-२१	ज मुगि लहइ	१०४	१-११७
कालु लहेविणु	७८	१-८५	जं सिवदमणि	१०४	१-११६
कि बि अणति	४७	१-५०	जारावि मण्णवि	१४५	२-३०
केरा वि अण्णउ	२०४	२-६०	जा गिसि सयलह	१६३	२-४६*१
केवलराणि अणवरउ	२६२	२-१६६	जामु सुहासुहमावडा	२६०	२-१६४
केवलदसगारागमउ	२७	१-२४	जावइ एगणउ	१५८	२-४१
केवलदसगारागमय	११	१-६	जामु रा कोहु रा	२४	१-२०
केवलदसणु राणु	२६४	२-१६६	जामु रा वारणु	२५	१-२२
गउ ससारि	१५	१-६	जामु रा बणु रा	२४	१-१६
गयणि अणति	३७	१-३८	जिउ मिच्छत्ते	७४	१-७६
गणह उप्परि	१६६	२-४६	जिणिण वत्थि जेम	२७६	२-१७६
गरबासउ मा जारि	२५२	२-१४४	जित्थु रा इदिय	३०	१-२८
घोर करतु वि	२८८	२-१६१	जिय अणुमित्तु वि	२३१	२-१२०
घोर रा चिण्णउ	२७०	२-१६७	जीउ वि पुगलु	१३३	२-२२
चउवइदुक्कह	१७	१-१०	जीउ सचेयणु	१२८	२-१७
चट्टहि पट्टहि	२०२	२-८६	जीव म जाराहि	२३३	२-१२३
चेन्लाचेन्लीपुत्थियहि	२०१	२-८८	जीव बहंतह एरव	२३६	२-१२७
छिजउ मिजउ	६६	१-७२	जीबहं कम्मु अणाइ	५६	१-५६
जइ इच्छसि भो	२२४	२-१११*३	जीबहं लिहयण	२०६	२-६६
जइ जिय उत्तमु	११४	२-४	जीबहं दंसणु राणु	२१३	२-१०१
			जीबहं जेउ जि	२१७	२-१०६

श्लोका	पृ. सं.	अधि./बो. सं.	श्लोका	पृ. सं.	अधि./बो. सं.
जीवहं मोक्षहं हेतु	१२२	२-१२	जोइय मोनखु बि	११२	२-२
जीवहं सनसणु	२११	२-६८	जोइय मोहु परिष्कयहि	२२३	२-१११
जीवहं सो पर	१२१	२-१०	जोइय लोहु परिष्कयहि	२२७	२-११३
जीवाजीव म	३१	१-३०	जोइय विसमी जोय-	२४६	२-१३७
जीवा सयस्य बि	२१०	२-६७	जोइय विदहि	३८	१-३६
जे जाया भगान्मियए	५	१-१	जोइय सयलु बि	२३६	२-१२६
जे जिरालियु बरेबि	२०४	२-६१	जो जिउ हेउ	३६	१-४०
जेरा कसाय हबंति	१५८	२-४२	जो जिणु केवलराणा-	२६२	२-१६७
जेरा रा चिराउ	२४४	२-१३५	जो रावि मण्णाइ	१७२	२-५५
जेरा रिरंजणि	११०	१-१२३*३	जो रावि मण्णाइ	२१७	२-१०५
जेरा सरुवि भाइयइ	२७५	२-१७३	जो रियकरणाहि	४३	१-४५
जे रियदसरा	५६	२-५६	जो रियभाउ रा	२३	१-१८
जे रियबोह-	४६	१-५३	जोरिलकखड	२३२	२-१२२
जे दिट्ठा मूरुगमणि	२४१	२-१३२	जो परमरथे	३६	१-३७
जे दिट्ठे तुट्ठे ति	२६	१-२७	जो परमप्पउ परम-	२६४	२-२००
जे परमप्पययासहं	२६६	२-२०६	जा परमप्पा राणाउ	२७७	२-१७५
जे परमप्पययासु	२६८	२-२०४	जो भत्तउ रयणात्तयहं	१४६	२-३१
जे परमप्पहं भत्तियर	३००	२-२०८	जो भत्तउ रयणात्तयह	२०८	२-६५
जे परमप्पु रियंति	१२	१-७	जो समभावपरिट्ठियह	३५	१-३५
जे भवदुक्खह बीहिया	३००	२-२०७	जो समभावह	२२१	२-१०६
जेम सहावि रिम्मलउ	२७६	२-१७७			
जे रमणात्तउ	१४७	२-३२	भाणे कम्मकखउ	२६५	२-२०१
जे सरसि सत्तु-	२२५	२-१११*४	रा बि उप्पज्जइ	६५	१-६८
जेहउ जज्जर राय-	२५६	२-१४६	राणावियक्खणु सुद्धमणु	३०१	२-२०६
जेहउ रिम्मलु	२८	१-२६	राणाविहीराह	१६०	२-७४
जो भणुमेसु	१६५	२-८१	राणिय राणाउ	६७	१-१०८
जो भायासइ मणु	२६८	२-१६४	राणि मुएप्पिणु भाउ	१६४	२-४७
जोइज्जइ ति	६८	१-१०६	राणिहि मूढह	२००	२-८६
जोइय भप्पे	६०	१-६६	राणु पयासहि	६४	१-१०४
जोइय चित्ति म	२८५	२-१८७	रासविणिग्गउ सासडा	२६६	२-१६२
जोइय रियमणि	१०६	१-११६	राक्खु रिरजणु	२२	१-१७
जोइय रोहु परिष्कयहि	२२८	२-११५	राट्ठुरवयणु मुणेवि	२८२	२-१८४
जोइय बुम्मइ कवुण	२७४	२-१७१	रिम्मलफलिहहं	२७८	२-१७६
जोइय वेहु	२५८	२-१५१	रियमणि रिम्मलि	१०८	१-१२२
जोइय वेहु	२५८	२-१५२	रियमे कहियउ	१४१	२-२८
जोइय भिल्लहि	२७३	२-१७०	रियाभावे चिल्ल	४५	१-४७

वोहा	पृ. सं.	अधि./बो. सं.	वोहा	पृ. सं.	अधि./बो. सं.
सत्तासु मुखेवि	१५६	२-४३	देहविमिषणु	२०	१-१४
सत्तासु वृद्ध	७६	१-८२	देहविभेयइ जो	२१४	२-१०२
तलि अहिरणि वरि	२२७	२-११४	देहहं उप्परि	१६७	२-५१
तं गियमाणु जि	१६२	२-७६	देहहं उन्मउ	६८	१-७०
त परियाणहि दब्बु	५४	१-५७	देहह पेक्खि	६८	१-७१
तारायणु जलि	६३	१-१०२	देहादेवलि	३४	१-३३
तित्थि तित्थु	१६६	२-८५	देहादेहहि जो	३१	१-२६
तिहुयणवदिउ	२१	१-१६	देहि वसतु वि	४०	१-४२
तिहुयणि जीवह	११६	२-६	देहि वसतु वि रावि	२६६	२-१६५
तुट्टइ मोहु तडित्ति	२६५	२-१६१	देहि वसतु	४२	१-४४
ते चिय घण्णा ते	२२६	२-११७	देहु वि जित्थु	२५३	२-१४५
ते पुणु जीवह	५८	१-६१	देहे वसतु वि	३४	१-३४
ते पुणु वदउ	६	१-४	धम्मह अत्थह	११३	२-३
ते पुणु वदउ	१०	१-५	धम्माधम्म वि एक्कु	१३६	२-२४
ते वदउ मिरिमिद्ध	७	१-२	धम्मु रा सच्चिउ	२४२	२-१३३
ते हउ वदउ	८	१-३	धम्म पडियउ	२३२	२-१२१
दब्बइ जाणइ	१०६	२-१५	पज्जयरत्तउ जीवडउ	७३	१-७७
दब्बइ जाणहि	१०७	२-१६	परमपयगयाणा	३०५	२-२१४
दब्बइ सयलइ	१३१	२-२०	परमसमाहि धरेवि	२८६	२-१६३
दब्ब चयारि वि	१३४	२-२३	परमसमाहिमहासरहि	२८६	२-१८६
दसगागागचरित्त	१७१	२-५४	पद जाणनु वि	२२०	२-१०८
दसणु गाणु अरात	१२२	२-११	पच वि इदिथ	६१	१-६३
दसणु गाणु चरित्तु	१५७	२-४०	पचह गायकु	२४६	२-१४०
दसणु पुब्बु	१५१	२-३५	पावहि दुक्खु महतु	२३०	२-११६
दाणि लम्भइ भोउ	१८८	२-७२	पावे गारउ	१७६	२-६३
दाणु रा दिण्णउ	२७२	२-१६८	पेच्छइ जाणइ	१२३	२-१३
दुक्खइ पावइ	२५७	२-१५०	पुगलु छविह	१३०	२-१६
दुक्खइ कारणि	७७	१-८४	पुणु पुणु परावि	१७	१-११
दुक्खइ कारणु	१४०	२-२७	पुणु वि पाउ वि	८३	१-६२
दुक्खइ कारणु मुणिवि	२५६	२-१५३	पुण्णो होइ विज्जो	१७६	२-६०
दुक्खु वि सुक्खु	६२	१-६४			
दुक्खु वि सुक्खु	१५२	२-३६	बलि किउ माणुस-	२५५	२-१४७
देउ रा देउले	१०६	१-१२३	बंधह मोक्खहं	१७०	२-५३
देउ गिरंजणु	१८६	२-७७	बधु वि मोक्खु	६२	१-६५
देउलु देउ वि सत्थु	२३६	२-१३०	बभह भुवणि	२११	२-६६
देवह सत्थहं	१७८	२-६१	बिणिग वि जेरा	१५४	२-३७
देवह सत्थहं जो	१७६	२-६२	बिणिग वि दोष	१६१	२-४४

बोहा	पृ. सं.	अधि./बो. सं.	बोहा	पृ. सं.	अधि./बो. सं.
कुण्डल सत्यह	१६६	२-८२	वर जिय पावइ	१७३	२-५६
कुण्डलतह परमत्यु	२०७	२-६४	वर गियदंसरा-	१७५	२-५८
बोहगियमिसो	१६८	२-८४	वत्थुपराटुइ जेम	२७६	२-१८०
अराइ भरावइ	१६५	२-४८	बंदउ गिदउ	१८२	२-६६
भत्ताह वि रासंति	२२२	२-११०	बंदणु गिदणु	१८०	२-६४
भक्तणुभोव	३३	१-३२	बंदणु गिदणु	१८१	२-६५
भाउ विसुदउ	१८४	२-६८	वित्तिगिबित्तिहि	१६८	२-५२
भावाभाविह संजुवउ	४१	१-४३	विसयकसाय वि	२८६	२-१६२
भावि पराविबि	१५	१-८	विसयकसायहि	६०	१-६२
भिष्णउ वत्थु जि	२८०	२-१८१	विसयकसायहि	२६१	२-१५६
भुंजतु वि....भो	१६४	२-८०	विसयसुइइ बे	२४७	२-१३८
भु जतु वि गिय-	१६४	२-७६	विमयह उप्परि	१६७	२-५०
भणु मिलियउ	११०	१-१२३+२	विमयामत्तउ जीव	२५०	२-१४१
भं पुणु पुणगइ	१७४	२-५७	वेयहि सत्यहि	२६	१-२३
मारिवि चूरिवि	२३६	२-१२६	सतु वि मितु वि	२१६	२-१०४
मारिवि जीवह लक्खडा	२३५	२-१२५	सत्थु पठतु वि	१६३	२-८३
मुक्खु रा पावहि	२३४	२-१२४	मयलपयत्थह	१५०	२-३४
मुगिबरविदह	६६	१-११०	मयलवियप्पह	२६१	२-१६५
मुत्तिविइराउ	१२६	२-१८	मयलवियप्पह जो	२८७	२-१६०
मूठा सयलु वि	२३८	२-१२८	मयल वि सग रा	२७०	२-१६६
मूढु वियक्खणु	१६	१-१३	मयलह कम्मह	२६३	२-१६८
मेत्तिवि सयल	१०३	१-११५	सव्वहि रायहि	२७४	२-१७२
मोक्खु जि साहिउ	२०६	२-११८	सता विसय जु	२४८	२-१३६
मोक्खु म चितहि	२८५	२-१८८	सिद्धिहि केरा	१८५	२-६६
मोहु विलिउजइ मणु	२६७	२-१६३	सिग्गुरु अक्खहि	११२	२-१
राए रगिए	१०६	१-१२०	सुण्णउ पउ	२६३	२-१५६
रत्तं वत्थे जेम	२७६	२-१७८	सुइह सत्रमु	१८३	२-६७
रायदोस बे	२१३	२-१००	मुहपरिगामें	१८७	२-७१
रुवि पर्यगा	२२६	२-११२	सो जोइउ जो जोगवइ	२४६	२-१३७+५
लक्खणुखुदविविज्जियउ	३०१	२-२१०	सो गत्थि ति पएसो	६३	१-६५+१
लाहह कित्तिहि	२०६	२-६२	सो पर वुक्खइ	१००	१-१११
लेणहं इच्छइ	२०१	२-८७	हरिहरबमु वि	११८	२-८
लोउ विलक्खणु	२८३	२-१८५	हउ वरु बभणु	७६	१-८१
लोयागासु धरेवि	१३७	२-२५	हउं थोरउ हउ	७५	१-८०

